

न ईताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

जुलाई १९६१

पृष्ठ १० : अंक १

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

वर्ष १० अंक १ ★ जुलाई १९६१

नई तालीम का सच्चा स्वरूप

धोरेन्द्र मजुमदार

केवल शोषक और शोषित में ही नहीं, केवल अमीर और गरीब के बीच ही नहीं, केवल मजदूर मालिक के साथ ही नहीं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के लोगों के बीच भी वर्गविपमता है। खासकर वर्ण व्यवस्था के कारण हिन्दुस्तान में सांस्कृतिक स्तर की विपमता तथा तज्जनित वर्गभेद तो स्पष्ट ही है। एक मजदूर वर्ग आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर जमीन का मालिक बनने पर भी उसके जीवन का दर्जा अपने वर्ग से निम्न प्रकार का रह सकता है। आर्थिक हैसियत के कारण एक ग्राहण और क्षत्रिय भी उससे हीन वर्ग का है, ऐसा नहीं माना जाता है। अतएव केवल अन्याय के विरुद्ध थोड़े कुछ परिवर्तन से ही वर्गनिराकरण नहीं होगा, इसके लिए तो स्थायी रूप के सत्पाग्रह की आवश्यकता है।

गांधीजी की नई तालीम इसी क्रान्ति का वाहन है। क्यों कि इस तालीम की प्रक्रिया से न केवल सामाजिक विपमता का ही निराकरण होगा, बल्कि सांस्कृतिक विभेद का भी तिरोधान होगा। जब तालीम जन्म से मृत्यु तक होगी, हरेक वर्ग के लिए समान होगी और उसकी

पृष्ठ १० अंक १ ★ जुलाई १९६१

नई तालीम का सच्चा स्वरूप

धीरेन्द्र मजुमदार

केवल शापक और घोषित मही नहीं, केवल अमीर और गरीब के बीच ही नहीं, केवल मजदूर मालिक के साथ ही नहीं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के लोगों के बीच भी वर्गविपमता है। खासकर वर्ग व्यवस्था के कारण हिन्दुस्तान में सांस्कृतिक स्तर की विपमता तथा तत्जनित वर्गभेद तो स्पष्ट ही हैं। एक मजदूर वर्ग आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर जमीन का मालिक बनने पर भी उसके जीवन का दर्जा अपने वर्ग में निम्न प्रकार का रह सकता है। अधिक ईंसियत के कारण एक ब्राह्मण और क्षत्रिय भी उससे हीन वर्ग का है, ऐसा नहीं माना जाता है। अतएव केवल अन्याय के विरुद्ध थोड़े कुछ परिवर्तन से ही वर्गनिराकरण नहीं होगा, इसके लिए तो स्थायी रूप के सत्याग्रह की आवश्यकता है।

गांधीजी की नई तालीम इसी व्रान्ति का वाहन है। क्योंकि इस तालीम की प्रक्रिया से न केवल सामाजिक विपमता का ही निराकरण होगा, बल्कि सांस्कृतिक विभेद का भी तिरोधान होगा। जब तालीम जन्म से मृत्यु तक होगी, हरेक वर्ग के लिए समान होगी और उसकी

प्रक्रिया मन वर्गों को एक साथ मिलाकर चलेगी तो सामाजिक विषमता और भिन्नता मिट जायगी। तालीम वर्ग-निराकरण का वाहन है, इसे समझने तथा इसकी व्यवस्था रचना करने के लिए आज वर्गभेद का वास्तविक स्वरूप पया है, इसको भी समझना जरूरी है।

नई तालीम का माध्यम उत्पादन की प्रक्रिया और सामाजिक वातावरण होने में प्रत्येक को शिक्षा का अवसर मिलेगा और इस शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक का शरीरम से उत्पादन करने का अभ्यास होगा। साथ ही सामाजिक वातावरण के माध्यम से शिक्षा चलाने के कारण व्यवस्थाशक्ति हरक को हासिल होगी, समाज में अलग से व्यवस्थापक वर्ग रखने की जरूरत नहीं होगी। परस्पर सहकार से ही समाज का सारा काम चलेगा।

अहिंसक क्रान्ति विचार परिवर्तन तथा हृदय परिवर्तन से सधती है। उसका साधन मनाना और समझाना ही है, वह न हिंसा की प्रक्रिया है और न वह कानून की प्रक्रिया है, वह शिक्षण की ही प्रक्रिया है। विचार परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति को भी बदलने की जरूरत है, तभी क्रान्ति पूर्ण हो सकती है। इस परिवर्तन के लिए स्थायी कर्मसूची की जरूरत है तो वह निःसन्देह स्थायी शिक्षण प्रक्रिया ही हो सकती है। इसलिए जहाँ गांधीजी रचनात्मक काम को क्रान्ति की रीढ़ मानते थे तो वे यह भी मानते थे कि रचनात्मक कार्यरूपी सभी नदियों को आखिर में नयी तालीम के समुद्र में विलीन होना है, क्योंकि जब शिक्षा क्रान्ति के लिए सामाजिक शक्ति के रूप में आविष्टित होती है तो क्रान्ति के उद्देश्य से जो भी रचनात्मक काम किया जायगा वह सब अवश्य ही तालीम का माध्यम होगा।

मनमोहन चौधरी

रवीन्द्रनाथ के शिक्षणविचार या विश्वमानवता की साधना

रवीन्द्रनाथ एक भगौड़ा लड़का था, जो बार आठ दिनों के अनुभव लेने के बाद स्कूल से भाग निकला, फिर बहा गया ही नहीं। उस समय की प्रचलित शिक्षण पद्धति में-जो आज भी प्रचलित है-बच्चों के चित्त को दुधने की ओर एक प्रश्रिया थी उससे बूनाका सुवेदनागोल चित्त पीड़ित हुआ था। यह दुनिया का सीमाभ्य है कि उस शिक्षा का यह विद्रोह सफल हुआ, उसे जड़ शिक्षण के शिकजे में भरने की कोशिश छोड़ दी गयी। शहर की कृत्रिमता की आवाहवा तथा इंटरवरा के कारावास को उनका चित्त बरदास्त नहीं करता था, वह विद्वत्प्रवृत्ति के स्पर्श के लिये छटपटाता था। जिस कृत्रिमता की दिवार को दरारों में से बूनाकी आत्मा भाग निकलती थी और अपने ही एक आनन्दलोक की सर्जना करने उसमें विह्वल हो। अपने निजे अनुभव से ही अग्रे शिक्षण के दो मूल सिद्धांतों की जानकारी मिली थी-वह यह कि ज्ञानप्राप्ति की प्रश्रिया आनन्दमय है, शिक्षणव्यवस्था की रचना जिस आनन्दोपलब्धि को परिपुष्ट करनेवाली होनी चाहिये तथा मानवव्यक्तित्व के परिपूर्ण विकास के लिये उसे निसर्ग का निविड स्पर्श आवश्यक है। जिस सबध में अपने विचार अन्होंने जिस प्रकार व्यक्त किये हैं-

‘मन जिस समय धड़ता है बूम समग्र बूनाको चारों ओर बहने लगता है। विश्व-प्रकृति में यह अवकाश विराट् रूप में, विचित्र रूप में विद्यमान है। किसी तरह से साधे नौ-दस बजे जल्दों अन्न निगल कर दिया-शिक्षा के जेलखाने में हाजिर होने से कमी भी बालको के स्वभाव का स्वस्थ विकास हो नहीं सकता। शिक्षण को दीवारों से घेरकर, फाटक में बंद कर, दरवान के पहरेदारी में रक्कर, दंड से कटकित कर, घंटे की आयाज से ताड़ित कर, मानव जीवन के प्रारंभ में ही यह कंठे निरानंद की सर्जना की गयी है? बच्चा जो अलजब्रा के गणित किये बिना, ईतिहास की तारीखें कठ किये बिना ही मातृगर्भ से पैदा हुआ, जिसलिये क्या वह गुनाहगार है? क्या जिसलिये ही उन अभ्यासों से उनका आसमान, उनकी हवा, उनके आनंद के अवसरों की छीनकर शिक्षण को उनके लिये हर प्रकार से दब का स्वर्ण ही देना पड़ेगा? क्या बच्चा जिसलिये अभिशित होकर पैदा नहीं होता कि अज्ञान से धीरे धीरे जानलाभ करने का आनंद उसे मिले? पर हम अपनी अक्षमता तथा बर्बरता के कारण ज्ञानशिक्षा को आनंदमय नहीं कर पाते तो फिर भी क्यों हम कोशिश करके, जानबूझकर, अत्यंत निष्ठुरता-पूर्वक निरपराध

वाचको के विद्याभ्यास को बाराबार का स्वरूप देने हैं ?”

उन्हीं ने फिर कहा है—‘मनुष्य की चारों ओर घिरी हुई जो जगत्प्रकृति है वह अत्यन्त अतरंग रूपसे मानव के सारे चिन्तन, सारे कर्मों के साथ आनप्रोत है। मानव का लाकालय अगर एकांत रूप से मानवमय हो उठगा, उसका अंदर अगर प्रकृति की किसी भी प्रकार का प्रवेशाधिकार न हो तो हमारे चिन्तन तथा कर्म धीरे धीरे क्लृप्तित, व्याधिग्रस्त होकर अपने ही अतलरूपदा आवर्जनाभा में डूबकर आत्मघात कर मरेग”।

प्रचलित शिक्षण पद्धति से उन्हें इसलिए चिढ़ थी कि उससे मनुष्य को अपन परिपूर्ण स्वरूप का भान नहीं होता। अपन से विछुड़कर एक सीमित रूप को ही वह अपना रूप मानने लगता है।

वे कहते हैं ‘मनुष्य मनुष्य न सीख सक्ता है जैसे जल से हो जलाशय भरता है, बत्ती स ही बत्ती जलती है, प्राण स ही प्राण का संचार होता है। जब मनुष्य का हम खंडित करत है तब वह मनुष्य नहीं रहता, वह पचहरी, अदालत या कल-गारखान का जल्दरी सामान बन जाता है।’

परिपूर्ण मानव में चिन्तनशक्ति तथा कल्पना-शक्ति के विकास को वे मुख्य स्थान देते थे और सृजनशीलता में ही उसका सच्चा प्रकाश मानते थे। उनका विचार था कि जो वासानी से मिल जाय इस प्रकार के साधनों से ही मृष्टि के अन्दर को उद्भासित करने का मोका बचपन में मिलना चाहिए।

सब जानते ही हैं कि उनकी संस्था शांति

निवेदन में माहिश्च, चित्रकारी, भास्वर्ग, संगीत, नाट्य आदि सृजनात्मक कलाओं का विर्गप प्रोत्साहन मिलता है। पर सृजनशीलता का मतलब वे सिर्फ इतना ही नहीं समझते थे। वागवाणी, खेती, मोपानन, बुनाई आदि उत्पादक पधों के जरिये इस सृजनशीलता की अभिव्यक्ति का वे आवश्यक समझते थे। वैज्ञानिक शोध तथा आविष्कारों का महत्व भी उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा था। उनकी शिक्षापद्धति थी कि “अगरेजो डाक्टरों का भारतीय विद्यार्थी डरते डरते किताबें देख देग वर डाक्टरों करता है पर शारीरविद्या या चिकित्साशास्त्र में एक भी नया तथ्य या तत्व जोड़नेम समथ नहीं होता। इंजानीयरिंग का विद्यार्थी सावधानी से पाथी के साथ मिलाकर काम करते हुये पेंसल ले लेता है, पर यंत्रविद्या या यंत्र-उद्भावना के क्षेत्र में याद रखन लायक कुछ कर नहीं पाता।”

इसलिये उन्होंने मातृभाषा के जरिये शिक्षण के लिये जोरदार आन्दोलन शुरू किया था और प्रचलित परीक्षा पद्धति की व्यर्थता के प्रति ध्यान खींचते वे कभी थकते नहीं थे। परीक्षा पद्धति का मजाक करते हुये उन्होंने लिखा है—‘फनत विद्या का यह बृहत् कारखाना बनक बनाने का यश बन रहा है। आदमी महा “नोट” रूपी बकर घटोरकर डीघी का मोरा भरता जा रहा है, पर वह तो जीवन का अंग है नहीं। उसका गौरव सिर्फ बाझा भारी करन का गौरव है, प्राण का नहीं।’

‘किताब रटकर कर पास होता तो चोरी ही है। जो लडका परीक्षा भवन में किताब छिगाकर ले जाता है उसकी निकाल दिया जाता है, पर जो लडका उससे भी अधिक गुप्त

रूपसे लेता है, याने चादर में न छिपाकर अपने दिमाग में ले जाता है उसने भी क्या कम चोरी की ?" कुछ अनुभवों शिक्षकों का सराहना करते हुए उन्होंने लिखा है— "जैसे शिक्षक निस्सदेह हममें है पर रक्तपिपासु परीक्षादानव के पास शिशुओं के मन का बलिदान चढ़ाने में उन्हें इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि शिक्षण के ऊपरी मजिल तक उठने का अवसर उन्हें नहीं मिलता ।"

व्यक्ति के इस परिपूर्ण विकास के लिये सभी प्रकार के दह को वे नुकसानदेह मानते थे । बच्चों को अनुशासनबद्ध करने के बारे में जो पुरानी मान्यताएँ समाज में प्रचलित हैं और जिनमें से आज यह विचार पैदा हुआ है कि विद्यापियों में अनुशासन लाने के लिये उन्हें कौजी अकसरो के सुपुर्द कर देना चाहिये, उनके भी वे सल्ल विरोधी थे । अपने विचार उन्होंने ऐसे उद्गारा से व्यक्त किये हैं

"विद्यार्थी को तो जेलखाने का कैदी या कौजी सिपाही मान नहीं सकते । हम यह जानते हैं कि उन्हें मनुष्य का रूप देना है । मनुष्य की प्रवृत्ति सूक्ष्म तथा सजीव सतुजाल से बड़े विविध ढंग से बनी हुयी होती है ।

"डिसिप्लिन के यत्र को जितना बट देने से षडके सयत होते हैं उससे कहीं अधिक बट देने की कोशिश दीख रही है, इससे उनको सत्वहीन किया जायेगा । लड़कों में लड़कपन की चंचलता स्वाभाविक तथा स्वास्थ्यकर होती है । अंग्रेज यह अपने देश के बारे में अच्छी तरह समझता है । वह जानता है कि इस चंचलता को दवाने के बदले अगर उसका नियमन करके उसे पुष्ट किया जाय तो आगे चलकर

यही चारित्र्य तथा बुद्धि की शक्ति के रूप में संचित होगी । इस चंचलता को विलकुल दलित करना कायरता पैदा करने का मुख्य तरीका है । ."

वे मानते थे कि किसी देश का प्रतिकार दह से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से किये गये प्रायश्चित्त से ही होना चाहिये । दूसरे के द्वारा दलित होने में मनुष्यता का ह्रास होता है ।

धर्म या नीति शिक्षा का सवाल भी उनके सामने आया था और उसका विवेचन भी उन्होंने अपने लाक्षणिक ढंगसे किया है :

"नीति-उपदेश, यह वस्तु स्वविरोधी है । यह कभी भी मनोरम नहीं हो सकती । जिसको उपदेश दिया जाता है उसको मुजरिम की हैसियत से काठगड में खड़ा किया जाता है । उपदेश या तो उसके सरपर से उस लाभ कर चला जाता है, या उसे चोट पहुँचाता है । इससे सिर्फ यह प्रयत्न व्यर्थ नहीं होता, अकसर नुकसान भी करता है । सद्विषय को विरस तथा निष्फल कर डालना मनुष्यसमाज के लिये जितना नुकसानदेह है उतनी और कोई चीज नहीं है ।" इसलिये वाचिक उपदेश से नहीं, पर स्वस्थ, आनन्दपूर्ण तथा धर्ममय जीवन-यात्रा के जरिये नीति के प्रत्यक्ष आचरण को ही वे सही शिक्षण मानते थे । बालकों में नीतिमत्ता का सच्चा विकास करना हो तो उनके आसपास के समाज के वातावरण को शुद्ध करना चाहिये । आश्रम विद्यालय में विद्यार्थी तथा शिक्षकों का सामूहिक जीवन नैतिक तथा पारमार्थिक साधना का एक सर्वोत्तम क्षेत्र है ऐसा उनका स्पष्ट विचार था । विद्याध्ययन के समय बालकों को ग्रहचर्य पालन करना चाहिये । उन्होंने शान्तिनिकेतन का प्रारम्भ ग्रहचर्य विद्यालय के रूप में

ही किया था। हा, ग्रन्थार्थ वा मतलब कुछ साधना है अर्थात् वे नहीं मानते थे। विद्यालय को वह सिर्फ ज्ञान वितरण के नहीं, बल्कि ज्ञान उत्पादन के स्थान के रूप में देखते थे। उनकी आखों के सामने यह चित्र था कि अगले विद्यालय में जहाँ ज्ञानयज्ञ का सत्र चलेगा वहाँ विद्यार्थियों को सहज ही ज्ञानभोजन मिलेगा और अनु के चारित्र्य का निर्माण भी अपने ही सहज भाव से होगा। दान्तिनिकेतन के अपने अनुभवों से जिस विचार पर पहुँचने का वर्णन उन्होंने जिस प्रकार किया है :

"जबतक हम सोचते थे कि हम बालकों को सिखायेंगे, हमी उनका उपकार करेंगे तब तक हमने नितास ही अल्प काम किया। तबतक हम ने जितने यज्ञ बनाये उतने यज्ञों को ही तोड़ना पड़ा। पर सबसे यह भावना हमारे मन में धीरे धीरे जग अठो कि अपना ही क्षमता को भरना होगा, हम ही यहाँ जाने के लिये आये हैं, यहाँ बालकों की साधना तथा हमारी साधना के आसन एक ही समतल पर है, यहाँ गुरु शिष्य दोनों एक ही स्कूल में उस महामुरु के वर्ग में दाखिल हुअे हैं, तभी से फल अपने आप फलने लगा, काम अपने आप सुगुलन बनने लगा। अभी भी हमारी जो कुछ निष्फलता है वह यही है। जबतक हम मानते हैं हम देंगे और दूसरे लेंगे, साधना सिर्फ विद्यार्थियों को है, हम तो उनके चालक तथा नियामक हैं, यही हमीं उसी प्रकार की सत्य वस्तु दे नहीं पाते, वही हम अपने अपराधों को दूसरों के कंधे पर डालते हैं और प्राण का अभाव यत्र से करने की कोशिश करते हैं।"

अतः हमने उनके विचारों वा सिद्धांतों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की दृष्टि से

किया। अक्सर व्यक्ति तथा समाज के हितों में विरोध बताया जाता है। पर रयॉन्डनाथ इस प्रकार के व्यक्तित्वादी नहीं थे। वे यही मानते थे कि व्यक्ति की पूर्ण विकसित प्रतिभा समाज की सेवा में समर्पित होनी चाहिए। उनकी यह दर्शन मिला था कि सच्ची तेजस्वी शिक्षणव्यवस्था समाज जीवन से अंतर्प्रोत्त होगी। उसमें से वह प्रस्फुटित होगी। समाज की समस्याओं से विद्यार्थियों की अध्ययन की प्रेरणा मिलेगी तथा विद्यालय में प्राप्त नये ज्ञान से समाज समृद्ध होगा। वे अत्यंत तीव्र-भाव से यह अनुभव करते थे कि, "देश की जनता के सारे दुःख प्रश्नों, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं तथा कठोर वेदनाओं से हमारे विश्व-विद्यालय बिछुड़ गये हैं। यहाँ हम दूर की विद्या की जड़ वस्तु की तरह विद्वेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, समग्र उपलब्धि के जरिये नहीं।"

अपनी विद्या की जनता की सेवा में समर्पित करने का आवाहन विद्यार्थियों की वे बार बार देते थे। जनता में ज्ञान का प्रसार ही उनकी श्रेष्ठ सेवा है यह उनका विचार था। शिक्षण सिर्फ एक विशेष वर्ग का विशेषाधिकार बनकर रहे यह उनको सहन नहीं होता था। "पुराने जमाने में हमारे देश में शास्त्रीय शिक्षण की जो व्यवस्था थी, उसकी भूमिका सारे देश में व्याप्त थी। यात्रागान, लोकगीत, नाटक आदि के जरिये तत्त्वज्ञान के दुरूह विचार भी जनता के पास पहुँचाये जाते थे। इससे सारी जनता के चित्त में सस्कृतिरस वा संचार होता था। आपुनिक युग में कई देशों में अनिवार्य व्यापक शिक्षण का प्रवर्तन हुआ है, पर हमारे देश में लोकशिक्षण की यह व्यापक व्यवस्था अनिवार्य

नहीं, परन्तु ऐच्छिक थी। हमारी संस्कृति आम जनता में ज्ञान की एक गहरी भूख पैदा करने में समर्थ हुई थी। भारत की इस प्राचीन परंपरा से प्रेरणा लेने हुए इसको आधुनिक युग के उपयोगी स्वरूप में पुनः प्रथित करने का विचार वे देते थे। मातृभाषा के जरिये शिक्षण के लिये उन्होंने जो जोरदार आन्दोलन शुरू किया था उसके पीछे यह भी दृष्टि थी कि इससे ही शिक्षा की घारा जनता में प्रवाहित हो सकेगी। आधुनिक

शिक्षितों के बारे में उनकी यह शिकायत थी कि जनता के शिक्षण का ह्याल उनकी नहीं है। यह वर्ग खुद शिक्षण के मौज में भर पेट खा लेना चाहता है पर भूखी जनता को भोजन का बचाकुचा अवशेष भी मिलता है या नहीं इसका ह्याल तक उसको नहीं है।

यद्यपि स्वदेश की दुख पातनाओं का दश उनको स्वस्थ बैठने नहीं देता था और असी स्वदेश की समस्याओं के सदम में ही वे शिक्षण

के बारे में सोचते थे, फिर भी उनकी दृष्टि स्वदेश के ही दायरे में सीमित नहीं थी। हम सब जानते हैं कि विश्वमानवता के सर्व-थेष्ठ पुरस्कर्ताओं में रवीन्द्रनाथ का स्थान

कितना बड़ा है। इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि उनके आदर्श का परिपूर्ण मानव विश्व-मानव ही हो। इस वैश्व-दृष्टि को उन्होंने अपने शिक्षण विचार के केन्द्र में रखा था। आज से चालीस पचास साल पहले का जमाना हमारे देश में सम्यताओं के प्रचण्ड संघर्ष का जमाना था। परदेशी साम्राज्यवाद तथा नवीन गति-शील सम्यता के आक्रमण से क्षतविक्षत देश की आत्मा अपनी प्राचीन सम्यता, प्राचीन परंपरा से

भारत माता हिमालय के दुर्गम शिखर पर बैठकर कर्ण स्वर से चीना बजा रही है इसका ध्यान करना एक प्रकार की नशा खोरी है। भारतमाता तो हमारे ही गांव में कीचड़ से भरे तालाब के किनारे, मलेरिया-जीर्ण प्लीहारोगी को गोद में लेकर उसके पथ्य के लिए अपने शून्य भंडार को ओर हताश दृष्टि से ताक रही हैं, यह देखना ही यथार्थ दर्शन है। जो भारत माता व्यास बसिष्ठ विश्वामित्र के तपोवन में शमीवृक्ष के नीचे आत्मबल से जलसेचन करती फिर रही हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना ही काफी होगा। पर हमारे पड़ोस में जो जोर्णघोर-पारिणी भारत माता अपने लडके को अगरेजी विद्यालय में पढाकर क्लार्क गिरी को विडबना में प्रतिष्ठित करने के लिए अनशन में रहकर दूसरों के रसोइों में रसोई करती फिर रही हैं उनको तो उस प्रकार सिर्फ प्रणाम करके डाला नहीं जा सकता।”

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रेरणा प्राप्त करती थी, आश्रय के लिये उसीसे लिपट जाती थी। पर रवीन्द्रनाथने इस वाता-वरण में भी अपनी उदार दृष्टि को स्तिमित होने नहीं दिया और विश्व-भारती में उनकी साधना देश में उस समय प्रवाहित भावना के एक प्रकार से विरोध में जाते हुए भी अप्रतिहत रही। विश्वभारती के बारे में अपना दृष्टिकोण उन्होंने इस प्रकार समझाया है, “पहले में यहा यातिनि-केतन में विद्यालय स्थापित करके बालकों को इस उद्देश से लाया था कि विश्व-प्रकृति की

उदार गोद में उन्हें मुक्ति दूंगा। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मानव मानव से आज जो भयानक व्यवधान है उसको अप-सारित करके मनुष्य को सर्व मानव के विराट्

लोक में मुक्ति दिलवाना होगा। अपने घर में, अपने देश में जो मुक्ति मिलती है वह छोटी चीज होती है, उससे सत्य खंडित होता है और इसी कारण दुनिया में अशांति फैलती है।"

सारे विश्व को ही ज्ञान की साधना तथा सेवा का क्षेत्र वे मानते थे। इसीलिये प्राच्य तथा पाश्चात्य देशों की जो भी विशेषताएँ हैं, उनमें मिलन से अनेक पूर्ण तथा सुसमजस विद्वत् सस्कृति के अम्बुदय की आकांक्षा वे रखते थे। उन्हें जिसका दर्शन हुआ था कि आत्मज्ञान की साधना में भारत की विशेषता रही है और विज्ञान ही आधुनिक पश्चिम का विशिष्ट देन है। भारत की परंपरागत ज्ञान तथा साधना के कायल होते हुए भी उसकी दुर्बलताओं की ओर से उन्होंने आँखें फेर नहीं ली थी। जो जड़ता, जो विचारहीन आचार, जो भीरुता इसके अन्दर घुस गयी है, उसपर उन्होंने अपनी कविताओं, नवलकथाओं तथा लेखों के द्वारा बार-बार प्रहार किया है।

वे मानते थे कि आधुनिक विज्ञान के संयोग से ही भारत की जड़ता तथा भीरुता मिट सकती है। मानव जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने में विज्ञान की व्यावहारिक मदद का वे स्वागत करते थे। पर विज्ञान के व्यावहारिक पहलू से उसकी आध्यत्मिक पहलू का—जिसके प्रकाश से मानव के मन की भय और अधःसंस्कारों से मुक्ति मिल रही है—मूल्य उनके पास क्षायद अधिक था। इस संबंध में उन्होंने लिखा है

"विद्वत्शक्ति त्रुटिहीन विश्वनियम का ही रूप है। बुद्धि के नियम के साथ इस नियम का सामंजस्य है, इसलिए इस नियम पर अधिकार हम में से हरक में निहित है। यह जानकर ही हम आत्म-शक्ति के सहारे पूरा

पूरा खड़ा हो सके हैं। विश्व के कारोबार में जो मनुष्य आकस्मिकता को मानता है अपने ऊपर भरोसा रखने की हिम्मत उसमें नहीं होती। वह जब कभी, जिस किसी को भाग देता है, क्षरणशक्ति के लिये वह बिलकुल व्याकुल रहता है। जब मनुष्य सोचता है कि दुनिया के कारोबार में उसकी बुद्धि नहीं चलेगी तब वह खोज करना नहीं चाहता, प्रश्न पूछना नहीं चाहता, तब वह किसी बाह्य कर्ता को ढूँढता फिरता है।

"पश्चिमी देशों में राजनैतिक स्वातंत्र्य का मध्याह्न विकास कब से शुरू हुआ? याने कब से किसी देश के सारे नागरिकों ने यह समझा कि राष्ट्र के नियम किसी व्यक्ति या गिरोह की मनमानी चीज नहीं हैं, उसके साथ उनके हरेक की सम्मति का संबंध है? जब से विज्ञान चर्चा से उनका मन भयमुक्त हुआ।"

इस प्रकार नवीन विश्वमानव निर्माण करने का साधनापीठ वे भारत में स्थापित करना चाहते थे। विश्वभारती इस स्वप्न का साकार रूप था।

आजसे तीस चालीस पचास साल पहले रवीन्द्रनाथ महसूस करते थे कि उनके विचार, उनके आदर्श, समाज के प्रवाह के अनुकूल नहीं हैं, इनलिये वे मानो समाज से दूर जाकर एक निभूत कोने में शिखा की साधना में तल्लीन हुए थे। पर क्या आज हर कोई विचारवान् मनुष्य यह महसूस नहीं करता कि उस समय उनके स्वतंत्रता, सृजनशीलता, विश्व मानवता, आदि के जो विचार व्यावहारिक आदर्शवाद माने जाते थे वही आज की दुनिया को ध्वस्त और मृत्यु के गह्वर से बचाने के लिये अंशमात्र व्यावहारिक मार्ग है?

नई तालीम और नवनिर्माण

धीरे-धीरे मजमूरा

जब हम नई तालीम की बात सोचते हैं तो सदियों के संस्कार के अनुसार बच्चों की पढ़ाई पर ही विचार करते हैं। कोई ज्यादा गहराई से विचार करनेवाला उनको शिक्षा की बात साचता है। इतने भर से नई तालीम नहीं होती है। अतः नई तालीम के सेवकों को अपनी धारणा स्पष्ट बना लेने की आवश्यकता है।

जो लोग १९३७ से ही गांधीजी की बताई तालीम से कुछ सबध रखते हैं, वे जानते हैं कि शुरू में इसकी परिकल्पना बुनियादी शिक्षा के रूप में आई, अर्थात् ऊपर लिखित धारणा के अनुसार सात साल से चौदह साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात आई। लेकिन गांधीजी ने १९३४ में जेल से लौटने के बाद दुनिया के सामने राष्ट्रीय शिक्षा को नई तालीम की संज्ञा देकर और उसकी परिधि गर्भ से मृत्यु तक बनाकर तालीम की परिकल्पना ही बदल दी। फिर तालीम समाज निर्माण का आधार बन गई। इस कल्पना का सहज मतलब ही नित्य नई तालीम होगा जैसा कि विनोबाजी कहते हैं।

इस प्रकार नई तालीम का वास्तविक अर्थ नई बुनियाद की तालीम हुई—अर्थात् तालीम हमेशा समाज की नई बुनियाद डालने का

जरिया ही बनी रहेगी। अतः हमें देखना है कि आज ग्राम निर्माण के लिए हमें करना क्या है? निर्माण का काम पुरानी और नई दोनों बुनियादों पर हो सकता है। जो लोग पुरानी मान्यता के अनुसार बुनियाद को बदलना नहीं चाहते उनके सामने भी प्रश्न यह है कि हमारे देश के देहातो में कोई ऐसी पुरानी बुनियाद है क्या, जिस पर से नव निर्माण हो सकता है।

आज की परिस्थिति के सदर्थ में ग्राम निर्माण का मतलब कुआ, तालाब, खेत या खेती का सुधार आदि का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि नई बुनियाद डालकर गांव का ग्राम समाज बनाने का प्रयास है। बाघ, खेती आदि कार्यक्रम जरूर रहेगा, लेकिन वे कार्यक्रम ग्राम समाज को नई बुनियाद डालने का माध्यम होगा और स्वभावतः यह काम नई बुनियाद की नई तालीम का काम होगा।

इसलिए मैंने ग्राम स्वराज्य के कार्यक्रम के साधारणतः आठ कदम माने हैं, जिसे नई तालीम का पाठ्यक्रम कह सकते हैं।

१ ग्राम भावना २ ग्राम सहकार ३ ग्राम संगठन
४ ग्राम शक्ति ५ ग्रामदान ६ ग्राम भाग्यती
= ग्राम स्वराज्य

समग्र नई तालीम के उपरोक्त कदमों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रौढ शिक्षा ही समग्र नई तालीम का प्रारम्भिक कार्यक्रम हो सकता है।

देहात में नई तालीम के माध्यम के रूप में प्राथमिक उद्योग खेती ही हो सकती है। हम जो नया समाज बनाना चाहते हैं, उसका रूप भी कृषिमूलक ग्रामोद्योगप्रधान होगा, ऐसी कल्पना करते हैं। अतः हमें देहातो में कृषि सुधार के प्रसंग को ही तालीम का माध्यम बनाना उचित होगा। यह केवल वाछनीय ही नहीं बल्कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि नई तालीम वस्तुतः जिज्ञासाजनित ही हो सकती है; ज्ञान का आरोपण नई तालीम नहीं है, यह सभी जानते हैं। आज गाव की मूल समस्या अन्न की है और कृषि उनको जीविका का एकमात्र साधन है। अतएव कृषि के प्रसंग में ही उनमें स्वतः स्फूर्ति जिज्ञासा जागृत हो सकती है।

गुरु का गुरुत्व इसी में है कि वह समझे कितनी देर बच्चों को अपने आप लकीर खींचने दे और कब कलम को अपने हाथ में पकड़ कर बच्चे के हाथ की योग्य स्थिति में रखकर पीछे से खुद लिखें। उसी तरह कार्यकर्ता को भी इस बात में माहिर होना पड़ेगा कि वे कब किस काम को कितनी देर जनधार पर छोड़कर बर्बाद तक होने दें और कब उसे अपने अभिन्न में लेकर संभाल ले। इसका कोई फार्मूला नहीं हो सकता है। कार्यकर्ता का विवेक ही आखिरी गणित है। मने साधन-प्राप्ति के काम में पूर्ण रू से गाव के लोगो पर छोड़कर भूखे रहने की स्थिति तक चुप बैठने की नीति रखना। वह बिल्कुल सही था,

में यह स्पष्ट रूप से मानता ॥। लेकिन मालिक मजदूर के संबंध में इतना अधिक अविश्वास के रहते सामूहिक खेती में व्यक्तिगत मालिको ने जब अपना खेत काटा तो अपने अभिन्न से उन्हें रोककर खेत काटना और बटवारे की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर बर्बादी तक लोगो पर छोड़ना और फिर उसे पुनः प्रतिष्ठित करने का काम अपने हाथ में लेना सही था या नहीं, जिस पर मुझको कभी कभी संदेह होता है।

जिस देश का युवक पुरुषार्थहीन हो जाता है, वह देश उसी तरह से विफल हो जाता है जिस तरह किसी फीज के हथियारो में जग लग जाने से वह असफल होती है। क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति के उपादान समाज के तर्हण ही होते हैं। यहा आने पर गुरु से ही मेरे मन में युवको की पुरुषार्थहीनता खलती थी। मैं इस सत्व को युवको के तथा प्रौढो के सामने रखता भी था। पिछली गर्मी की छुट्टियो में इस गांव के जो लड़के हाईस्कूल में पढते हैं, उन्होने एक दफे हमारे साथ खेती में जाना भी शुरू किया था। लेकिन उनमें प्राण संचार का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं गाव के बीच में रहने लगा तो वे मेरी आवाज को टालने की भी कोशिश करते थे। लेकिन मैं उनको बुला बुला कर बात करता था और कुछ करने को कहता था। विवेकानंद बंगाल के नौजवानो को कहा करते थे कि वे अपने घरों के चबूतरे पर बैठ न रहे कुछ करे और कुछ न मिले, तो लाठी लेकर एक दूसरे का सिर फोड़ें, लेकिन बैठ न रहे। यह बात मैं उनसे कहा करता था और सोचता था कि कौनसा कार्यक्रम उठाया जाय कि जिससे इनमें दिलचस्पी पैदा हो।

इस प्रसंग में नई तालीम के सेवक की शिक्षा के सवध में देश की आम मान्यता को सामने रखना होगा। असल में देश में शिक्षा या ज्ञानार्जन की चाह नहीं है, यद्यपि स्कूलों की माय दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। माय शिक्षा की नहीं है, बल्कि नौकरी के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने की है। अतः शिक्षा का मतलब नागरिक की सर्वांगीण तालीम से है, यह तो मानते हैं ही नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन-शिक्षण आवश्यक है, यह भी नहीं मानते हैं। मानते यह है कि बिना पढ़े, यह सुनकर या दे दिला कर सर्टिफिकेट मिल जाय तो ज्यादा अच्छा है। उत्तर प्रदेश व हाईस्कूल के एव हेडमास्टर से एक बार चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझे एक दिलचस्प बात सुनाई थी। वह संक्षेप में इस प्रकार है... मैं जब प्रधान-ध्यापक बना तो मन में सही शिक्षण की उमंग थी। साल के अन्त में परीक्षा के बाद नतीजा मिलते समय अभिभावक लोग मुझे घेरे रहते थे, फेल किए बच्चों को ऊपर के ब्यास में ठिठाने का आग्रह करते थे। लड़कों के बारे में जब मैं समझाता था कि बुनियाद बर्बाद होना से आगे चलकर फेल हो जायगा तो कुछ पालक तो मान जाते थे, लेकिन लड़कियों के बारे में वे तब तक आग्रह करते थे जबतक मैं उन्हें प्रमोशन न देता। मैं जब उनसे पूछता था तो वे कहते थे कि मेट्रिक में फेल कर जाय तो हमें कोई एनराज नहीं है, क्योंकि हमें लड़कियों को नौकरी बराबर पैमाना नहीं खाना है। मेरे पूछने पर कि फिर क्यों इनको ज्ञान न दिलाकर प्रमोशन का आग्रह करते हैं, तो कुछ लोग साफ कहा वे कि "हमें ज्ञान भी नहीं दिताना है। सड़की

कुछ पड़े या न पड़े, आप मेट्रिक तक प्रमोशन देते चले जाइए क्योंकि आजकल शादी के बाजार में सड़की मेट्रिक फेल है, यह कहा जाय तो तिलक देहज में सुविधा हो जाती है।" तो शिक्षा के बारे में दो मान्यताएं हैं। शिक्षा का मतलब केवल बच्चों की पढाई और वह भी ज्ञान के लिये नहीं, नौकरी या शादी की पात्रता हासिल करने के लिये।

यही कारण है कि बावजूद इसके कि राष्ट्रपति से लेकर सभी नेताओं और जनता के मौजूदा शिक्षा प्रणाली से असंतोष रखने पर भी यह प्रणाली चल रही है। और कांग्रेस तथा सरकार की मान्यता तथा देश के अनेक निष्ठावान् सेवकों द्वारा सतत्य के साथ नई तालीम की सेवा के बावजूद वह देश में यथास्वी नहीं हो रही है। क्योंकि नई तालीम के सदस्यों में सोचनवाले नेता और कार्यकर्ता के मानस में भी तालीम का अर्थ केवल बच्चों की ही शिक्षा है और बुनियादी शिक्षा से निकलकर अपने बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो उनके मन में असंतोष होता है। क्योंकि आखिर हम लोग भी इसी समाज के सदस्य हैं। और बुद्धि से चाहे जो विचार करें, संस्कार तो वही है जो आम जनता का है।

अगर हमें इस परिस्थिति से नई तालीम की ओर जाना है तो वही से चलना शुरू करना होगा, जहाँ देश की जनता बँठी हुई है। याभा का प्रारम्भ बुद्धर आगे के कदम से नहीं हो सकता। दिल्ली के निवासी को अगर कलकत्ता जाना होगा तो उसे अपने घर पर से ही चलना होगा और काफी दूर तक दिल्ली की सड़कों से ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए यद्यपि हम जना-धार पर खेती या अन्य प्रसंग से प्रीठ शिक्षा,

का कार्यक्रम चलाते रहे, उसे हमने जाहिर में नई तालीम की सजा नहीं दी, हाँकि अपने मानस में उसे भी नई तालीम की प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थित करने की निरन्तर कोशिश करते रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी शिक्षण की प्रक्रिया है। यह बात आज किसी के गले उतर नहीं सकती है। अतः जब कभी हम तालीम के बारे में समझाते थे गाव भर के सारे काम तालीम के माध्यम होने चाहिए, इसी बात को बार बार रखते थे। और समग्र नई तालीम के विचार का प्रचार हमेशा करते रहते हैं। ग्राम भारती की परिकल्पना को समझाते समय वह एक ग्राम विश्वविद्यालय का रूप है यही गाववालों से कहता रहता हूँ। सबसे पहले उन्हें यह बताता हूँ कि ग्राम विश्व-विद्यालय से यह मतलब नहीं है कि हम गाव के अंदर कोई विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, बल्कि गाव को ही विश्वविद्यालय में परिणत करना चाहते हैं। फिर वर्तमान परिस्थिति के सदर्भ में इस विचार का विवेचन करता हूँ।

शिक्षा के प्रश्न पर वर्तमान परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से नेता, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा जनता सभी को असंतोष है। फिर भी सभी असाहाय बनकर उसी को चला रहे हैं। नाना प्रकार के वे सुधार की कोशिश करते हैं लेकिन यह नहीं समझते हैं कि केवल सुधार से काम नहीं चलेगा, सदर्भ ही बदलना होगा, अर्थात् सुधार की खोज न कर विकल्प की खोज करना होगी। दूसरी बात यह है कि आज समस्त जनता की अकांक्षा और जमाने की आवश्यकता दोनों की मांग यह है कि बच्चे, युवक, बड़े सबकी

उंची शिक्षा मिले। पुराने जमाने में जब राजतंत्र था तो राजा का लड़का ही सत्तालुभ हो सकता था, दूसरा नहीं। लेकिन आज जब वालिग मताधिकार की बुनियाद पर लोकतंत्र प्रतिष्ठित है तो हरेक अट्ठारह वर्ष के स्त्री-पुरुष के लिए यह सभावना निर्माण हो गई है कि वह भी सत्तालुभ हो सके। इस सभावना ने स्वभावतः हरेक स्त्री-पुरुष के अंदर उच्च योग्यता हासिल करने की आकांक्षा पैदा कर दी है। अर्थात् हरेक आदमी को काफी योग्यता हो, यह वह चाहता है। कल्याणकारी राज्य-वाद ने अपने को जन जीवन के अग प्रत्यग में फैलाकर इतना अधिक व्यापक और प्रतिष्ठित कर लिया है कि हरेक मनुष्य उसी में नौकरी करने के लिए व्याकुल है। इससे भी हरेक के दिल में शिक्षा की आकांक्षा पैदा हुई है। शोषण की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के घोषणा पत्रों का सम्यक् विश्लेषण कर राय कायम कर सके। काफी ऊपर तक की शिक्षा द्वारा ही यह संभव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई धन से मत खरीद कर, कोई लाली से डराकर या कोई धोखा देकर मत सग्रह कर लोकतंत्र को पूर्ण रूप से विफल कर सकता है।

इस प्रकार विश्लेषण कर मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आज की परिस्थिति की मांग यह है कि हरेक आदमी को उच्च शिक्षा मिले तो यह संभव नहीं है कि वर्तमान स्कूल की प्रथा से जरूरत पूरी हो सके। न तो स्कूलों की इमारत इतनी बड़ी हो सकती है और न हरेक व्यक्ति सब काम से मुक्त होकर स्कूल के कमरों में जाकर बैठ सकता है। फिर किस तरह कृषि, शोपालन, ग्रामोद्योग तथा समाज के

सभी अन्य कार्यक्रमों से समवाय से शिक्षण का काम चल सकता है, यह बताता है ।

किसी भी नई चीज के प्रारम्भ के लिए यह आवश्यक है कि पहले उस चीज का व्यापक जप होना चाहिए । यही कारण है कि विनोबा चरवेति की बात कहते हैं । जनमानस रुटि प्रस्त होता है, ऐसा कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि इस देश में ऐसा है कि जो लोग अपने को पढ़े लिखे कहते हैं उनके मानस में रुटि भी गहरी बल्कि बिल्कुल दृढ ही है । अतः रुटिप्रस्त मानस है ऐसा न कहकर बंसा केवल रुढ आवरण है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा । अतएव कोई नई क्रान्ति की बात स्वीकार करने से पहले उनकी कुछ समस्याएँ हैं, इसका ही बोध दिलाना और क्रान्ति का संदेश उस समस्या का हल है, ऐसा कहना ही पहला कार्यक्रम हो जाता है । जहाँ तहाँ कुछ रचना का प्रयास करना भी जरूरी होगा । लेकिन उस प्रयास का लक्ष्य भी रचना नहीं होगा, बल्कि विचार प्रचार का आनुपमिक कार्यक्रम होगा । इस तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए माडल और तस्वीर भी बनाना पड़ता है । उसमें माडल बनाना कार्यक्रम नहीं होता है बल्कि वह शिक्षा का उपादान होता है । उसी तरह रचनात्मक काम विचार प्रचार का उपादान मात्र है, ऐसा समझना चाहिए ।

वस्तुतः सर्वोदय क्रांति के विचारानुसार हम जितनी बातें करते हैं, जनता अपने लिये उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करती है । बल्कि जिन चीजों को हम बदलना चाहते हैं, वे उनके लिये समस्या है, यह भी नहीं मानती है । उल्टा यह मानती है कि ये सारी चीजें उसने लिये

कल्याणकारी हैं । हम शासनमुक्त समाज बनाना चाहते हैं, सैनिक शक्ति के बदले प्रत्यक्ष सह-कारी जनशक्ति की स्थापना करना चाहते हैं, शिक्षित अशिक्षित सारी जनता उस सैनिक शक्ति को समाज के लिये वरदान मानती है । हम केन्द्रीय उद्योगवाद को बदलना चाहते हैं, उसे भी वह अपने लिये वरदान ही समझती है । वर्तमान काम की जितनी चीजें हम बदलना चाहते हैं, उनमें से शिक्षा पद्धति ही ऐसी है जिसके लिये आज अक्षतोप है, और जिसकी बदलने की बात लोग सुनने के लिये तैयार भी होते हैं । फिर भी नई तालीम के व्यापक तथा सघन प्रचार के बिना उसे स्वीकार करना तो दूर की बात, उसे समझ भी नहीं पाते हैं । इसलिये जब गांव के लोग हमारे गुजारे के लिए अनदान मागने के लिए निकल रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि यह सही है कि इस वक्त मेरे नाम से ही अनदान मिलेगा । लेकिन आप माँगिए प्रायः भारती के नाम से ।

साथ-साथ यह भी सही है कि यह तालीम सरकार को ओर से चले या कम से कम उसे सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ऐसा लोग चाहते हैं, क्योंकि सरकार आज जनमानस में केवल वरदान ही नहीं, बल्कि माई बाप भी है । जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि सर्वोदय विचार के अनुसार जितनी प्रवृत्तियाँ चल सकती हैं, उनमें से शिक्षा ही ऐसा प्रसंग है जिस पर बालू पद्धति की बदल की माग है । और हमारे लिये भी नई तालीम ही ऐसा कार्यक्रम है जो क्रांति के लिये सक्रिय रचनात्मक कदम हो सकता है ।

नीलगिरि पहाड़ों में एक नई तालीम परिवार

नीलगिरि पहाड़ों में कोटगिरि नामक स्थान पर पहला नई तालीम पारिवारिक शिबिर आन्ध्र के अखिल भारत सर्वोदय सम्मेलन के एकदम बाद शुरू हुआ और अप्रैल २३ ता. से मई २० ता. तक चार हफ्ते चला। दूसरा शिबिर २० मई को ही शुरू हुआ और १० जून को उसकी समाप्ति हुई। यह पहले से कुछ कम असे रहा क्योंकि करीब करीब सभी सदस्यों को जून १२ और १५ के बीच अपने अपने विद्यालयों में वापस जाना था।

प्रत्येक शिबिर के लिये आठ विद्यार्थी चुने गये, लेकिन असल में दोनों में सख्या सात ही रही। इस छोटे समाज में जो घनिष्ठता होती है उसको हम सब ने बहुत मूल्यवान् पाया। विद्यार्थियों ने ऐसा महसूस किया कि एक दूसरे के इस निकट सार्क से उन्हें उतना ही सीखने को मिला जितना कि योजना बद्ध वर्गों से।

पहले दल में छ. भाई और दो बहनें थी, दूसरे में चार भाई और चार बहनें (नित्य में भी शामिल हूँ)। पहले शिबिर में बंगला, हिन्दी, मलयालम् और तमिल भाषा भाषी लोग थे, आपसी व्यवहार के लिये अंग्रेजी और हिन्दी का करीब करीब बराबर ही इस्तेमाल होता था। दूसरे शिबिर में सब की सामान्य भाषा हिन्दी

ही रही, कुछ तमिल भी। शिबिर के दैनिक जीवन का विवरण प्रत्येक सदस्य घड़ी घड़ी से लिखता था। यह हिन्दी, तमिल या अंग्रेजी में लिखा गया जो कि इस काम के लिए हमारी "अधिकृत" भाषाएँ थी।

कुछ मित्रों ने यह आश्चर्य प्रकट की थी कि दक्षिण में चलने वाला इस तरह का केन्द्र वही एकान्त रूप से दाक्षिणात्य न बने। मुझे यह कहने में बहुत ही खुशी है कि यह आश्चर्य गलत साबित हुई। उल्टा, मेरी अपनी आशा यह थी और वह सफल भी हुई कि एक अखिल भारत दृष्टिकोण वाला केन्द्र, जिसकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण में होगी, अपनी ही खास अहमियत रखेगा।

करीब एक हफ्ते तक के प्रयोगों के बाद हमने इस प्रकार के दैनिक कार्यक्रम को सब से उपयुक्त पाया—

५ बजे से ७.३० बजे तक—उठना, सन्ध्या-वन्दन और सवा या डेढ़ घण्टे का शरीरश्रम। इस समय परिवार के दो सदस्य, माता, पिता, बच्चा और दुपहर के भोजन की पूर्व तैयारी भी कर लेते हैं, बाकी लोग खेत में काम करते हैं। इसके बाद हम सब नाश्ता कर लेते हैं।

८-१५-१२-१५ इस समय का पहला घण्टा सारे प्रशिक्षार्थी एकसाथ किसी उत्पादक श्रम

में लगाते हैं। स्कूल में बच्चे और शिक्षक मिलकर इसी प्रकार कैंपे काम कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष पाठ लेना इस वर्ग का विशेष उद्देश्य रहा है। ११ बजे के बाद तात्त्विक चर्चा का एक वर्ग होता है। बीच के समय दो सदस्य दुपहर का भोजन तैयार करते हैं, बाकी लोग किसी न किसी उत्पादक श्रम में लग जाते हैं।

१-६-४५ इस समय का कार्यक्रम बहुत नियम बद्ध नहीं रखा था, वह आवश्यकतानुसार बदलता है, मौसिम के अनुसार भी। लेकिन डेढ़ दो घण्टे के वर्ग तो होते ही हैं, बाकी समय प्रशिक्षार्थी कताई, स्वाध्याय और बाकी जरूरी काम जैसे शाम का खाना बनाना, बाजार करना इत्यादि—में लगाते थे।

६.४५-९१५ सन्ध्यावन्दन, शाम का भोजन, स्वाध्याय और सोना।

इस कार्यक्रम के अनुसार हर एक प्रशिक्षार्थी दिन में पांच घण्टे किसी न किसी प्रकार के शारीरिक श्रम में लगाते थे, तीन घण्टे सामूहिक अध्ययन में और दो घण्टे स्वाध्याय में। व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार विनियोग करने के लिये काफी समय खाली रखा गया था।

नीलगिरि पहाड़ों में मैंने यह छोटा सा घर इस विनम्र आशा से बनाया कि अहिंसा के विषय के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिये यह एक उपयुक्त स्थान बने। जो भी यहां आते हैं, वह विश्वशांति के साधना पथ में हमारे सहयात्री के रूप में आएंगे। शान्तिसेनिकों और सर्वोदय विचार में रुचि रखनेवाले मित्रों से निवेदन है कि २६ जुलाई से २० अक्टूबर तक की अवधि में इन शिविरों का उपयोग अपनी सुविधानुसार करें। प्रत्येक शिविर की अवधि सामान्यतः ४ सप्ताह होगी। कब आना चाहते हैं और कितने असें के लिये, इसकी सूचना जल्दी देने से सुविधा होगी।

वर्गों में चर्चा के विषय प्रत्येक दल की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुने जाते हैं। अशत ये इस तरह के छोटे समानों में आपसी सवन्ध कायम करने के अनुभवों के आधार पर थे और कुछ वर्ष तो तात्कालिक प्रश्नों व विषयों के बारे में हुए—जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर शतवार्षिकी और एक तूफान (जिसने दो दिन तक हमारे दैनिक कार्यक्रम में बाधा दी)। नई तालीम के बुनियादी सिद्धान्तों व व्यवहार के बारे में विचारों का स्पष्टीकरण तथा स्कूल के प्रत्यक्ष काम के लिये उपयुक्त पद्धतियों को तैयार करने और यथा सम्भव काम में लाने के लिये विद्यार्थियों को सहायता देना ही वर्गों का मुख्य उद्देश्य था।

कई क्वेकर मित्र, शान्तिवादी तथा अन्य अनुभावी सज्जन शिविर में पधारे थे। श्री आर्यनायकम् जी ने भी कुछ समय हमारे साथ बिताया।

शिविर में हमारा दैनिक खर्च ८४ न पैसे आया—पाने महीने में २५ रु। मेरा विश्वास है कि कोशिश करने पर यह कुछ कम किया जा सकता है। भविष्य में शान्ति-सैनिकों व सर्वोदय कमियों के शिविरों में इस विधा में प्रयोग करने की मैं आशा रखती हूँ।

पता—अर्मेति अहम,

इल्कले, कोटगिरि।

मेरठ में नई तालीम समिति की बैठक

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ और सर्व सेवा सघ के सगम को करीब २ साल हुए । सगम के बाद नीचे लिखे उद्देश्यों को सामने रखकर बिनोबाजी के मार्गदर्शन में नई तालीम का आग का कार्यक्रम बनाया जाय ऐसा तय हुआ था ।

१. नई तालीम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बने ।

२. ग्रामदान और ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में नई तालीम का नया विकास हो ।

३. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नई तालीम का जो काम हो रहा है, उसका समुचित मार्गदर्शन ।

४. नई तालीम की शिक्षण-पद्धति और शिक्षण-शास्त्र का वैज्ञानिक विकास ।

५. सर्वोदय काम करनेवाली संस्थाओं को सब प्रवृत्तियों को नई तालीम का रंग हो ।

६. देश को समग्र जनता को शांति की स्थापना के लिये और शान्ति कायम रखने के लिए तैयार करना ।

७. जीवन में मूलभूत आध्यात्मिक थढ़ा का विकास करना ।

नई तालीम के काम के बारे में विचार करने तथा कार्यक्रम उठाने की जिम्मेदारी सर्व सेवा सघ और प्रबन्ध-समिति के ऊपर है । मार्च, १९६१ में गोलक गज में हुई प्रबन्ध-समिति की बैठक में यह तय हुआ कि इन सप्तविध उद्देश्यों के

अनुसार नया कार्यक्रम बनाने तथा विचार विमर्श करने के लिये एक छोटी-सी समिति नियुक्त की जाय । इस समिति के सामने गत साल में सर्व सेवा सघ की तरफ से जितना काम हुआ उस का विवरण रखा गया । मुख्यतः कार्य-कर्ताओं और संस्थाओं से सम्पर्क साधने का ही काम हुआ है । सवाल यह था कि नई तालीम का काम करनेवाली संस्थाओं का शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाने के लिये क्या करना चाहिये और हर प्रान्त में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं तथा भिन्न विचार में दिलचस्पी रखनेवाले मित्रों का सगमन कैसे किया जाय, ताकि नई तालीम के कार्य को बल मिले और अनुकूल वातावरण का निर्माण हो । गत साल ६ प्रान्तों में ऐसे सगमन बनाने का प्रयास किया गया है । इसके अलावा संस्थाओं को दिक्कतों को दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा नई तालीम का जो कार्य हो रहा है, उसमें सहकार देने तथा उसे मजबूत बनाने की दृष्टि से नई तालीम सम्पर्क समिति की स्थापना हुई थी । उसकी बैठक बुलाई गई । उत्तर बुनियादी विद्यालय चलानेवाले साथियों के सामने पाठ्यक्रम तथा मान्यता आदि की समस्याएँ, रही हैं । एक गोष्ठी का आयोजन कर उत्तर बुनियादी तालीम के कार्यक्रम के बाबत पुनः विचार किया गया और कुछ मसविदे तैयार किये गए । सर्व सेवा सघ की तरफ से उत्तर बुनियादी तालीम के लिए एक समिति भी गठित की गई

है जो इन सस्थाओं के काम की समीक्षा और शिक्षाक्रम के बारे में विचारविनिमय करेगी। ग्रामदानी गांवों में समग्र नई तालीम की दृष्टि से कुछ काम करने का प्रयास अक्राणी में हुआ है। श्री धीरेन्द्र भाई ने बलिया में उनके समग्र नई तालीम के जनधारित प्रयोग की जानकारी दी।

समिति सिफारिश करती है कि सर्व सेवा सघ नई तालीम काम को नीचे लिखे मुद्दों के मुताबिक संगठित करे -

१ सर्व सेवा सघ की ओर से या उससे सलग्न जो नई तालीम शालाएँ चलती हैं, वे सरकार से आधिक दृष्टि से स्वतंत्र हो। सघ की यह मान्यता है कि तालीम सरकार से मुक्त होकर जनता के हाथों में रहनी चाहिए। शालाएँ सरकार की मान्यता आज की परिस्थिति में अवश्य स्वीकार करे, बशर्ते कि वह मान्यता अपने पाठ्यक्रम और समीक्षा पद्धति के अनुसार मिलती हो। शालाएँ उत्तर बुनियादी तालीम का अपना ही प्रमाण पत्र दें।

सर्व सेवा सघ की प्रेरणा से समग्र नई तालीम का कुछ प्रयोग आरम्भ हुआ है, और भी होगा। ये प्रयोग श्रमाधारित, जवाधारित या सम्मिश्राधारित हो, यही अपेक्षा रहेगी। सघ की ओर स जो नई तालीम के सामूहिक कार्यक्रम बनेंगे—जैसे शिबिर, गोष्ठी आदि—उन्हे भी जवाधारित बनाने का प्रयास किया जाय।

२ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नई तालीम का जो काम हो रहा है उसमें योग्य सहाह देने तथा स्वतंत्र सस्थाएँ जो काम करती हैं उनकी कठिनाइयों के निरसन के लिए सर्व सेवा सघ ने नई तालीम सम्पर्क समिति नियुक्त की है। इस समिति को

आवश्यक हो तो और समृद्ध बनाया जावे। इसकी सात में २-३ वार बैठके हो तथा सरकार से सम्बन्धित विषयों के बारे में यह समिति पूरा पूरा काम करे। सरकार के प्रयोगों में जहाँ तक सम्भव हो हमारा पूरा-पूरा सहयोग दिया जाय।

३ आज सर्व सेवा सघ या सर्वोदय कार्यकर्ताओं को देखरेख में जो नई तालीम शालाएँ चलती हैं उनका सम्पर्क बनाये रखने का कार्यक्रम यथाशक्ति चलाया जाय। उत्तर बुनियादी शिक्षा समिति तो बनी ही है, उसके जरिये पाठ्यक्रम में मार्गदर्शन बराबर मिलता रहे और हर सस्था का काम और समृद्ध बनाने की दृष्टि से आपसी सहकार की भोजनाएँ बनाई जावे।

सर्व सेवा सघ की ओर से नई तालीम विचार व पद्धति के अनुसार नया साहित्य निर्माण करने का विशेष प्रयत्न हो। बच्चों तथा शिक्षकों के लिये उपयोगी साहित्य आज जो उपलब्ध है उसमें से चुनकर बच्चों की उम्र के मुताबिक तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिये योग्य पुस्तकों की सिफारिश की जाय। ऐसा साहित्य एक स्थान पर एकत्रित किया जाय तथा उसमें दिलचस्पी लेनेवाले दो तीन भाई इसकी खानवीन और अध्ययन करे।

४ हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के दिल्ली प्रस्ताव के अनुसार समग्र नई तालीम के प्रयोग को कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे प्रयोग ग्रामदानी या अन्य गांवों में हो सकेंगे। विशेष करके सघन ग्रामदानी क्षेत्रों—जैसे, कोरापुट, उत्तर लखीमपुर, अक्राणी तथा तिरुमलम् आदि—में जो कार्यकर्ता हैं उनसे सम्बन्ध स्थापित करके चुने हुए क्षेत्र में व्यापक नई तालीम के प्रयोग का प्रयत्न किया जाय।

५. सर्वोदय काम करनेवाली संस्थाओं की सब प्रवृत्तियाँ नई तालीम के ढंग से चलें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे सब कार्यकर्ताओं में नई तालीम की दृष्टि आवे। कार्यकर्ता प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम हर प्रान्त में हाथ में लिया जाय। यह प्रशिक्षण विद्यालय में होना सम्भव नहीं है। काम करते-करते छोटे-छोटे शिविर, अध्ययन गोष्ठियाँ आदि की जाय। इनमें सर्वोदय की वैचारिक भूमिका कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयत्न किया जाय और रचनात्मक कार्यक्रम आज किस दिशा में जा रहा है इसकी जानकारी भी उन्हें मिले। कार्यकर्ताओं को लोक-सम्पर्क और जन-अभिक्रम की कला सीखनी चाहिए ताकि रूढ़िगत पद्धतियों से हम काम न ले। जो कार्यकर्ता आज कार्यरत हैं—चाहे वे खेती काम में हों, या मोमो-द्योगों में हों—वे अपने काम में अधिक निपुणता प्राप्त करे, उनकी कार्यक्षमता बढ़े तथा वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हो, इसकी कोशिश की जाय।

६. ऐसे आज काफी लोग मिलेंगे जो अपना अपना काम करते हुए भी थोड़ा-बहुत समय

सर्वोदय काम के लिए दे सकते हैं। ऐसे आंशिक समय देनेवालों का पूरा उपयोग करे। इससे दोहरा लाभ होगा—हमारे काम में नई शक्ति आवेगी तथा नये कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यक्रम की जानकारी भी होगी। ऐसे लोगों से सम्पर्क करना, उनका उपयुक्त संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं से संपर्क कराना तथा उनको प्रत्यक्ष काम करने का मौका दिलाना चाहिए। इन लोगों की गोष्ठी और सम्मेलन आदि भी किये जावें।

७. प्रान्तों में नई तालीम काम करनेवाले कार्यकर्ता और उसमें दिलचस्पी लेनेवाले मित्रों की प्रान्तीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय गोष्ठियों का आयोजन किया जाय।

समिति प्रबन्ध-समिति से प्रार्थना करती है कि इन कार्यक्रमों के बारे में विचार करके इन्हें कार्यान्वित करने के लिए सौम्य कदम उठावें।

संयोजक
राधाकृष्ण

(पृष्ठ २१ का शेषांश)

कीड़ों के लगने का समय कौनसा है, उनके प्रतिरोध के लिए कौन दवाई सर्वोत्तम है, उस समय के पहले ही यदि हम उस दवाई का उपयोग करते रहेगे तो बीमारियों को रोक सकेंगे, कीड़ों का प्रतिरोध कर सकेंगे और फसल का काफी नुकसान बचा सकेंगे। यह सब तभी होगा जब हम खेती का ब्योरेवार हिसाब रखेंगे और उसका अच्छा अन्वेषण करेंगे। यह

अभ्यास हमारी कृषिमूलक तालीम का एक-मात्र और सही रास्ता बन सकेगा। इसी में से कृषि आधारित नई तालीम निकलेगी ऐसा मुझे लगता है। उसमें से हिसाब रखने की पद्धति सुधरेगी, हम खेती की समस्याओं का सही अवलोकन कर सकेंगे और देश को खेती की आगे ले जाने में मदद कर सकेंगे।

प्रेम भाई

खेती उद्योग का हिसाब

नई तालीम की संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम के तौर पर मुख्यतः कताई, बुनाई और खेती के उद्योगों को प्रयोग में लाया गया है। कताई व बुनाई उद्योगों में वैज्ञानिक ढंग से हिसाब रखने तथा उत्पादन व काम का स्तर जांचने की पद्धतियों का विकास करने का काफी काम हुआ है। इसी प्रकार इन संस्थाओं में रसोई जैसे सामाजिक कार्य के सबन्धित कामों का विवरण व आंकड़े रखने की पद्धतियों का भी विकास करने का प्रयत्न हुआ है। इस तरह के वैज्ञानिक ढंग के रेकार्ड रखना और मूल्यांकन अनुसंधान व शोध के काम के लिये अनुपेक्षणीय होने के अलावा वे विद्यार्थियों में निरीक्षण, अध्ययन तथा अपने काम को वस्तु-निष्ठ दृष्टि से जांच कर सुधार करने की ठीक ठीक आदतें निर्माण करने में भी सहायक होते हैं। कोई भी वैज्ञानिक काम करने के लिये इस तरह का अनुशासन अपरिहार्य है।

हिसाब ठीक-ठीक रखने की आवश्यकता

परन्तु खेती के काम में ठीक विवरण व आंकड़े रखने की पद्धतियों का विकास करने की ओर हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। हमारी बुनियादी और उत्तर बुनियादी शालाओं में तथा शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों में मूल उद्योग के तौर पर खेती का अधिकाधिक महत्व रहेगा। इसलिए इस विषय के द्वारा अगर हमें सड़के लड़कियों को उचित शिक्षा देनी है तो

खेती काम का अलग अलग दर्जों के लिये उपयुक्त रूप से विवरण व आंकड़े रखने के वैज्ञानिक तरीके निकालने होंगे। इस के अलावा एक-एक प्लाट का फसल वार और फसल का प्रक्रिया वार हिसाब देखने का निरन्तर अभ्यास हो हमें कृषि की उन्नति की कुंजी दे सकेगा। इस ढंग से रेकार्ड रखने से समवायपाठ के लिये सही सही मीके हम पा सकते हैं।

निरन्तर अभ्यास द्वारा जापान के किसान ऐसा तय कर पाये हैं कि कौनसी जमीन में क्या बोना चाहिये। बीज कौनसा? कितना? पोषो का फासला कितना? खाद कौनसी, कितनी, कब कैसे दी जाये? सिंचाई कब-कब और कितनी? निदाई कब कैसे? गुड़ाई कब कितनी बार, सिंचाई कब कितनी? इन प्रश्नों का जवाब प्रत्येक इलाके की प्रत्येक जमीन के लिये उनके पास है। कृषि के कुछ नियम बन गये हैं। और वे प्रत्येक फसल की औसत पैदावार को बहुत आगे ले गये हैं। क्या हिन्दुस्तान में कृषिशाल के विद्यार्थी को भी यह शिक्षा आवश्यक नहीं?

आज देश के सामने सवाल है, यदि खेत में कुछ खर्च नहीं करें तो फसल कम पैदा होती है, देश इस प्रकार अन्न में स्वावलम्बी नहीं बन सकता। यदि खूब खर्च करते हैं तो भी कभी-कभी फसल घाटे में जाती है और सवाल होता है कि आखिर यह घाटा पूरा कैसे करें? इन प्रश्नों का जवाब बहुत आसान नहीं है। इन का जवाब

फमलवार हिसाब

फार्म नं. १ खेत की फसलदार हाथरी है। इसमें प्रत्येक फसल पर एक दिन का काम एक पत्रे में आ गया है। नं. २ का फार्म एक ही फसल का पूरे वर्ष का आमद खर्च का विवरण पत्र है, इसमें फसल पर किस प्रक्रिया में कितनी मजदूरी खर्च हुई, मजदूरों के अलावा अन्य खर्च कितना हुआ, यह मिल जाता है। खाद पर कितना खर्च हुआ, सिंचाई के लिये बिजली पर कितनी रकम खर्च हुआ, औपचि कितनी इस्तेमाल की, उस पर कितना खर्च हुआ, आदि के साथ में आमद तालिका भी है। फसल की आमद कितनी होगी, इसका विवरण उसमें प्राप्त हो जाता है। फसल पर घाटा मुनाफा कितना हुआ, यह उसमें से निकाला जा सकता है। इस प्रकार का हिसाब विभिन्न यूनिटों का अलग-अलग हर एक फमल का प्राप्त होगा।

हिमाय से काम में प्रगति

इससे हम यह मालूम कर सकेंगे कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत हम जूताई पर खर्च कर रहे हैं, खेत की अन्य तैयारी में खर्च कर रहे हैं, खाद और खाद मजदूरों में खर्च कर रहे हैं, बीज और बोझाई में कर रहे हैं, सिंचाई बिजली में खर्च कर रहे हैं, गोडाई सिंचाई में कर रहे हैं, औपचि में कर रहे हैं, कटाई और विनी में कर रहे हैं। जब इस प्रकार का विवरण पाच सात यूनिटों का पाच सात वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा तो हम यह सोच सकेंगे कि किन मदों में हम खर्च घटा सकते हैं। मान लीजिये एक आदमी खेत तैयारी में गेहूँ के लिये प्रति एकड़ ५० प्रतिशत खर्च

करता है। दूसरा खाद में प्रति एकड़ ३० प्रतिशत ही औसत खर्च करके उससे अच्छी फसल उत्पन्न करता है तो हम को सोचना पड़ेगा कि जोताई खर्च घटाया जा सकता है। किस तरह से घटाया जा सकता है, यह सोचना होगा। इसमें से खेती के कुछ साधारण नियम भी बना सकेंगे। एक दिन में एक बैलजोड़ी से कितने एकड़ बखरन होना चाहिए, एक बैलजोड़ी को किनना लकड़ी का हल चलाना चाहिए, एक बैलजोड़ी को कितना लोहे का नागर चला सकना चाहिये। इस प्रकार के नियम बनाने पर हम खेती को ऊँची देख-रेख का खर्च घटा सकेंगे। एक बैलजोड़ी खेत में गयी तो हाँकने वाले की जिम्मेवारी होगी कि अमुक क्षेत्रफल का नागरन या बखरन होना ही चाहिए। इस प्रकार हम विभिन्न मदों में एक फसल पर मजदूरी खर्च कितना होना चाहिए यह निश्चित कर सकेंगे। दूसरी तरफ खाद की बात को ले। खाद किस प्रकार दिया, कितनी बार दिया, किस मात्रा में दिया, कौनसा दिया, कितना खर्च हुआ, इन आँकड़ों का यूनिटवार प्रति वर्ष हर प्रकार की जमीन के लिए अभ्यास करने पर हम यह तय कर सकेंगे कि जिस फमल के लिए अमुक प्रकार की जमीन में अमुक प्रकार का खाद अमुक ढोयों में देने से, खाद पर अमुक खर्च करने से इतनी फसल प्राप्त होगी ही चाहिए। इसी प्रकार बीज कौनसा उपयोग करे, कौन जाति का बीज किस जमीन के लिए सर्वोत्तम है, बीज का प्रति एकड़ इस्तेमाल कितना होना चाहिए यह हम तय कर सकेंगे। इसी प्रकार फसल की बीमारियों की बात है। किस फसल को अक्सर कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, कौन से कीटें लगते हैं, उन बीमारियों का और

स्वदेशी समाज

स्वदेशी समाज—याने विकेंद्रित तथा स्वावलंबी इकाइयों के सहकार से गठित, एक जगत् के बोध से प्रेरित राज्यव्यवस्था—इस युग में संभव है या नहीं, आज के जमाने में इस प्रकार के ध्येय की बात करना प्रवाह के प्रतिकूल जाने की चेष्टा जैसी है या नहीं, यह कोई फोरी कवि कल्पना ही है या नहीं, इत्यादि सभी प्रश्नों को छोड़कर अब हम एक दूसरा ही प्रश्न रखना चाहते हैं। वह यह है—आज इस प्रकार के स्वयं पूर्ण, स्वयं शासित इकाइयों पर आधारित समाज व्यवस्था की जरूरत है या नहीं? इस सवाल का जबाब देने के लिये आज के सामाजिक संगठन के स्वरूप की थोड़ी बहुत विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है।

वर्तमान सामाजिक स्थिति

कई एक तथ्य देकर इस चर्चा की शुरुआत करें। शुरू में ही यह सूचित करना चाहता हूँ कि इस विवेचन के तथ्यों के सकलन में अेरिख फ्राम का 'द सेन सोसाइटी' नाम के ग्रंथ से मेने काफी सामग्री ली है। पूर्वी देशों में आज भी समाज विज्ञान से संबंधित सिलसिलेवार आंकड़े संकलित करने की परंपरा चालू नहीं हुई। इसलिये पश्चिमी देशों के आंकड़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मॉरिस ह्यूबवाचस् अपनी "ल कॉसस द सूडैस" पुस्तक में कहते हैं, "१८३६ से १८९० ईश्वो तक पश्चिम में आत्महत्या की संख्या में १४०

प्रतिशत तथा फ्रान्स में ३५५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १८३६ से १८४५ तक इंग्लैंड में प्रति दस लाख अधिवासियों में से ६२ व्यक्ति आत्महत्या करते थे, पर १९०६ से १९१० तक यह संख्या ११० तक पहुँच गई। इसी प्रकार से स्वीडन का आंकड़ा ६६ की जगह पर १५० हो गया।" अेरिख फ्राम अपने उपरोक्त ग्रंथ में पश्चिम के देशों की आत्महत्या, नरहत्या तथा दारान्-खोरी इत्यादि जीवनविमुख वृत्तियों के विस्तृत आंकड़े पेश करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, "तो हम यह देख रहे हैं कि यूरोप के सबसे अच्छे लोकशाही, शांतिप्रिय तथा समृद्ध देशों में तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनी देश अमेरिका में ही सबसे अधिक मानसिक उपल-पुष्टि का निदर्शन मिलता है।" यह तो हुई साधारण स्थिति। साधारण स्थिति याने जब कि दारान् और साकी के अलावा भी सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, वाकिम, फ्रिस्टाइल कुस्ती तथा समाचार पत्र व "हरार कमिक्स" के मार्फत पर्याप्त परिमाण में मनोरंजन उत्पन्न होती है और पलायनवादी मनोवृत्ति के लिये आदर्श विहारभूमि मौजूद है। किसी कारणवश अगर दो चार दिनों के लिये भी यह सभी आधुनिक "मनोरंजन व्यवस्था" बंद रखी जाय तो क्या होगा? उस स्थिति में निस्संदेह आत्महत्या तथा नरहत्या की संख्या में और भी वृद्धि होगी और उसके साथ-ही-साथ स्नायु-रोगों का प्रकोप भी बहुत बढ़ जायगा।

अेरिख फ्राम ने एक बार स्वयं इस दिशा में प्रक प्रयोग किया था । कल्लिजो के हर स्तर के कुछ विद्यार्थियों पर यह प्रयोग चला । उनको कहा गया कि यदि वे तीन दिन के लिये अकेले अके ऐसे कमरे में रहे, जहाँ रेडियो या अन्य पलायनवादी साहित्य न हो तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ? उनको यह धकीन दिलाया गया था कि उनको "सत्" साहित्य, अच्छा भोजन तथा अन्य शारीरिक सुविधायें मिलती रहेंगी । तो अेरिख फ्राम का इस प्रकार अनुभव हुआ । "हरटोली क प्राय ९० प्रतिशत विद्यार्थियों के मन में प्रचंड आतंक से लेकर एक बड़े कठिन अनुभव से गुजर रहे हैं, ऐसा बोध हुआ । इस मानसिक विपर्यय को टालने के लिये वे अधिक देर तक सोयेंगे, अधिक-से-अधिक छोटा-मोटा घरेलू काम करते रहेंगे और साथ-ही-साथ इस अवधि की समाप्ति के लिये साग्रह इन्तजार करेंगे । एक आघा ही ऐसा मिला जिसने कहा कि इस प्रकार से अकेले रहने में वह आराम महसूस करेगा तथा समय का सदुपयोग होगा ।"

अनी स्वाभाविक स्थिति का सामना करने में यह जो डर है यह केवल पश्चिम के देशों की ही विशेषता है, ऐसी बात नहीं । दूसरे महायुद्ध के बाद के भारतवर्ष, और खास करके हमके सहृदी हिस्से के लिये यह बात उतनी ही लागू होती है । खैर, आज के समाज की यह आत्महत्याप्रवणता का मूल कारण दारिद्र्य नहीं है । क्योंकि मॉरिस हल्व्वाचस् के दिये हुए आनडो के सकलन बाल के प्रति दृष्टि-पात करने से यह दिखाई देता है कि जिस समय पश्चिम के देशों में आत्महत्या की संशय में वृद्धि हुई है ठीक वही समय अन्

देशों में भौतिक समृद्धि का भी सूत्रपात हुआ है । यह बात सही है कि व्यक्तिगत दारिद्र्य के कारण मनुष्य कभी-कभी आत्महत्या कर लेता है, पर हल्व्वाचस् का सिद्धान्त यह है कि दुनिया के गरीब देशों में आत्महत्या की संख्या सब से निम्न है, तथा यूरोप की बढ़ती हुई समृद्धि के साथी के तौर पर वर्धित आत्महत्या की संख्या दिखाई देती है । आलवियर कामु की रचना में मानी दरअसल इस युग का आर्तनाद गूँज रहा हो । "आज केवल एक ही यथार्थ गंभीर दार्शनिक समस्या है और वह है आत्महत्या" (द मैथ ऑफ सिसिफस्) । हमें ख्याल रखना चाहिए कि आज के साहित्य जगत् में पूर्वोक्त मनोभाव के तीन प्रधान प्रतिनिधि—कामु, सार्तरे तथा हेमिंगवे—भौतिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध यूरोप तथा अमेरिका की सतान हैं । वे अफिरिया या अफ्रीका के किसी गरीब भूतक के कलाकार नहीं हैं ।

खैर, इस युग की यह आत्महत्याप्रवणता तथा जीवन विमुख पलायनवादी मनोवृत्ति समाज का मूल रोग नहीं है । यह सभी मूल रोग के उपसर्ग है । बुराई समाज की बुनियाद में ही छिपी हुई है । इस शताब्दी का मनुष्य अपने सहजोदियों से विछिन्न व अकांक्षी भूभूमि के बालुका कणों के जैसा एक दूसरे के पास रहने पर भी किसी के साथ मानवीय संबंध द्वारा संबंधित नहीं है, हम लोगों की सख्या है, पर सहति नहीं । दरअसल आज जिसको हम समाज के नाम से पुकारते हैं बहुत से समाजविशानियों की राय से वह "हचूमन जगल" याने मनुष्यों से बसी एक जगल से ऊंचे दर्जे का कुछ नहीं है ।

दो मूल कारण :

धर्म तथा आध्यात्मिकता को यदि व्यक्तिगत विषय मानकर चर्चा के दायरे से बाहर रखा जाय तो समाज की दो बुनियादी बातें बाकी बचती हैं । एक राजनैतिक तथा दूसरी आर्थिक । राजनैतिक अर्थात् जिस पद्धति से समाज शासित या संचालित होता है । समाज के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो उत्पादनव्यवस्था चलती है उसी का नाम है आर्थिक पद्धति । इसलिये समाज की मौजूदा बीमारी के कारण हमें राजनैतिक तथा आर्थिक इन दोनों क्षेत्रों में ही खोजने का प्रयत्न करना पड़ेगा ।

राजनैतिक व्यवस्था :

आज की दुनिया में साधारणतया दो प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था देखने को मिलती है । एक प्रकार का नाम है तानाशाही जो कि प्राचीन राजतन्त्र का उत्तराधिकारी है और दूसरा प्रकार दुनिया में लोकशाही के नाम से मशहूर है । तानाशाही के अनेक स्वरूप होते हैं, जिनमें गहन सैनिक शासन से लेकर राजनैतिक स्वेच्छातन्त्र भी आ जाता है । हुबहूब के मुताबिक उठना, बैठना तथा चलना फिरना मनुष्यत्व का परिपन्थि है, तानाशाही में मनुष्य का कोई स्वतन्त्र सत्ता रह नहीं जाती । उनमें मनुष्य का स्थान केवल एक यन्त्र के कलपुर्जों के रूप में ही रह जाता है । कोई खास राजनैतिक मतवाद के रणभूमि चरम के अन्दर से जो लोग दुनिया को नहीं देखते उन लोगों को शायद यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि जो शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतन्त्रता की विरोधी है वह नतीजें काम्य नहीं है । अगर यह

मान भी लिया जाय कि ऐसी व्यवस्था में सर्व साधारण का अन्न वस्त्र वा अभाव दूर होता है फिर भी पिंजरा या पैर की वेड़ी साने की होने के बावजूद पिंजरे का तोता तो स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकेगा ।

मौजूदा लोकशाही याने प्रतिनिधित्वमूलक शासन व्यवस्था नमून स्वेच्छातन्त्र से अच्छा होने पर भी उसे भी आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता । क्योंकि इस व्यवस्था में कुछ वर्षों के बाद भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों के मुट्ठी भर नेताओं के द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति को चोट देने के सिवाय समाज के राजनैतिक कार्य संचालन के सदर्भ में आम जनता का और किसी भी प्रकार की आजादी या अधिकार नहीं रह जाता । कुछ इने-गिने राजनैतिक नेताओं के द्वारा मनोनीत कई एक जन प्रतिनिधि देश का काम वाज चलाने के विधान को रचना करते हैं । और उसको कार्यान्वित करते हैं एक आधा लाख सरकारी कर्मचारी । ये लोग फिर एक स्वतन्त्र वर्ग जैसे जन समुद्र के भीतर एक-एक छोट द्वीप के तौर पर रहते हैं । राजनैतिक नेता व जन प्रतिनिधि एव सरकारी कर्मचारीजन जनता के अग होने पर भी एक-एक स्वतन्त्र द्वीप के वासिन्दा हैं ।

भारतवर्ष की जनता ने लोकशाही के स्वल्प-कालीन अनुभव से ही इस सत्य को देख लिया है । मौजूदा लोकशाही में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि जनता परस्पर प्रत्यक्ष सहकार के द्वारा समाज के कार्यों का संचालन करेगी और इस प्रकार से परस्पर सबंध बंधन को जीता जागता बनावेगी । तानाशाही में मनुष्य जिस प्रकार से एक पिण्ड बन जात है लोकशाही में भी वह उसी प्रकार से केवल मतदाता मात्र रह जाता

है। याने एक ही नैर्व्यक्तिकता का नमूना। इसलिए भोजूदा राजनैतिक व्यवस्थाओं की अपूर्णता इस अपरिहार्य सिद्धान्त की आर इशारा कर रहा है कि राजनैतिक क्षेत्र में एक ऐसी नवीन प्रथा कायम करनी चाहिए जो हर एक व्यक्ति को उसके पड़ोसियों के साथ मानवीय संबंध में संयुक्त करते हुए एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सुसंगठित रूप से चलने का अवसर प्रदान करे।

आर्थिक व्यवस्था

जरा गौर से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि पूँजीवाद व समाजवाद के दो विभिन्न नामों से आज की दुनिया में जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है वह असल में एक ही है। सारी दुनिया में आज औद्योगिक शक्ति का सर्कसगत परिणाम केन्द्रीकृत उत्पादन व्यवस्था के रूप में बोलवाला है। पिछले दिनों में पूँजीवाद के स्वरूप में परिवर्तन जरूर हुआ है और इसके फलस्वरूप मार्क्स ने "कैपिटाल" ग्रंथ में श्रमिकों की आर्थिक दुरवस्था का जो विषय अंकित किया था, आज की दुनिया में वह शायद ही कही दिखाई दे। पर पूँजीवाद का मूल स्वधर्म—मनुष्य से वस्तु को अधिक महत्व देने की वृत्ति—में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवाद की विचारधारा अभयवाणी की घोषणा करते हुए आविर्भूत हुई थी कि वह पूँजीवाद की वस्तु को मनुष्य से ऊँचा मानने की मनोवृत्ति को स्थानच्युत करते हुए इन्सान को फिर से अपने गौरव के स्थान पर स्थापित करेगा। पर क्या साम्यवाद और क्या लोकतांत्रिक समाजवाद का किसी भी प्रकार का फलित रूप इस आशा की परिपूर्ति में समर्थ नहीं हुआ है।

आज की दुनिया में समाजवादी देशों की उपास्य देवता का स्थान पूँजीवादी मुल्कों की भौतिक प्रगति ने ग्रहण किया है। समाजवादी देशों के नेतृत्व अपने-अपने मुल्क में मानवीय मूल्यों के स्थापन के प्रयत्न को मजबूत करने के बजाय बीच-बीच में यह नारा लगाते रहते हैं कि और पाँच या दस वर्षों के अन्दर वे भौतिक संपदा के उत्पादन के मामले में पूँजीवादी अमेरिका को "कँचअप" करेंगे—याने उनके समकक्ष होंगे।

मनुष्य वस्तुओं का गुलाम

इसके फलस्वरूप क्या तानाशाही और क्या लोकशाही सभी प्रकार की राज्य व्यवस्था तथा पूँजीवाद व समाजवाद दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्था की छत्रछाया में मनुष्य पहले जैसा मानवीय शक्ति तथा गुणों का सक्रिय धारक तथा बाहक रह नहीं गया है। मनुष्य आज मनुष्येतर स्थूल शक्तियों को करुणा पर निर्भर एक दीन दरिद्र "वस्तु" में परिणत हुआ है। ऐरिख फ्रॉम के मतानुसार भोजूदा स्थिति इस प्रकार की है, "आधुनिक समाज में जो एक दूसरे से विच्छेद दिखाई देता है वह करीब-करीब संपूर्ण है। मनुष्य का काम, वे चीजें जिन का वह इस्तेमाल करता है, राज्य, उसके पड़ोसी मानव तथा स्वयं उसके साथ संबंध के क्षेत्रों में भी यही विच्छेद का भाव छाया हुआ है। मानवने आज अपनी ही सृष्टि वस्तुओं की ऐसी एक दुनिया का निर्माण किया है जिसका अस्तित्व पहले था नहीं। मनुष्य ने उत्पादन के क्षेत्र में यंत्र का निर्माण किया तथा उसको चालू रखने के लिये उसने एक जटिल सामाजिक यंत्र का भी निर्माण किया है। और यह सारी सृष्टि उससे परे, उसके (घोषाव कवर पृष्ठ ३ पर)

चिट्ठी-पत्री

सिंदराज डहड़ा एक मित्र को लिखे पत्र में ये विचार व्यक्त करते हैं :

“नई तालीम का मुख्य ध्येय वर्ग निराकरण का है। याने उसका काम “शिक्षित श्रमिक” तैयार करने का है, न कि याबू वर्ग को बढ़ाने का। अतः नई तालीम के विद्यालय का वातावरण—खास तौर से उसका आर्थिक मान और रहन-सहन का स्तर—आज के औसत गांव के स्तर से बहुत भिन्न नहीं होना चाहिये। आदर्श तो यही है कि विद्यालय अलग हो ही नहीं, गांव और गांव का जीवन ही नई तालीम की शाला हो। हर गांव में एक एक नई तालीम का शिक्षक हो, जो गांव का जीवन जीता हुआ वहां के बच्चे-बच्चियों को, जहां जिस परिस्थिति में वे हैं, वही से एब-एक कदम आगे ले जाने का कार्यक्रम बनाये। तभी नई तालीम सार्वजनिक हो सकती है।

पर मैं यह स्वीकार करता हू कि आज कार्यकर्ताओं के धालको के शिक्षण का सवाल इससे थोड़ा भिन्न है। हम अधिकांश कार्यकर्ता भिन्न-भिन्न कामों से शहरो या कस्बों में रहते हैं। हम में से बहुत से प्रवास में ज्यादा रहते हैं और बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं, जिनको अंगीकृत काम के कारण कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह अपना “घर” बदलना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि कम-से-कम दस वर्ष की उम्र तक बच्चे-बच्चों अपने परिवार में ही रहने चाहिए। शिक्षण शास्त्र, मानस-शास्त्र और समाज-शास्त्र सब दृष्टियों से यह आवश्यक है। इस उम्र तक, जहां उसका परिवार है, वही—चाहे परिवार में चाहे स्थानीय किसी शाला में बच्चे का शिक्षण चलते रहना चाहिए।

कार्यकर्ताओं के १० वर्षों से ऊपर के बच्चों के लिए सामान्य तौर पर दो विचार हो सकते हैं। एक तो यह कि वे अपने परिवार में रहते हुए आज के सामान्य स्कूलों में शिक्षण पाते रहे और चारित्र्य, सद्गुण, सदाचार आदि की कमी घर के वातावरण से पूरी हो सके, ऐसा अगर हम वास्तव में इस मामले में ‘सीरियस’ हैं तो प्रयत्न करें। दूसरा विकल्प यह कि प्रात में अधिक नहीं तो कम से कम एक दो जगह ऐसे आवासयुक्त विद्यालय हों, जहां उन्हें नए ढंग की तालीम मिल सके। मैं भी मानता हू कि ऐसा विद्यालय हो तो अच्छा है।

अब सवाल यह है कि यह विद्यालय हो कैसे? इनका भी हेतु वर्ग परिवर्तन और वर्गनिराकरण का ही हो सकता है। लेकिन शिक्षकों का प्रश्न है। आज एक शिक्षक को—जिसके बाल-बच्चे हैं, गृहस्थी है, उसको डेढ़ सौ—दो सौ लेना या देना ही पड़ता है। लेकिन इससे दो प्रतिकूलताएं पैदा होती हैं। एक तो यह कि विद्यालय का बजट बढ़ता है। दूसरी यह कि ऐसे शिक्षकों के परिवार को रहन-सहन का असर सारे विद्यालय पर पड़ता है। और विद्यालय का स्तर गांव के रहन-सहन से दूर चला जाता है।

मुझे एक ही उपाय सूझता है कि हमारे शिक्षक “वानप्रस्थी” हों। यानी शिक्षक ऐसे हों, जिनकी गृहस्थी की आर्थिक जिम्मेदारी कम-से-कम हो। मुझे भरोसा है कि अगर हम ऐसा निश्चय करके चें और खोज करें तो एक विद्यालय के लिये उपरोक्त प्रकार के पाच-सात शिक्षक ज़रूर मिल सकते हैं, जो नई तालीम के विचार के अनुकूल हों।”

गांधीजी और गुरुदेव

लेखक : गुरुदयाल मल्लिक

नवजीवन प्रकाशन भंदि

मूल्य ८० नये पैसे

गांधीजी और गुरुदेव ऐसे "विषय" बन गये हैं, जिनके बारे में इस युग के सब से नामी लेखकों ने खूब लिखा है, आगे भी लिखते रहेंगे। उनके जीवन, विचार और कार्यों के बारे में कितनी पुस्तकें, कितने लेख कितनी कहानियाँ और कविताएँ छप चुकी हैं, और छप रही हैं। इन दोनों युगपुरुषों के जीवनकार्य का तुलनात्मक अध्ययन भी कई पण्डितों ने और भक्तों ने किया है। श्री गुरुदयाल-मल्लिक दोनों के निकटतम शिष्यों में से हैं, जिनकी "अन्तर की और बाहर की दृष्टि को" इन दो गुरुओं ने "जीवन में जो कुछ प्रेम है उसकी ओर से जन्म जन्मान्तर के श्रेय की ओर मोड़ दिया"। ऐसे लेखक ने "जीवन में विरल अवसरों पर

ही अनुभव का विषय बनने वाली भक्ति-भाव पूर्ण अवस्था में लीन हो कर" दोनों के जीवन के विविध पहलुओं पर जो विचार किये उनको प्रस्तुत पुस्तक में शब्दबद्ध किया है। इस काम के लिये मल्लिक जी से ज्यादा योग्य अधिकारी कौन हो सकता है? प्रास्ताविक के बाद सत्य, धर्म, आराधना, व्रत, कला, साहित्य, शिक्षण आदि छव्वीस विभिन्न विषयों पर दोनों गुरुओं की निष्ठा के बारे में विचार करके आखिर उन्होंने प्रेम प्रणाम किया है। कहने की ज़रूरत नहीं कि पुस्तक अत्यन्त भावपूर्ण है। निःसन्देह इससे पाठकों को प्रेरणा मिलेगी।

पुस्तक गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुई है।

प्राप्ति स्वीकार

अखिल भारत सर्व सेवा संघ के प्रकाशन

१. हमारा राष्ट्रीय शिक्षण
ले० चारुचंद्र भण्डारी २.५०
२. शान्ति सेना (अंग्रेजी)
ले० विनोबा १.५०
३. विष् विनोबा
ले० डोनाल्ड भूम ०.७५
४. लोक राज्य
ले० शंकराव देव ०.२५
५. सहजीवन और सहजगम्यमन
ले० कृष्णराज मेहता ०.८५

१. लेटरस् टु राजकुमारी अमृत कौर
ले० एम्. के. गांधी २.५०
नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस
२. द टास्क बिफोर इन्डियन स्टूडेन्ट्स
ले० एम्. के. गांधी ०.७५
नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस
३. गांधी एण्ड टगोर
ले० गुरुदयाल मल्लिक ०.८०
नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस

साधिया,

यह दरखास्त पाच माह की छुट्टी के लिए कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सुशी के साथ मुझे मजदूरी देंगे। केवल मजदूरी ही नहीं, बल्कि आपकी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। 'नई तालीम' के पाठक होने के नाते आप सब युद्ध विरोधक अन्तर्राष्ट्रीय से भलीभाँति परिचित हैं। पिछले दिसम्बर के महीने में अन्तर्राष्ट्रीय का जो दसवाँ वैश्विक सम्मेलन हुआ था, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई गई थी। उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय के भारतीय सदस्यों ने गांधीग्राम में एक बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय की भारतीय शाखा बनाने का निश्चय किया था। भाई बनबारीलाल चौधरी अभी तब अकेले ही यह काम सम्हालते आये हैं। अब यह तय किया गया है कि भारत के ८, १० स्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय की मण्डलियाँ बनें और उन मण्डलियों के सम्पर्क मिलकर काम सम्हाले। भारतीय शाखा का काम मुझे सौंपा गया है और मैं तद्देखि से उम्मीद करता हूँ कि आप सबका इसमें सक्रिय भाग रहेगा जिससे कि मैं इस जिम्मेदारी को किसी हदतक तो पूरी कर सकूँ।

भाई बनबारीलाल अन्तर्राष्ट्रीय की प्रबन्ध समिति के सदस्य हैं और प्रबन्ध समिति की

आगामी जुलाई में श्री दानिलो दोलची के विवास केन्द्र में—जो इतालिया के मिसोलिया द्वीप में है, होने वाली बैठक में उन्होंने मुझे भाग लेने को कहा है। उसकी तैयारी कर रहा हूँ और जब तब यह अब आप लोगों को मिलेगा तबतक यदि कुछ अवसरमात्र करावट नहीं आ पड़ी, तो मैं श्री दोलची के केन्द्र में पहुँच जाऊँगा। बैठक जुलाई १८ से २१ तक है।

उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय से सम्बन्धित एक युवक सम्मेलन में जो हालेण्ड में होगा, भाग लेना है। यह सम्मेलन अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा। जिन साधियों और गुरुजनों से प्रत्यक्ष मिल सबा हूँ, उनसे इजाजत मिली है कि साथ साथ योरोप के कुछ देशों के शान्तियादियों, और शिक्षाविदों व शिक्षाकेन्द्रों का परिचय भी करता आऊँ और अिसीलिए आपसे ५ माह की छुट्टी की यह दरखास्त की। आशा है आपकी सहायता 'नई तालीम' को नियमित चलाने में पूरी पूरी रहेगी। आप सबको सादर प्रणाम

देवी प्रसाद

मेरा पता यह रहेगा,

C/o Arlo Tatum,
Lansbury House, 88 Park Avenue
Enfield, Middlesex, England

सेवाग्राम बुनियादी शाला में इस साल छठे दर्जे तक के बच्चे रहेंगे और यह पाठ में ही चलेगा। ७ वीं ८ वीं की बुनियादी कक्षाएँ तथा उत्तर बुनियादी विद्यालय सर्वे सेवा सघ के आहाते में होगा। आनन्द की छात्र है कि इस साल से इस विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी श्री सुमन बग ले रही हैं। आसपास के गावों के तथा महाराष्ट्र के अन्य जिलों से पचास तक नये विद्यार्थी इस साल प्रवेश करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। विद्यालय १ ली जुलाई से खल गया है। प्रतिमाह भोजन का खर्च २० रु और अन्य खर्च करीब ५ रु होगा।

चौदहवां अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन

सितम्बर ता. ९-१०-११ (मध्य प्रदेश)

यह सूचित करने में हमें आनन्द होता है कि ता. ९-१०-११ सितम्बर को पचमढी, मध्य प्रदेश में अ० भा० नई तालीम कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का तय किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्यतः व्यापक राष्ट्रीय शिक्षण, बुनियादी तालीम के संगठन और कार्यक्रम के बारे में विशेष चर्चा होगी। साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण की समस्याओं के बारे में और उत्तर बुनियादी तालीम के बारे में विशेष विचार होगा। हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के दिल्ली प्रस्ताव के अनुसार कार्यक्रम को कैसे विकसित किया जाय इस के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे।

ऐसा सोचा गया है कि प्रतिनिधियों की संख्या ५०० से ज्यादा न हो जिससे कि चर्चाओं में ज्यादा संगठन और सत्ताप मिले। जो अपनी समस्याओं से प्रतिनिधि बनना चाहते हों, वे पांच रुपये प्रतिनिधि गुरुक भेजकर अपना नाम दर्ज कर सकेंगे। आपसे प्रार्थना है कि प्रतिनिधियों के नाम शीघ्र ही दर्ज करा दें। हमेशा के जैसे रेल्वे रियायत मिले, यह कोशिश की जा रही है।

पचमढी मुबई कलकत्ता (अलाहाबाद द्वारा) रेल्वे मार्ग से पिपरिया स्टेशन से ३२ मील दूरी पर है। पिपरिया से पचमढी पहुंचने का बस आदि का तो प्रबन्ध होगा ही। सितम्बर माह में पचमढी में मौसम सुहावना रहेगा और न विशेष ठंडी या बहुत गर्मी रहेगी, लेकिन आमूली गर्म कपड़े, कबल आदि अपने साथ रखना ठीक होगा।

जो प्रदर्शनी में भाग लेना चाहेंगे उनको उसके बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। आशा है कि देश के नई तालीम कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर नई तालीम आन्दोलन को आगे बढ़ाने में पूरा योग देंगे।

सर्व सेवा सघ,
सेवापाम (बर्धा)

राधाकृष्ण
सहमत्री

(पृष्ठ २५ का सेवापाम)

ऊपर विराजित है। वह अपने आप की आज श्रष्टा या केन्द्र चिन्तु के तौर पर नहीं मानता है, वह अपने हाथों की सृष्टि का गुलाम है। मनुष्य जैसा-जैसा अधिक से अधिक विद्यालय शक्तियों को इस धरातल में साकार करता है, वैसे वैसे अपने आपको एक मानव के तौर पर शक्तिहीन मानने लगता है। वह अपने द्वारा सृष्ट वस्तुओं की शक्ति का सामना

करता है, जिसके साथ उसका कोई संबंध तक नहीं है। मनुष्य का मातृक उसकी खुद की सृष्टि बन गया है, अपने ऊपर अपना स्वामित्व है ही नहीं। वह एक सोने का बछड़ा निर्माण करने के पश्चात् कह रहा है, "यही तुम्हारा भगवान् है जिसने तुमको ईजिप्ट से बाहर लाया है।"

क्रमशः

साधियो,

यह दरखास्त पांच माह की छुट्टी के लिए कर रहा हूँ। उम्मीद है आप खुशी के साथ मुझे मजूरी देंगे। केवल मजूरी ही नहीं, बल्कि आपकी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा, ऐसी आशा करता हूँ। 'नई तालीम' के पाठक होने के नाते आप सब युद्ध विरोधक अन्तर्राष्ट्रीय से भलीभांति परिचित हैं। पिछले दिसम्बर के महीने में अन्तर्राष्ट्रीय का जो दसवाँ वैवायिक सम्मेलन हुआ था, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई गई थी। उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय के भारतीय सदस्यों ने गांधीग्राम में एक बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय की भारतीय शाखा बनाने का निश्चय किया था। भाई बनवारीलाल चौधरी अभी तक अकेले ही यह काम सम्हालते आए हैं। अब यह तय किया गया है कि भारत के ८, १० स्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय की मण्डलियाँ बनें और उन मण्डलियों के सयोग मिलकर काम सम्हाले। भारतीय शाखा का काम मुझे सौंपा गया है और मैं तहेदिल से उम्मीद करता हूँ कि आप सबका इसमें सक्रिय भाग रहेगा जिससे कि मैं इस जिम्मेदारी को किसी हद तक तो पूरी कर सकूँ।

भाई बनवारीलाल अन्तर्राष्ट्रीय की प्रबन्ध समिति के सदस्य हैं और प्रबन्ध समिति की

आगामी जुलाई में श्री दानिलो दोलची के विकास वेन्द्र में—जो इटालिया के सिसीलिया द्वीप में है, होने वाली बैठक में उम्मीदों के साथ भाग लेने को कहा है। उसकी तैयारी कर रहा हूँ और जब तक यह अंक आप लोगों को मिलेगा तबतक यदि कुछ अकस्मात् हातावट नहीं आ गयी, तो मैं श्री दोलची के केंद्र में पहुँच जाऊँगा। बैठक जुलाई १८ से २१ तक है।

उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय से सम्बन्धित एक युवक सम्मेलन में जो हार्लेण्ड में होगा, भाग लेना है। यह सम्मेलन अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा। इन स्थानों और मुद्दों से प्रत्यक्ष मिल सका हूँ, उनसे इजाजत मिली है कि साथ साथ योरोप के कुछ देशों के शान्तिवादियों, और शिक्षाविदों व शिक्षाकेंद्रों का परिचय भी, करता आऊँ और इसीलिए आपसे ५ माह की छुट्टी की यह दरखास्त की। आशा है आपकी सहायता 'नई तालीम' को नियमित चलाने में पूरी पूरी रहेगी। आप सबको सादर प्रणाम

देवी प्रसाद

मेरा पता यह रहेगा,

C/o Arlo Tatum,
Lansbury House, 88 Park Avenue
Enfield, Middlesex, England

सेवाग्राम बुनियादी शाला में इस साल छठे दर्जे तक के बच्चे रहेंगे और यह पाँच में ही चलेगेंगे। १३ वीं ८ वीं की बुनियादी कक्षाएँ तथा उत्तर बुनियादी विद्यालय सर्व सेवा सघ के आहूते में होगा। आनन्द की यात है कि इस साल से इस विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी श्री सुमन शर्मा से रही है। आसपास के गावों के तब्रह महाराष्ट्र के अन्य जिलों से पचास तक नये विद्यार्थी इस साल प्रवेश करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। विद्यालय १ को जुलाई से खुल गया है। प्रतिमाह भोजन का खर्च २० रु और अन्य खर्च करीब ५ रु होगा।

चौदहवां अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन

मितम्बर ता. ९-१०-११ (मध्य प्रदेश)

यह सूचित करने में हमें आनन्द होता है कि ता. ९-१०-११ सितम्बर को पचमढी, मध्य प्रदेश में अ० भा० नई तालीम कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का तय किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्यतः व्यापक राष्ट्रीय शिक्षण, बुनियादी तालीम के संगठन और कार्यक्रम के बारे में विशेष चर्चाएं होंगी। साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण की समस्याओं के बारे में और उत्तर बुनियादी तालीम के बारे में विशेष विचार होंगा। हिन्दुस्तानी तालीमी सभ के दिल्ली प्रस्ताव के अनुसार कार्यक्रम को कैसे विकसित किया जाय इस के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे।

ऐसा सोचा गया है कि प्रतिनिधियों की संख्या ५०० से ज्यादा न हो जिससे कि चर्चाओं में ज्यादा संगठन और सतोंप मिलें। जो अपनी समस्याओं से प्रतिनिधि बनना चाहते हों, वे पाच रुपये प्रतिनिधि शुल्क भेजकर अपना नाम दर्ज कर सकेंगे। आपसे प्रार्थना है कि प्रतिनिधियों के नाम शीघ्र ही दर्ज करा दें। हमेशा के जैसे रेल्वे रियायत मिले, यह कोशिश की जा रही है।

पचमढी मुबई कलकत्ता (अलाहाबाद द्वारा) रेल्वे मार्ग से पिपरिया स्टेशन से ३२ मील दूरी पर है। पिपरिया से पचमढी पहुंचने का बस आदि का तो प्रबन्ध होगा ही। सितम्बर माह में पचमढी में मौसम सुहावना रहेगा और न विशेष ठंडी या बहुत गर्मी रहेगी, लेकिन मामूली गर्म कपड़े, कबल आदि अपने साथ रखना ठीक होगा।

जो प्रदर्शनी में भाग लेना चाहेंगे उनको उसके बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। आशा है कि देश के नई तालीम कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर नई तालीम आन्दोलन की आगे बढ़ाने में पूरा योग देंगे।

सर्व सेवा सभ,
सेवाग्राम (घर्षा)

राधाकृष्ण
सहमकी

(पृष्ठ २५ का दोषात)

ऊपर विराजित है। वह अपने आप की आज मष्टा या केन्द्र बिन्दु के तौर पर नहीं मानता है, वह अपने हाथों की सृष्टि का गुलाम है। मनुष्य जैसा-जैसा अधिक से अधिक विशाल शक्ति का वह इस परातल में साकार करता है, वैसे वैसे अपने आपको एक मानव के तौर पर शक्तिहीन मानने लगता है। वह अपने द्वारा सृष्ट वस्तुओं की शक्ति का सामना

करता है, जिसके साथ उसका कोई संबंध तक नहीं है। मनुष्य का मालिक उसकी खुद की सृष्टि बन गयी है, अपने ऊपर अपना स्वामित्व है ही नहीं। वह एक सोने का बछड़ा निर्माण करने के पश्चात् कह रहा है, "यही तुम्हारा भगवान् है जिसने तुमको ईजिप्ट से बाहर लाया है।"

प्रमदा:

५

इस देश में विद्या और ज्ञान के साथ त्याग जोड़ा गया था और माना गया कि जिन्हें विद्या प्राप्त नहीं है, वे अगर आनन्द-भोग करते हैं, तो उसमें हर्ज नहीं, क्योंकि वे अज्ञान में हैं। पर ज्ञानी ऐसा भोग करें, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन आज का विद्वान तो विद्यानन्द नहीं, दूसरे ही आनन्द के भोग में तृप्त होता है। विद्या के साथ ऊँचा जीवनमान—यानी भोग और पैसा—जोड़ा गया। यह विद्या का अपमान है। इसलिए विद्या की नहीं, पैसे की वासना बढी। -

-विनोबा

न ईताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

अगस्त १९६१

वर्ग १० : अंक २

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नई तालीम

[ज मा सब सेवा सघ वर
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

अगस्त १९६१

वर्ष १० अक २.

अनुक्रम
पृष्ठ

विद्या और बाह्य साधन	३१	रवीन्द्रनाथ ठाकूर
शिल्पी रवीन्द्रनाथ	३२	नन्दलाल बसु
एक सस्मरण	३९	रामदास गांधी
समग्र नई तालीम	४०	धीरेंद्र मजुमदार
का एक प्रयोग		
स्वदेशी समाज	४६	टी कु बन्दोपाध्याय
आज के विद्याविधियों	५१	दादा धर्माधिकारी
से अपेक्षा		
पाठनिकोस पत्र	५५	देवी भाई
नई तालीम समाचार	५८	-
नई तालीम में शिक्षण	५९	मार्जरी बहन
पद्धति-१ दैनन्दिनी		

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक बड़ा पार रूप्य और अक प्रति का ३७ न प है। चन्दा पेसामी मिया जाता है। बी पी डाक से मंगाने पर ६२ न प अधिक लगता है। चन्दा भजने समय रुपया अपना पूरा पता स्पष्ट थकरो मे लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी प्राहक संस्था का मुद्रांश नरे। ‘नई तालीम’ में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अथ व्यवह उपयोग करने के लिए कोई निगम अनुमति नो आवश्यकता नहीं है किन्तु उसे प्रकाशित करते समय ‘नई तालीम’ का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, ‘नई तालीम’ सेवाग्राम (बर्मा) के पते पर किया जाय।

वर्ग १० अंक ३ ★ अगस्त १९६१

विद्या और बाह्य साधन

प्राच्य देश में मूल्य निर्णय का जो आवश है, उसके अनुसार हम अमृत (विद्या) के साथ उपकरणों के होड़ कराने की जरूरत ही नहीं समझते। विद्या-वस्तु अमृत है, बाह्य साधनों के द्वारा उसे नापने की बात हमारे विभाग में भी नहीं आती। आन्तरिक सत्य की दिशा में ही वह बढ़ा है। वस्तुतः हमारे देश के प्राचीन विद्यालय आज भी मौजूद हैं। वे अत्यन्त सत्य हैं, स्वाभाविक हैं, फिर भी बड़े रूप में दिखाई नहीं देते। इस देश की सनातन संस्कृति का मूल स्रोत वही है; किन्तु उसके साथ न तो बड़ी-बड़ी इमारतें हैं और न अति जटिल व्यवसाय्य व्यवस्था-प्रणाली ही। वहां विद्यादान का चिरन्तन सत देश के अन्तरंग में अलिखित शिलालेखों में लिखा हुआ है। विद्यादान की पद्धति, उसकी निःस्वार्थ निष्ठा, उसका सौजन्य, उसकी सरलता, गुरुशिष्यों का आकुत्रिम सहृदयता का संबन्ध सब तरह के आडम्बरों की उपेक्षा करता आया है; वर्यो कि सत्य ही उसका परिचय है। प्राच्य देश के कारीगर जिस ढंग से अत्यन्त साधारण हथियार से अति-असाधारण शिल्पद्रव्य बनाया करते हैं, पाश्चात्य बुद्धि उसकी कल्पना तक नहीं कर सकती। जो निपुणता भीतर की वस्तु है, उसका वाहन प्राण और मन में ही हो सकता है। बाहर का स्कूल उपादान जब अत्यधिक हो जाता है तो असल चीज दब जाती है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

शिल्पी रवीन्द्रनाथ

रवीन्द्रनाथ के चित्रों को समझने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को यह स्मरण रखना निहायत जरूरी है कि इन चित्रों को उन्होंने उस समय बनाना शुरू किया था जब सारे ससार में उनकी कवितायें, नाटक, कहानियाँ, निबंध और अन्यान्य साहित्यिक कृतियाँ अत्यधिक सम्मान पा चुकी थी, उनके धार्मिक प्रवचन और सामाजिक तथा राजनैतिक लेख ससार की मनीषा को नवीन और मौलिक चिन्तनसामग्री दे चुके थे, उनके गानों के सुर समूचे देश को झकृत कर चुके थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योजनायें ससार के मनीषियों का ध्यान पूर्णरूप से आकृष्ट कर चुकी थी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये चित्र उस व्यक्ति के जीवन के सध्याकाल में बनाये गये हैं जिसकी साहित्यिक प्रतिभा अविस्वादी थी, जो मौलिक विचारक और मनस्वी थे, जो छंद और अलंकार का बादशाह और रस का अक्षर्य निर्भर था।

ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि शिल्पी या कलाकार शिल्प या कला के द्वारा अपने आपको छन्दोमय बनाता है (छन्दोमयमात्मानु कुस्ते)। रवीन्द्रनाथ चित्रावन आरम्भ करने के पहले सत्तर वर्ष की निरन्तर साधना के द्वारा अपने को अपने युग के किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक छन्दोमय बना चुके थे। छन्द काव्य की ही भांति चित्रशिल्प की भी जान है। इसलिए जब रवीन्द्रनाथ ने चित्र

बना कर "खेलना" शुरू किया तो इस खेल के पीछे एक विशाल साधना थी। किन्तु उनकी साहित्यिक सफलतायें उन्हें केवल छन्दोमय बनाने में ही सहायक रही हो, सो बात नहीं है। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि में सफलता प्राप्त करने का अर्थ है कि लिखने वाले को इस बात का पूरा ज्ञान है कि क्या कौनसी वस्तु कितनी मात्रा में रखनी चाहिए और क्या किस बात का कितना हिस्सा त्याग देना चाहिए। अर्थात् वह प्रमाण की साधना चित्र-शिल्प का अत्यन्त आवश्यक अंग है। प्रमाण के उचित निर्वाह के बिना चित्र अच्छे बन ही नहीं सकते। साहित्यिक सफलता का एक तीसरा अर्थ भी चित्र-शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नाटक, उपन्यास और कहानी आदि में लेखक भिन्न भिन्न पात्रों के रूप में स्वयं बोलता है। यह सभी हो सकता है जब वह भिन्न प्रकृति के पात्रों के साथ अपने आप को एक या अभिन्न कर सके। जो नाटककार अपने पात्रों में प्रवेश करके उनके साथ एक नहीं हो सकता वह सफल नहीं हो सकता। रवीन्द्रनाथ इस कला के माने हुए उस्ताद थे। अब यही बात ठीक चित्र-शिल्प में भी लागू होती है। चित्रकार को चित्रणीय वस्तु के साथ एक हो जाना चाहिए। जब तक वह अपने साथ चित्रणीय वस्तु की एकता नहीं स्थापित कर लेता तब तक सफल नहीं हो सकता। सो चित्र बनाना शुरू करने के पहले (१) छन्द

(२) प्रमाण और (३) ऐक्य की साधना में रवीन्द्रनाथ अपने युग के किसी भी दूसरे व्यक्तित्व की अपेक्षा कहीं अधिक सिद्ध हो चुके थे।

हाल ही में रवीन्द्रनाथ की अन्तिम वयस की लिखी हुई लोरियों का संग्रह 'छाँटा' (लोरी) नाम से प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने एक कविता दी है जो इन लोरियों का रहस्य समझने में सहायक है। चित्र-शिल्प में रवीन्द्रनाथ के चित्रों का बहुत-कुछ वही स्थान है जो काव्य साहित्य में लोरियों का है। इसलिए लोरियों के विषय में उनकी यह कविता वस्तुतः उनके चित्रों की समझने में सहायक है। उनके चित्रों की विवेचना आरंभ करने के पहले यदि पाठक इस कविता का हिन्दी रूपान्तर पढ़ ले तो उन्हें आगे की बातों के समझने में सहायता मिलेगी।

अलस मन के आकाश में
जब प्रदीप उतरता है
कर्म के रथ की घड़घड़ाहट
जिस क्षण रुक जाती है
अस्तव्यस्त छिन्न-चेतन
चिपझड़ी बातों के झुंड
न जाने किस स्वप्नराज्य की
सुन लेते हैं पुकार,
दिन के बिलो की छोड़कर
जाने कहां से आ पड़ते हैं।
किसी में होता है भाव का आभास
किसी किसी में अर्थ भी नहीं होता
धुंधले मन की यह रचना है
जो अपने अनियम से ही चलती है
मिल्ली की शक्कार पर अकारण ही •
उसकी बैठक जम जाती है।
प्रदीप की जरा-सी रोशनी

जब अपनी शिखा कंपाती है
तब अचानक चारों ओर से
शब्दों के फतिंगे उस पर टूट पड़ते हैं।
स्पष्ट आलोक की सृष्टि की ओर
ताक कर देखता हूँ
तब मन में सन्देह होता है—
यह अचानक आया हुआ मतवालापन है क्या।
बाहर से देखता हूँ
एक नियम-धिरा अर्थ,
भीतर उसका क्या रहस्य है
यह कोई नहीं जानता।
मौज के स्रोत की धारा में
क्या-क्या सब डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं,
जवाब नहीं देते, वह क्या हैं,
कहां से आ रहे हैं;
केवल इतना ही जानता हूँ कि वे हैं;
याको सब कुछ अंधकार है।
एक साथ खेल चल रहा है
दूसरे को बांधने का
बंधन की ही अर्थ कहता हूँ।
बंधन छिन्न होने पर वे
केवल शून्य में दिशा भूली हुई।
पागल वस्तुओं के दल (हो रहते हैं)।

इन लोरियों के समान ही रवीन्द्रनाथ के चित्रों के विचित्र उपादान उनके साधना-युक्त अचेतन मन के कोने से—जिसे स्वप्नराज्य कहते हैं—आकर एक ऐक्य में बंध जाते हैं और सारे चित्र को एक 'अर्थ' दे जाते हैं। इस बंधन से टूटने पर वे "केवल शून्य में दिशा भूली हुई पागल वस्तुओं के दल" हो जाते हैं। यहां एक और बात स्मरण रखनी चाहिए। चित्र के 'अर्थ' से यहां 'प्रयोजन' या 'माने' का भाव नहीं है। शिल्प-शास्त्र में अर्थ एक विशेष

प्रकार की सृष्टि है। उदाहरणार्थ ताजमहल अनेक पत्थरो का समवाय है। पर शिल्पी ने इस कौशल से इन पत्थरो को सजाया है कि सब मिलकर एक सौंदर्य की सृष्टि हो गये हैं। ताजमहल ने कोई माने पूछे तो नहीं बताया जा सकता। पर उसका अर्थ है। यही 'अर्थ' यहाँ अपेक्षित है। 'माने' या 'प्रयोजन' नहीं। इस प्रबंध में 'अर्थ' शब्द के इस विशेष भाव को याद रखना चाहिए।

चित्र रचना का आरम्भ कविता लिखते समय जब कभी परिवर्तन की आवश्यकता होती थी तभी रवीन्द्रनाथ काट कूट किया करते थे। मार्जित-वचि होने के कारण वे इस काट कूट को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते थे। कभी फूल बना दिया, कभी पत्ता। फिर इन फूल पत्ती को मिला कर एक रूप देने की कोशिश की। रवीन्द्रनाथ के चित्र इन्हीं काट कूटों और उनकी सुंदर बनाने के परिणाम हैं। यो बहुत पहले उन्होंने बाकायदा चित्र भी बनाए थे, जो सुरक्षित हैं, किन्तु काटाकूटी के परिणाम स्वरूप चित्र रचना की प्रवृत्ति परवर्तित-काल की ही है।

छन्द : जिस प्रकार क.३१ में छंद (रिदम) होता है उसी प्रकार चित्र में भी। प्रकृति के विभिन्न छन्दों को लेकर ही शिल्पी रूप की व्यंजना किया करता है। इन छंदों द्वारा ही चित्र प्राणवान् हो उठता है। रूप जैसा भी हो, अगर उस में प्राण धर्म है तो वह कलाकार की साधना की वस्तु है, परन्तु प्राणहीन रूप कलाकार का लक्ष्य नहीं हो सकता। प्राण क्या है? शिल्पी जिस चीज को प्राण कहता है वह केवल लोक में प्रचलित प्राण के सजीव अर्थ में नहीं। मृत्यु में भी एक प्रकार का प्राण होता

है। किसी मरी वस्तु को सचमुच मरी हुई हम इसलिए देखते हैं कि उसमें एक मरणधर्मा प्राण होता है। विकासोन्मुख अक्षर को चित्रित करने में उत्तम शिल्पी पत्ती में एक विशेष प्रकार के छन्द का आरोप करेगा जब कि मुरझाये हुए पत्ती में दूसरे प्रकार का। यद्यपि एक जीवन की ओर जाने वाला छन्द है और दूसरा मृत्यु की ओर, किन्तु कलाकार के लिये अपने-अपने स्थान पर दोनों आराध्य हैं, दोनों में 'प्राणधर्म' विद्यमान है।

रवीन्द्रनाथ के समस्त चित्रों में प्राण का इतना अधिक प्रकाश है कि इन युग के श्रेष्ठ चित्रकारों के चित्र भी उनकी दृष्टि में रखने पर फीके पड़ जाते हैं। अगर इन चित्रों में और कोई गुण न भी होता तो भी केवल अपनी अखण्ड प्राणवत्ता के बल पर ही ये चित्र सम्मान पाते। एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि ये सभी चित्र जीवनोन्मुख प्राणवाले हैं, मरणोन्मुख प्राण वाले चित्र उनके हैं ही नहीं। इस प्रकार अखण्ड प्राणवत्ता में जीवनोन्मुखता उनके चित्रों की अपनी विशेषता है। समस्त जीवन-व्यापी छंद साधना ने रवीन्द्रनाथ को इतना छन्दोमय और प्राणमय बना दिया था कि उनके चित्रों में यह अपने आप-बिना किसी जानबूझकर (कॉन्शसनेस) की गई चेष्टा के-सहज ही उद्भूत हो उठा है। भारतीय चित्रकला को रवीन्द्रनाथ की यह अनुपम देन है। यदि आज के भारतीय शिल्पी इस बात को रवीन्द्रनाथ से सीख सके तो निश्चय ही उपभूत होंगे।

अरूप की साधना रवीन्द्रनाथ ने प्रकृति का गभीर पर्यवेक्षण किया था। वे प्रत्येक वस्तु के छन्द को-उसके अरूप या भावात्मक धर्म

(एन्सट्रेवट) को-परिपूर्ण भाव से स्वायत्त कर चुके थे। चित्र बनाते समय ये भाव सहज ही उनकी लेखनी पर आ जाते थे। चित्रांकन के समय वे तूलिका व्यवहार नहीं करते थे, कलम से ही काम चला लेते थे और रंग भरने के लिये तो उनका चोगानुमा कुर्ता ही काम कर देता था। उसी के एक छोटे को-रंग में डुबो कर रगड़-रगड़ कर रंग फुटा देते थे। इन अरूप भावों के उपयुक्त रूप में प्रयत्न या संयोजन में ही उनका कृतित्व है। पुराणों में तिलोत्तमा की कथा दी हुई है। समस्त देवियों के अंगों से तिल-तिल भर सर्वोत्तम सौंदर्य आहरण कर के ही इस परमसुंदरी अप्सरा का निर्माण हुआ था। निर्माता का कौशल उन तिल-तिल भर आहरण किये हुए सौन्दर्य के उपयुक्त रूप से प्रयत्न और संयोजन में ही था। अगर किसी मनाडी के हाथ वे सौंदर्यकण पड़ते तो वह एक भद्दा सा बूढ़ बना दे सकता था। चतुर शिल्पी उन्हीं वस्तुओं को उपयुक्त स्थान में उपयुक्त मात्रा में रख कर अनुपम रूप की सृष्टि कर सकता है। रवीन्द्रनाथ के चित्रों में इस मात्रा और प्रमाण की बारीकी का परिचय मिलता है। इसी को शिल्प-शास्त्र में प्रमाण या 'प्रपोर्शन' कहा गया है।

अद्भुत-तत्त्व : प्रमाण लोकाचारभूलक भी होता है और शिल्पशास्त्रीय भी। हाथी, मछली, बकरी, बंदर इनकी लंबाई-चौड़ाई ऊँचाई के प्रमाण के संबंध में साधारणः सभी स ग जानते हैं। किसी चित्र में इनका यथारूप विनियोग हो तो दर्शक के मन में ठीक-ठीक की जो धारणा होती है वह लोकाचार-भूलक होती है। किन्तु मंडन शिल्प के लिए एक ही गोमूत्रिका बेल में शिल्पियों ने हाथी, मछली, बकरी और बंदर का

एक समान ही चित्रण किया है। यह 'प्रमाण' लोकाचार-भूलक तो नहीं है, पर शिल्प-शास्त्र में मान्य है। परन्तु यदि एक हाथी को बहुत छोटा करके अंकित किया जाय और उसके पास ही एक मनुष्य को बहुत बड़ा करके, तो उसका प्रभाव चित्र को झकझोर देनेवाला होगा। यह चित्र 'अद्भुत' दीखेगा। शिल्पी दर्शक के चित्त को झकझोर कर नये सिरे से नवीन भाव की उपलब्धि कराने के लिये इस शैली का आश्रय लिया करता है। रवीन्द्रनाथ के चित्रों में यह अद्भुत-तत्त्व स्वतःस्फूर्त होकर प्रकट हुआ है। इनके अद्भुत दीखने का एक और भी कारण है। प्रायः हमें सील खाई हुई दीवारों पर अजीब आकार और शक्ले दिखाई देती हैं। टूटी हुई दीवारों पर प्रकृति के हाथ से नाना विचित्र रूप बन जाया करते हैं। भग्न दीवार रेखायें अपने आप में भी एक प्रकार की विद्रूप-भ्रूता लिए रहती हैं। अकसर इन्हीं अद्भुत दृश्यों और रूपों के आधार पर रवीन्द्रनाथ की कल्पना प्रेरित हुआ करती थी और रंगों और रेखाओं के सहारे अद्भुत-तत्त्व को प्रकाशित किया करती थी।

इस प्रकार रवीन्द्रनाथ के चित्रों के पाँच मुख्य गुण हैं १. उद्बेल प्राणवत्ता २. जीवन्त-स्मृता, ३. प्रमाण संयोजन ४. अद्भुत तत्त्व और ५. अलंकरण भाव।

भारतीय परम्परा से योग : अपनी कला में रवीन्द्रनाथ भारतीय परंपरा में ही पढ़ते हैं। उनके चित्रों में प्रकाशन की अपेक्षा व्यञ्जन की ओर ही अधिक प्रवृत्ति है। यह जानी हुयी बात है कि भारतीय कविगण ध्वनि या व्यञ्जना को काव्य की आत्मा मानते थे। रस सब में उत्तम ध्वनि या "सजेस्यन" है। काव्य में शब्द और

अभिधेय अर्थ गौण है, ध्वनि या व्यंग अर्थ ही प्रधान। भारतीय चित्रकार भी भारतीय कविकी भाँति रेखा और रंग को गौण वस्तु मानता है, उनके द्वारा ध्वनित 'अर्थ' को प्रधान। इधर पश्चिमी देशों में चित्रों का वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। कौन सी वस्तु का कौन सा अंग किस प्रमाण में होने पर वस्तु ठीक (वास्तव) दोखेगी इस बात की बहुत सूक्ष्म विवेचना का गई है। इसीलिये वहाँ के चित्रों में तीन डाइमेंशन स्पष्ट दिखाये जाते हैं। अर्थात् चित्र में लंबाई या चौड़ाई ही नहीं दिखाई जाती, ऊँचाई या मोटाई दिखाने के लिए आलोक और छाया का विधान भी किया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय प्राचीन चित्र कागज या दीवार से चिपके हुए (प्लेट) दिखाये गये हैं। उनमें से अधिक डार्ड मेशन देखने को नहीं मिलते। रवीन्द्रनाथ के चित्र भी ऐसे ही हैं।

मैंने एक बार कहा था कि रवीन्द्रनाथ के चित्र जीवन्त (रियल) तो होते हैं पर वास्तविक (रियलिस्टिक) नहीं होते। बहुत से पाठकों ने इस बात को अच्छी तरह समझाने के लिये मूझसे अनुरोध किया था। पश्चिमी देशों में चित्रणीय वस्तु का इतना सूक्ष्म अध्ययन हुआ कि एक शिल्पि संप्रदाय वस्तु को, वह जैसी है, वैसी ही दिखाने पर अड गया। यही रियलिस्टिक है। किन्तु सिंह अकित करने वाला चित्रकार सिंह के सभी अंग और चेष्टाओं को अकित कर के भी—अर्थात् सिंह को बनावट के प्रति पूर्ण ईमानदार रह कर भी—एक ऐसा सिंह बना दे सकता है जिसमें वह शौर्य पराक्रम और अचूतोभय भाव नहीं आ सता जो सिंहत्व की जान है। उसका अकित यह सिंह रियलिस्टिक तो होगा पर रियल नहीं। दूसरी तरफ एक

शिल्पी सिंह के अमोघाग के चित्रण में गलती करके भी यदि ऐसी सिंह मूर्ति बना देता है जिसे देखकर दर्शक के मन में सिंहत्व का भाव जाग उठे, तो वह रियलिस्टिक न हो कर के भी रियल सिंह को अकित कर सका है। रवीन्द्रनाथ इसी श्रेणी के शिल्पी थे।

असत शिञ्जित व्यक्ति को ऊपर की बात जरा अजीब लगेगी। सिंह की बनावट ठीक होने पर भी क्यों सिंह गरात हो गया और बनावट में गलती होने पर भी क्यों सिंह ठीक हो गया, यह बात ऊपर से पहली-जैसी लगती है। यही वह अरूप (एबस्ट्रैक्ट) धर्म है जो वस्तु के बिना भी सत्य है। रवीन्द्रनाथ के चित्रों में यह धर्म वर्तमान है। वह कभी वस्तु के साथ है और कभी वस्तु से अलग। इसी छन्द को यथार्थता के कारण उनके चित्र रियलिस्टिक न होकर भी रियल हैं।

प्रत्येक चित्र के पाँच समोजक तत्व होते हैं जो मिलकर उसे समग्रता प्रदान करते हैं। (१) आईडिया या विषय—चित्र का यथार्थ अभिप्राय (२) टेक्नीक या रीतिनियुक्त (३) ब्रैलेंस या भिन्न-भिन्न अंगों को यथास्थान नियोजित करना (४) इन सबका पृष्ठतल पर निर्वाह (सर्कल ब्रैलिटि या ट्रीटमेंट) और (५) वह अकथनीय सूक्ष्म तरव—प्राण (साइक भूवमंट) जो चित्र के सभी अंगों में समाया हुआ होता है। विश्लेषण के लिये इन सब को हम मन में अलग अलग कल्पना कर सकते हैं, किन्तु चित्र में ये सब अवलम्ब रूप से मिले हुए होते हैं।

साधारणतः शिल्पि विषय या आईडिया से शुरू करता है और पीछे उसे रूप देकर पस्तुत

करना चाहता है—यही इस देश के और बाहर के शिल्पी प्रायः किया करते हैं। किन्तु रवीन्द्रनाथ की सृष्टि अवसर उसी समय शुरू हो जाती है जब कि विषय की ठीक-ठीक चेतन कल्पना भी उनके मन में नहीं रहती। लगता है जैसे केवल सृष्टि-नैपुण्य या आर्किटेक्चुइल डिजाइन या वर्ण-सन्निवेश ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा हो, किन्तु जब चित्र बन चुकता है सब मालूम होता है कि उसके सभी सयोजक तत्व एक ही विषय के भीतर सम्पन्न हो सकता है। लोकाधार मूलक सृष्टि-रोति यद्यपि उत्पन्न हो जाती है फिर भी उनके चित्र एकदम रियल होते हैं। यदि लोकवृत्ति उन चित्रों की ओर प्रथमचक्र भाव से ताक उठती है तो उसका कारण यही है कि विषय को ही वह आज तक सबसे अधिक प्राधान्य देती आई है। चित्रकार अपने विषय की जो कल्पना लेकर शुरू करता है उसमें बराबर प्रतिक्षण न जाने कितने सूक्ष्म परिवर्तन घटित होते रहते हैं और अंत में मालूम पड़ता है कि उसकी मूल कल्पना शिल्प सृष्टि के भीतर अप्रधान हो पड़ी है, एक नई कल्पना के भीतर सारे सयोजक तत्वों ने अपन को लीन कर दिया। रवीन्द्रनाथ ने चेष्टा द्वारा विषय की अवज्ञा नहीं की। फिर भी उनके चित्रों में विषय उपेक्षित रहा है और इसीसे उनमें एक वैशिष्ट्य आ गया है।

एक बार बातचीत के सिलसिले में रवीन्द्रनाथ ने मुझसे कहा था कि सत्य का चाहे जो परिभाषा की जाय, उसका एक गुण यह होता है कि वह हमारे ध्यान को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। और जितना ही हम उसकी ओर देखते हैं उतना ही अवशभाव से उसकी तरफ आवृष्ट होवे जाते हैं। 'अद्भुत'

चीज भी इसी तरह अपनी ओर हमारा ध्यान खींच लेती है किन्तु उसका आकर्षण लगातार देखने से घटता जाता है और सत्य का आकर्षण बढ़ता जाता है। मैं मानता हूँ कि रवीन्द्रनाथ के चित्रों में एक अद्भुत तत्व जरूर है पर उनमें सत्य भी इतना अधिक है कि हम जितने ही निकट से उन्हें देखते हैं वे हमें उतना ही अधिक आकृष्ट करते हैं—“ज्यो ज्यो निहारिये नरे है नननि त्यो त्यो खरी निकरै-सी निकाई”, (भतिराम)। ये चित्र स्वयं ही अपने भाष्य होने लगते हैं।

प्राचीन भारतीय शिल्पी वस्तुवादी तो नहीं थे पर प्राणमयी सृष्टि के निर्माता जरूर थे। वे वस्तु के अगोपाग को कभी कभी उतनी सूक्ष्मता के साथ नहीं उपस्थित कर सके जितना आधुनिक वैज्ञानिक शिल्प कर लेता है। उदाहरण के लिए, मान लिया जाय कि एक भकान के सामने खड़े हुए किसी मनुष्य को अंकित करना है। तो वास्तविकता का तकाजा यह है कि मनुष्य इस प्रमाण का बनाया जाय कि उसकी आखें छत का समूचा अंश न देख सके। कभी कभी भारतीय शिल्पियों ने इस नियम की अवहेलना की है, फिर भी उनके चित्र का सौन्दर्य अशुभान भी खंडित नहीं हुआ है, क्योंकि वे उस चीज को सफलता पूर्वक अंकित करके दिखा सके हैं जो मनुष्य में मनुष्यता के आदेवी है और भकान में भकान-पन। रवीन्द्रनाथ इसी श्रेणी में पड़ते हैं।

रंगों का सामंजस्य : रवीन्द्रनाथ के रंग बहुत ही उज्ज्वल होते हैं। वे जर्मनी में बनाए हुए पेलिकन के तरल रंगों का व्यवहार करते थे। प्राचीन भारतीय चित्रों में उज्ज्वलता बराबर रही है। भारतवर्ष गर्म देश है।

यहा की प्रकृति में वह बुज्जटिकाच्छन्न फीवा-
पन नहीं है जो यूरोप में साधारणतः पाया
जाता है। यूरोप में जब रवीन्द्रनाथ के चित्रों
की प्रदर्शनी हुई थी, तो वहा के लोगों को
उन चित्रों का उज्ज्वल गाढा रंग बहुत पसंद
आया था, वे लोग भारतीय चित्रकार से ऐसी
ही आशा करते थे। यद्यपि रवीन्द्रनाथ ने
उज्ज्वल तीव्र रंगों का प्रयोग किया है परन्तु
उनकी पहचान इतनी घाटीक थी कि इन रंगों
के सामंजस्य में भद्दापन विल्कुल नहीं आ पाया
है। घटिया दर्जों के पटों में रंग की तीव्रता तो
होती है परन्तु रंगों के मेल का ज्ञान होने के
कारण वे बहुत भद्दे दीखते हैं। रवीन्द्रनाथ
गाढे नीले रंग को भी उसी की घल में गाढतर
काली रेखा देकर सुवचिपूर्ण बना देते थे।
रंगों के सामंजस्य के विषय में और भी बहुत-
सी बातें मुझे कहनी हैं, पर वे इस छोटे प्रबन्ध
में नहीं अटेंगी।

आदिमगुण होते हुए भी बौद्धिक यद्यपि
इन चित्रों में आदिम (प्रिमिटिव) चित्रों के
गुण वर्तमान हैं, विशेष करके इनके प्राकृत रूप
(ग्रूड फार्म) और उच्छल वीर्य (विरिलिटी)
इन्हें आदिम चित्रों के बहुत निकट ले आते हैं,
तथापि ये पूर्ण बौद्धिक हैं। इनके पीछे जो

साधना काम करती है वह बहुत ही माजित,
सुसंस्कृत और बुद्धिपूर्वक है। इस प्रकार ये
चित्र जहा आदिम चित्रों के प्राकृत भाव और
उच्छल वीर्य से परिपूर्ण हैं वहा पहले दर्जों की
बौद्धिक साधना से समर्पित हैं। उपर्युक्त दो
गणों ने उनकी बौद्धिकता को बहुत ही जीवन्त
और बेगवान बना दिया है।

कवि ने अपने ही चित्रों के सम्यन्ध में
'चित्रलिपि' की भूमिका में जो कुछ कहा है
उसका भाव इस प्रकार है। लोग अक्सर मुझ
से मेरे चित्रों का अर्थ पूछा करते हैं। मैं उसी
प्रकार चुप रह जाता हूँ जिस प्रकार मेरे चित्र
चुप रहा करते हैं क्योंकि उनका काम अपने
आपको अभिव्यक्त करना है, अर्थ बताना नहीं।
वे जैसा-कुछ दीखते हैं उस दीखने के पीछे कोई
ऐसा अर्थ नहीं होता जो उनसे भिन्न हो और
बाहर से आया हो और जिसे चिन्तन द्वारा
खोजा या शब्दों द्वारा समझाया जा सके।
उनके इस रूप में ही यदि उनका चरम मूल्य
निहित रहा तो वे हमारे निकट स्पाई हो जाते
हैं, अन्यथा हम उन्हें स्वीकार नहीं करते और
भुला देते हैं, फिर भले ही उनमें कोई वैज्ञानिक
तथ्य का प्रतिपादन हो या नैतिक औचित्य
वर्तमान हो।

श्रेय, पवित्रता और धर्म-ये आत्मिक शिक्षा के आधार स्वरूप हैं।
सार्वत्रिक दण्ड द्वारा ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती, न विद्याओं को तर्क-
वितर्क के जाल में पारगत करके ही वह दी जा सकती है। तरह तरह के
विभिन्न विधानों से भी वह विवक्षित नहीं की जा सकती। आत्मिक शिक्षा
मे आत्मा की स्वाभाविक निर्भयता और तेजस्वित्ता की ही विशेष महत्त्व
दिया जाता है। ऐसी शिक्षा के द्वारा ही आत्मिक युग का, अहिंसात्मक
स्वराज्य का आवाहन हो सकता है।

काका कालेलकर

एक संस्मरण

करीब पचास वर्ष बीत गए हैं जब मैंने सर्व प्रथम गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और शान्तिनिकेतन के द्वारा उनकी विश्वबन्धुत्व की साधना के बारे में स्वर्गस्थ चार्ली एन्ड्रूज से सुना था। फिर भी वह प्रसंग एक चलचित्र की भांति मेरी आंखों के समक्ष चल रहा है। ऐसे कोई युगपुरुष और अलौकिक कला के पूजारी जो कि गुरुदेव थे, वैसे दिव्यारामा के संबन्ध में आने की संभावना मानव के इतिहास में कम ही पायी जाती है।

जिन्होंने दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह आन्दोलन का इतिहास पढ़ा है, उनको याद होगा कि सन् १९१३ में गुरुदेव ने स्वर्गस्थ चार्ली एन्ड्रूज और आचार्य डब्ल्यू. पियरसन को शान्तिनिकेतन के नाते सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के अमोघ मन्त्र के साथ बापू के पास भेजा था। वे बापू को यह आश्वासन दिलाना चाहते थे कि दक्षिण आफ्रिका स्थित भारतवासियों के हित के रक्षण का जो प्रयत्न वे सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा कर रहे थे, उसमें शान्तिनिकेतन आश्रमवासियों का पूरा साथ है।

आखिर स्मट्स सरकार और बापू के बीच समाधानकारी समझौता हुआ जिससे दक्षिण आफ्रिका में भारतवासियों की बुनियादी तकलीफ दूर हो सकी। और बापू बाँ हम तीनों भाई और फिनिक्स शाला के कुछ विद्यार्थियों को ले कर भारत आने की तैयारी करने लगे। लेकिन स्व. गोपाल कृष्ण गोखले की इच्छा थी कि बापू लंदन में उनसे मिलकर बाद में भारत लौटें। इसलिए बापू और वा लंदन गये और हम तीन भाई मगनलाल

भाई और फिनिक्स शाला के अन्य विद्यार्थियों के साथ सन् १९१४ के सितंबर माह डरबन से सीधे भारत आये। बंबई, राजकोट, दिल्ली, और हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी में कुछ समय बिताकर सन् १९१४ के अन्त में हम शान्ति निकेतन पहुँचे।

गुरुदेव ने और शान्तिनिकेतन के आचार्यगण तथा देशविदेश से आये हुए विद्यार्थी सभाजने जो हमारा हार्दिक स्वागत किया, उससे हमें जो अनुपम आनन्द का अनुभव हुआ उसकी तुलना किससे करें? पुराणों में सान्दीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण, सुदामा और अन्य भुनिसिष्यों को ज्ञानसाधना के साथ कौटुंबिक भावना का सन्तोष प्राप्त होने की झलक मिलती है। वैसे ही सुख और आनन्द शान्तिनिकेतन में रहते हुए हमें प्राप्त हुआ था। मूर्ख केवल दुःख इस बात का है कि पर्याप्त काल तक गुरुदेव की स्नेहयुक्त छत्रछाया में और शान्तिनिकेतन के उच्च ज्ञान और श्रेष्ठ कला के वातावरण में रह कर विद्याभ्यास की इच्छा पूरी न कर सका।

१९१५ में इंग्लैंड से लौटने के बाद बापू और वा शान्तिनिकेतन आये। बडोदादा और गुरुदेव का दिल प्रेम और आनन्द से भरभराता रहा। बारह वर्ष के अरण्यवास के बाद पिता की प्रतिज्ञा का पूरा पालन करके लौटने पर श्रीरामचन्द्र जी का अयोध्यापुरी में भरतजी से पुनर्मिलन का कविभक्त तुलसीदासजी ने जो वर्णन किया उसी के साथ बाँ-बापू के शान्तिनिकेतन में आगमन व गुरुदेव के साथ मिलने के मध्य दृश्य की तुलना हो सकती है।

समग्र नई तालीम का एक प्रयोग

धीरेन्द्र मजुमदार

क्रांति के आरोहण में संस्था के स्थान के बारे में मैं काफी अरसे से सोचता और लिखता हूँ। पलमी के प्रस्ताव के बाद से ही मैं कहता रहा हूँ कि यद्यपि तत्र भुक्ति आवश्यक है फिर भी क्रांति के लिए संस्थाओं का स्थान विसिष्ट है। लेकिन यह विशेषता साधक शक्ति के रूप में है, न कि प्रेरक शक्ति के रूप में। मैं कहता था कि रिक्शा या मोटर बाजार नहीं करता है, आदमी बाजार करता है। और वह रिक्शा या मोटर का इस्तेमाल करता है। जब मैंने गाव में बैठने के लिए निश्चय किया था तो यही कहा था कि सर्व सेवा सघ की बुनियादी इकाई लोकसेवक है और मैं उस इकाई को बनाने जा रहा हूँ। यह स्पष्ट है कि लोकसेवक क्रांति का केन्द्र है, लेकिन क्रांति का कार्यक्रम तथा प्रवृत्ति चलाने में वह देश में मौजूद तमाम साधनों का इस्तेमाल करेगा। वह मुख्यतः जनता में अभिक्रम और नेतृत्व पैदा करके काम करेगा। लेकिन जनता की योग्यता निर्माण के लिए उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल भी करेगा। जब हम कहते हैं कि साधना का इस्तेमाल करेगा तो उसकी मर्यादा का भी पूरा ह्याल होना चाहिए। साधन तीन प्रकार के होते हैं धन, जन और कानून। जनक्रान्ति के अधिष्ठान में जब हम साधनों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो हमें मुख्यतः

मनुष्य की बात सोचनी चाहिए। दूसरे साधन कम-से-कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जनमानस में यह भ्रम हो कि अपनी शक्ति से ही काम कर रहे हैं। इस बात को ठीक-ठीक समझने के लिए दो बातों का विरलेपण अच्छी तरह कर लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि सरकारी या गैरसरकारी संस्थाएँ साधन हैं, आधार नहीं। आधार लोकसेवक द्वारा प्रेरित जनशक्ति ही है।

हम गाव में बैठ गये और नई तालीम का काम शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे आते ही उनके काम के बारे में सवाल आया। इतने छोटे बच्चों को गाव की खेती में लगाने में वे खो जाएँगे। इसलिए उनके लिए अपनी ही कुटिया के सामने वाली परती जमीन तोड़कर छोटा सा प्लाट बना लिया गया और काम शुरू कर दिया गया। धीरे-धीरे कुछ बच्चे बढ़ने लगे और इन दो महोनों में १८ बच्चे ग्राम भारती में शिक्षण के लिए भरती हो गए। कुछ बच्चों को उनके पालक भेज देते हैं और कुछ अपने आप आ जाते हैं, फिर उनके पालकों को समझाना पड़ता है। पालक मना करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि वे बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि वे इसलिए मना करते हैं कि उनके घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे वे बच्चे को पढ़ने के लिए खासी कर

सके। फिर जब हम उन्हें समझाते हैं कि ग्राम भारती की परिकल्पना यह है कि घर में बच्चों के लिए जो आवश्यक काम होता है वह भी शिक्षण के कार्यक्रम के अन्तर्गत है, तो वे मान जाते हैं।

इसी जगह समग्र नई तालीम का वास्तविक स्वरूप आ जाता है। १९५४ ई० में सणोसरा नई तालीम सम्मेलन के अवसर पर मैंने अपने भाषण में कहा था कि नई तालीम का मतलब है समग्र जीवन की तालीम और सर्वोदय समाज का मतलब है तालीममय समाज। इसके लिये आवश्यक है कि समाज का समस्त कार्यक्रम तालीम का माध्यम हो। इसकी टेकनीक निकालना होगी। अन्यथा शाला में केवल उद्योग और कृषि दाखिल करने से उद्योग युक्त पुरानी तालीम होगी, नई तालीम नहीं। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भैंस की पीठ का बच्चा उतर कर स्कूल में नहीं जा सकता है, इसलिए स्कूल की भैंस के पीठ पर जाना होगा। गांव के लोग इतने ही में ग्राम भारती की धारणा कर लेते हैं।

अब हरेक बच्चे की गृह कार्य योजना बनाने की बात हुई। प्रत्येक पालक के साथ चर्चा करके इसका एक विशेष टेकनीक निकालना होगा कि किस तरह घर के काम को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। आज बच्चे जो घर का काम करते हैं उनमें कोई सिलसिला नहीं है। अत्यन्त गरीबी और साधनहीन परिस्थिति में जिन्दगी को कायम रखने के सघर्ष की आवश्यकता में जब जो काम आ जाए, उन्हें करना पड़ता है। जिन शोष-डिया में ये लोग रहते हैं उनमें दरवाजा नहीं है तो जब मातापिता, बड़े भाई बहन सब खेत

में काम करने चले जाते हैं तो बच्चा घर पर ही रहता है ताकि घर की रखवाली हो। वे कभी घास लाने जाते हैं, कभी भैंस चराने, कभी बच्चा सम्हालता है तो कभी घर का खाना भी बनाता है, ताकि जो लोग खेत में कमाने गए हैं वे सोम लौटकर बना बनाया खाना खा सकें। जिस तरह सस्थागत बुनियादी शाला में शिक्षकों का प्रथम काम उद्योग के औजारों, खेती बागवानी, आदि कामों को व्यवस्थित और संयोजित करना होता है, उसी तरह ग्राम भारती में शिक्षक का पहला काम इन तमाम फुटकर कामों का अध्ययन तथा उसका संयोजन करना होगा ताकि काम बेतरतीब ढंग से न होकर आयोजित ढंग से हो और इस आयोजन में बच्चे के समग्र परिवार की तालीम भी निहित हो।

वस्तुतः गृहकार्य समग्र नई तालीम का मूलोद्योग है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन यह वास्तविक ग्राम भारती की परिकल्पना नहीं है। हम कहते हैं कि ग्रामभारती ग्राम स्वराज्य की जाति के आरोहण का सातवां कदम है तो उसका स्वरूप सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा देने का होगा। उस समग्र गृहकार्य मुख्य कार्यक्रम न होकर एक महत्व का कार्य होगा। लेकिन आज जब समाज में समुदाय की कल्पना करना भी स्वप्नवत् है और स्थिति ग्राम भावना के ही विकास करने की है तो बच्चा जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से ही काम आरम्भ करना होगा। इसलिए अभी काफी अरसे तक गृहकार्य को ही मूलोद्योग रखना पड़ेगा। ताकि धीरे धीरे बच्चों का मानस विकास को ओर मुड़ने पर उससे ग्राम भावना का अकुर निबल

सके। आज तो ग्रामभावना दूर की बात है, अपने विकास के बारे में भी कोई नहीं सोचता है। अतः ग्राम भारती के नाम से आज हम जो कुछ कर रहे हैं वह पूर्वतयारी का ही काम है, ऐसा समझना चाहिए।

फिर भी अभी से ही सामुदायिक कार्यक्रम को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में संगठित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमलोगों ने उससे लिए खेतों का एक प्लाट ले लिया जिससे घर की आवश्यकता के साथ साम-जस्य रखकर कुछ सामुदायिक उत्पादन कार्य की भी शुरुआत हो सके। और धीरे धीरे सामुदायिक कार्यक्रम का समय बढ़ सके तथा गृहकार्य को सुव्यवस्थित करके उधर से सामूहिक काम के लिए अधिक फुसंत मिल सके। हमने देखा है कि ऐसा हो सकेगा। इसके लिए दो दिशा से आगे बढ़ना होगा।

१. परिवारों के अव्यवस्थित कार्यक्रम को सुखलाबद्ध करना क्योंकि आज परिवारों का कार्यक्रम ऐसा न होने के कारण उनको थोड़े काम में ज्यादा समय लग जाता है।

२. सामुदायिक काम में उत्पादनबुद्धि वर कमाई करने का अवसर बढ़ाना। इन दोनों दिशाओं में प्रयास करने के लिए हमने निम्न लिखित कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रथम जो कोई बालक ग्राम भारती में शिक्षा पाता है उसके लिए यह छूट है कि जिस दिन वह चाहेगा उस दिन ग्राम भारती के प्लाट पर काम न करके अपने घर काम करे। इसके लिए नियम यह रखा है कि घर में जिस दिन उसकी आवश्यकता हो उस दिन उसका पालक घर के काम की सूचना दे, सूचना मिलने पर शिक्षक पालक से पूछते हैं

कि क्या जरूरत है और उसके लिए कितना समय चाहिए। अगर शिक्षक को ऐसा लगे कि जो काम है उसके अनुपात में अधिक समय की मांग है तो शिक्षक उनसे चर्चा करके कम समय में काम कैसे हो सकता है, यह बताते हैं। कभी कभी उनके घर जाकर वह काम कम समय में कराकर भी बताते हैं। मैंने ऊपर लिखा है कि बच्चों को काफी दिन तक घर में केवल रखवाली के लिए ही रहना पड़ता है। यह रखवाली का काम ही एक प्रकार से समय की बर्बादी ही है। बहुत घरों में तो रखवाली भी नहीं हो पाती है। क्योंकि यह बात तो सब को मालूम ही है कि बच्चा कभी स्थिर नहीं बैठता। वह इधर उधर भाग जाता है जिससे समय की बर्बादी होती है। ऐसे काम के लिए पालक जब बच्चे के लिए इजाजत मांगने आते हैं तो हमलोग उन्हें कहने लगे हैं कि इजाजत तब मिलेगी जब दिन भर घर पर करने के लिए कोई काम बताया जाय। ऐसे काम बताने में कई चीजें मालूम भी हो जानी हैं। एक उदाहरण लिखता हूँ। एक दिन हमने पालक से पूछा कि उसको क्या काम देंगे तो उन्होंने कहा काम तो कुछ नहीं है। हम ने कहा कि आज-कल काम की क्या कमी है, धान सुखाने, कूटने, मलने का कुछ भी काम दे सकते हैं। हमने यह काम इसलिए बताया कि ये लड़के मां-बाप के साथ यह सब काम करते हैं। बच्चे के पिता ने कहा कि धान सुखाने देंगे तो बच्चा दूकान पर कुछ धान बेच आया और पैसा रख लेगा। हम ने उनसे कहा कि आप विश्वास करके काम दिजिए, वह चोरी नहीं करेगा। हमारे कहने पर बालक दिन भर धान का काम किया और चोरी नहीं की। इस प्रसंग

पर तालीम के काम में दिलचस्पी लेनेवाले सबको सोचने की जरूरत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा किसको देना है, यह हम नहीं सोचते हैं। उपरोक्त प्रसंग स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्र है कहा। एक वर्ग दूसरे वर्ग का विश्वास नहीं करता है, एक परिवार दूसरे परिवार का विश्वास नहीं करता है, एक भाई दूसरे भाई का विश्वास नहीं करता है, यहां तक कि पति पत्नी का और पत्नी पति का विश्वास नहीं करती है। माता पिता बच्चे का विश्वास नहीं करते हैं।

इनको शिक्षित करने के लिए शिक्षक का स्तर कैसा होना चाहिए, यह बात सबसे पहले सोचनी है। दूसरी बात यह सोचने की जरूरत है कि राष्ट्रीय शिक्षा की केवल योजना ही नहीं बन सकती है। उसके लिए सकल्प की आवश्यकता है। और परिस्थिति का विश्लेषण कर समस्याओं के समाधान की सूझ चाहिए। फिर नित्य प्रगति के साथ नित्य समस्या के समाधान के समवाय में शिक्षाक्रम के संयोजन की आवश्यकता है। अतः इस राष्ट्र में शिक्षक रखकर शिक्षा का कार्यक्रम नहीं चल सकता है। शिक्षण को साधना के रूप में ही विकसित किया जा सकता है। मेरे इस विचार पर से सहज सवाल उठता होगा कि फिर शिक्षा सर्वमुलभ कैसे होगी? अगर गहराई से विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के जनसमाज की मानसिक और चारित्रिक जो परिस्थिति है उसके सदर्थ में तालीम को सुरन्त सर्वमुलभ करने की चेष्टा का मतलब यह है कि चेष्टा करनेवाले अपने समय का अपव्यय कर निराश होने की परिकल्पना कर रहे हैं। आज के समाज में शिक्षा क्रान्ति का प्रकरण है। क्रान्ति

के आरोहण के साथ साथ ही शिक्षा की व्यापकता भी बढ़ेगी और आगे चलकर वह सर्वमुलभ भी हो सकेगी। क्योंकि क्रांति की प्रगति के साथ साथ जब समाज के चरित्र की भी प्रगति होगी तो शिक्षा का क्षेत्र सरल होगा और वह उतनी कठिन साधना का विषय नहीं रह जायगी। तबतक आज जो शिक्षा के नाम से झालको और तरुणों को कुछ विषयों की जानकारी दी जाती है उसी में कुछ हेर फेर करके आगे बढ़ाने का व्यापक कार्यक्रम ही चल सकेगा।

समवायपद्धति : नई तालीम की विशेषता समवाय पद्धति है। जबतक हम इस समवाय पद्धति का उच्चारण ही करते रहे हैं, इस पर कुछ विशेष प्रगति नहीं कर सके हैं। कारण यह है कि हमने अपना कार्यक्रम समवाय पद्धति से आरंभ किया है। वस्तुतः कोई साधक अपनी साधना को सिद्धि पर से शुरू करना चाहेगा तो वह कभी सिद्ध नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा है कि मनुष्य जहां है वही से चलना शुरू करेगा। आज जनता के मानस में शिक्षण का मतलब पढ़ाई है, शिक्षक का भी उस विषय का ज्ञान, जिसके साथ विभिन्न जानकारी का समवाय करना है, अत्यन्त सीमित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उत्पादन तथा सामाजिक कार्यक्रम में बच्चों को कुशल तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणवाले बनाए और साथ साथ गणित और मापा का अच्छा ज्ञान दें। साथ ही शिक्षक कृषि और उद्योग का अपना ज्ञान बढ़ाते हुए बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टि को आगे बढ़ाए। इसी प्रक्रिया को विकसित करने में समवायशिक्षणपद्धति भी विकसित होगी। अतः मैं मानता हूँ कि आज

रेडियो, टेलिविजन और सिनेमा इत्यादि यात्रिक मनोरंजन प्रक्रियाओं के अधिक जनप्रिय होने के पीछे यही कारण है। यही कारण है कि आज के युग में उच्च दर्जे के साहित्य के बजाय रोमांचकारी जामूसी कहानी और यौन साहित्य का आकर्षण अधिक होता है। साहित्य पत्रिका के बदले सिनेमा की अभिनय-अभिनेत्रियों की जीवन कथा तथा तरह तरह की सनसनी फैलाने वाले किस्सा कहानीयों की निम्न रचि की पत्र पत्रिकाओं को बिना अधिक होती है।

तो फिर प्रश्न उठता है कि आज के जमाने में मनुष्य की यह जो दयनीय स्थिति है इसका कारण क्या है? पहले ही कहा गया है कि पूँजीवाद को सभी बीमारियों का एक मात्र कारण कहकर अतिप्रसाद लाभ करने का दिन बीत गया है। क्योंकि समाजवादी देशों का मनुष्य भी एक ही प्रकार की निराशा की बीमारी के कारण तरस रहा है और वहाँ भी मनुष्य का स्थान वस्तु के नीचे है। इसलिये इतना तो स्पष्ट है कि राज्य व्यवस्था या उत्पादन व्यवस्था के संचालकों को बदलकर मौजूदा स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि बीमारी का जड़ इससे भी गहरा है। चाहे राजनैतिक व्यवस्था हो या उत्पादन व्यवस्था—हर क्षेत्र में सख्ता अगर एक निरिद्ध सीमा के बाहर बढ़ पाय तो उसका प्रत्यक्षभाव लुप्त होकर एक परोक्षभाव की शुरुआत होने ही वाला है। और इनसे साथ-साथ वास्तविकता का भान भी लुप्त हो जाता है। आज से बहुत दिनों के पहले अरिस्तू ने इस सत्य को जान लिया था। इसलिए अन्होंने घोषणा की थी कि किसी भी नगरराज्य की आबादी यदि ज़ेव निरिद्ध

सीमा के ऊपर बढ़ जाय तो वह नगर वास्तविकता के लायक रह नहीं जाता। आज जो अशारीरिक कर्तृत्व तथा यात्रिक समरूपता दिखाई देती है इसके मूल में है मौजूदा उत्पादन व्यवस्था। इस उत्पादन व्यवस्था के कारण जल्द से जल्द मनुष्य अपने आप को मशीन के साथ समरस कर लेने के लिये मजबूर होता है। इसके लिये कड़ो शिस्त का पालन करानेवाली सामूहिक आदतों की जरूरत पड़ती है और मनुष्य को एक सामान्य रचि तथा आनुगत्य को कबूल कर लेना पड़ता है।

यत्रनिर्भर उत्पादन व्यवस्था के कारण ही यात्रिक मानव तथा यात्रिक समाज का निर्माण होता है, यह सत्य ऐरिख फ्राम के निम्नोद्धृत मतव्य से स्पष्ट होगा। ऐरिख फ्राम का कहना है कि, “उद्योगपधों के मशीन बनाने के काम में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया कि इस प्रकार का यंत्र बनाना ही उसने जीवन का एकमात्र ध्येय हो गया। उसकी जो शक्ति का उपयोग एक समय ईश्वर तथा मुक्ति की खोज में होता था वह केवल प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये तथा निरर्थक वर्धनशील भौतिक आराम के साधनों को जुटाने में लगने लगी। उत्पादनकार्य को एक उच्चतर जीवन व ध्येय में पहुँचाने के साधन के तौर पर इसे माल मरन के बजाय मनुष्य उससे सम्मोहित होकर उसको ही जीवन का साध्य बना दिया। इतना ही नहीं, इस लक्ष्य के चरणों में जिदार्थ का लुटा दिया। आज के थर्म विभाजन, काम का अधिक-से-अधिक यंत्रीकरण तथा सामाजिक ढाँचे के नित्य बढ़ते हुए आधार के कारण मनुष्य इस यंत्र का मालिक होने के बजाय स्वयं उसका एक अंग बन गया। फिर वह अपने आपसे

एक वस्तु, एक विनियोग (इन्वेस्टमेन्ट) के तौर पर पाता है। तत्पश्चात् इसमें सफल होना ही उसके जीवन का एकमात्र ध्येय हो गया और इस सफलता का अर्थ है अधिक से अधिक मुनाफे के लिए अपने को बाजार में बेचना। एक व्यक्ति के तौर पर उसकी कीमत उतनी ही होगी जितने पर वह अपन आपको इस बाजार में बेच सके। प्रेम, युक्तिशीलता या कला-सबधी दक्षता इत्यादि मानवीय गुणों को उसकी कीमत आकते समय हिसाब में नहीं लिया जाता। सुख का अर्थ इतना ही रह गया कि वह नये किस्म का तथा यात्रिक दृष्टि से कारगर वस्तुओं का अधिक-से-अधिक कितना उपभोग कर सकता है—वह कितना संगीत, सिनेमा, तरह-तरह का मजा, यौनसम्भोग, धराब तथा सिगरेट को गले से उतार सकता है। उसके अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का बोझ भाग ही रह नहीं गया। अपने से जुदा होकर वह अपने हाथों के अप्रज का, और अपने द्वारा सृष्ट नेताओं का गुणगान करने लगा, मानो वे ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य से श्रेष्ठ हैं।”

केवल अेरिख फ्राम ही नहीं और भी बहुतेरे समाजविज्ञानियों की भी यही राय है। वी. जे. मेयो अपने “डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिसम्” नाम के ग्रंथ में (पृष्ठ २७) में लिखते हैं, “सच कहा जाय, तो स्वतन्त्रता, कला की शक्ति, मन शांति और मानव मानव में भ्रातृत्व के लिये अतना खतरा राज्य से नहीं है, जितना स्वयं व्यापक औद्योगीकरण से है। यदि यह ठीक है तो यह नि-सकोच कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण और प्राविधिशास्त्र के सम्यक् व्यवस्थापन के लिये अप्रयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना हम अब तक नहीं सीख पाये हैं। जो भी हो,

गाड़विन से लेकर सुई मम्फोर्ड तक सभी प्रबुद्ध समाजवादों विचारकों का यही मत रहा है।”

वर्तमान सम्यता तथा अद्योग धर्मों की अंक प्रमुख विकास भूमि इंग्लैंड की स्थिति का वर्णन करते हुये प्रख्यात अंग्रेज पंडित अेच. जे. फल्युयर कहते हैं, “अनियोजित यन्त्रोद्योग की भूल-भुलैया में पँर रखनेवालों का अगुवा ब्रिटेन रहा है। उद्योगीकरण का परिणाम यह हुआ कि जनता अपने घरों से उन्मूलित होकर शहरों की गन्दी बस्तियों में सेड की तरह भरने लगी। और कालक्रम से इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विपुल अनार्जित वृद्धि की स्थिति आयी, ताकि उसका उपयोग आगे चलकर औद्योगिक पूँजी के रूप में हो सके।”

“पृथक् अणुओं के समूह के जैसे यह जन-समुदाय भी अकस्मान् एकत्रित भौड की भांति व्यक्ति-समूहमात्र रह गया। आश्चर्य की बात यह है कि विचारशील लोग भी प्रायः भूल जाते हैं कि समूह को समाज नहीं कहा जा सकता और सामाजिक प्राणी के लिए सामाजिक जीवन पहली आवश्यकता है। यह सच है कि सामाजिक भावना मनुष्य की आधार-भूत भावना होने से वह अन्य रूपों में सामने आयी, किन्तु फिर भी स्थानीय सामाजिक जीवन से इसका सबंध अत्यन्त परिमित रहा।”

मिसाला की सरया और न बढ़ाते हुये यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को उसके स्वयं सृष्ट इस अकेलापन के, निरर्थक जीवनधारण के कव्जे से बचाने के लिये राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था कायम करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप मनुष्य मनुष्य के बीच प्रत्यक्ष सबंध फिर से स्थापित किया

जा सके। पश्चिम के आधुनिक समाजविज्ञानी इस व्यापित समाज व्यवस्था को 'पेस टू फस' या 'कम्प्यूनिटेरियन्' समाज का नाम देते हैं। याने ये छोटे छोटे अन्तरंग समाजों के रूप में होगा जहाँ लोग एक दूसरे के सुखदुःख में साथीदार रहे। इस समाज के सदस्यगण यथा-संभव प्रत्यक्ष रूप से अपना सभी काम बाँज बरेंगे और राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों का काम तथा सत्ता को एक प्रदासक वर्ग के ऊपर सौंपना कम से कम होगा। गांधीजी की विवेचित राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था—याने स्वयं संपूर्ण ग्रामीण गणतन्त्र या रवीन्द्रनाथ की 'स्वदेशी समाज' की कल्पना इस आदर्श का ही द्योतक है, अब यह बात पाठकों के सामने स्पष्ट होना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्य समाज की रूपरेखासबधी रवीन्द्रनाथ के मन्तव्य का ह्रवह अनुकरण करने की बात सुझायी जा रही है। उनके विवेचित स्वावलंबी

समाज की मुख्य योजना या भावना को वायम रखकर उस योजना में युग के प्रयोजन के अनुसार आवश्यक संस्कार किया जा सकता है और करना उचित भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि रवीन्द्रनाथ के स्वदेशी समाज का मूल विचार साठ साल के बाद भी आज उतना ही सही है। केवल इतना ही नहीं, काल के प्रभाव से मौजूदा समाज व्यवस्था की विवृति व उसने कारण मनुष्य की दुर्दशा और भी उत्कट रूप से प्रकट हुई है तथा स्वदेशी समाज के ध्येय की यथाधर्ता तथा प्रयोजन आज और भी तीव्र रूप से महसूस होता है। इसलिये इस आदर्श का रूपायन संभव है या नहीं—यह निरर्थक प्रश्न न उठाकर रवीन्द्रनाथ का "स्वदेशी समाज" का आदर्श आपात दृष्टि से कठिन लगने पर भी मानवकल्याणकामिया को इस प्रकार की समाज व्यवस्था को साकार करने के लिये जुट जाना चाहिये।

(पृष्ठ ४५ का सारांश)

परिस्थिति में हम जहाँ कहीं प्रयोग शुरू करेंगे वहाँ ऐसे ही बच्चे आएंगे, यह निश्चित है। ऐसी हालत में बच्चों के दिमाग को सम्राजन और सजाने में ही शिक्षक की सारी शक्ति खर्च हो जाती है। वस्तुतः जहाँ हम ऐसे ही बच्चे मिलते हैं वहाँ हमारी शिक्षण प्रक्रिया का डार्विन साहब के जीवन विकास सिद्धांत के जितने स्तर हैं, सबको पार करना पड़ना है और अभी काफी अरसे तक वैसा ही करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत यह है कि स्वावलंबन की प्रक्रिया से अनुभव पाये बिना सांस्कृतिक जीवन को पालते हुए स्वावलंबन का समोजन कैसे होगा, यह जाना नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे पास भी इस सदर्भ में कोई

आकडे नहीं है। हम आज जो कुछ सोचते हैं और कहते हैं वह केवल वैचारिक आधार पर ही कहते हैं। इसलिए अब मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि नई तालीम के काम शुरू करने से पहले शिक्षक को स्वावलंबन का अभ्यास करना जरूरी है। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों का जो रेषपाठ हुआ है उसको तोड़ बिना इस दिशा में भी प्रयोग हो। देख रहा हूँ यदि नरेन्द्र के बिना 'रूटिन' चल जाय तो उसे इस प्रयोग के लिए ताली कर सगूना क्या? अभी दो तीन दिन हुए भाई विजय बहादुर भी विनोबाजी की सलाह से मेरे पास पहुँचा है। अब संभव है कि इस दिशा में भी कुछ सक्रिय कदम उठा सकूँ।

आज के विद्यार्थियों से अपेक्षा

तुम लोगों के दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारे सामने दिल की बात कह रहा हूँ। जब उम्र ढलने लगती है, जीवन का धरना कुछ धीरे-धीरे बहने लगता है। उसकी धार बहुत पतली हो जाती है। ऐसे वक्त जहाँ कहीं एक बड़ा जल-प्रपात (बड़ी घाराओं में पहाड़ से नीचे गिरते हुए) आदमी देख सके, तबियत खुश हो जाती है। बच्चों में जब जाता हूँ, जल-प्रपात देखता हूँ। अपने जीवन में ताजगी आजाती है। मोटर में बँटरी खरम हो जाती है तो फिर भरते हैं। जिन्दगी की बँटरी कहाँ भरी जाती है? जहाँ बच्चे होते हैं, फुर्ती होती है। अपनी शक्ल देखकर तो खुशी छोड़नी होगी।

नई दुनिया कौन बनावेगा ?

इमर्सन का नाम तुमने सुना होगा। एक बार एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। मूर्ति बहुत घुब-सुरत थी। इमर्सन से इसके बारे में पूछा, तो उसका उत्तर था, “इस मूर्ति में एक ही बुराई है कि जैसे-जैसे यह मेरी तरह बन रही है, यह नहीं दिखाई दे रही है।” अब हम ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं, जिसमें मेरी तरह के आदमी नहीं होंगे। एह नई दुनिया, जिसमें तुम्हारी तरह के आदमी हों। कोई यह नहीं चाहता कि मेरी जैसी दुनिया में

रहना पड़े। नई दुनिया कौन बनावेगा ? तुम बनाओगे। बच्चे धरोदे बनाते हैं। तुम कैसे धरोदे बनाओगे ?

कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ। अपनी माग तुम्हारे चरणों में रखने आया हूँ। जिस दुनिया में हम रहे, तुम्हें न रहना पड़े। एक बात तो हो गई। हम अंग्रेजों के राज में पैदा हुए थे। तुम में से बहुत ऐसे होंगे, जो अंग्रेजों के राज में पैदा नहीं हुए। मैं जब छोटा था तो मेरा एक जानी दोस्त था। हम दोनों खेलते थे और लड़ भी लेते थे। कभी आलिंगन होता था, कभी कुस्ती होती थी। लेकिन मैं या एक सरकारी अफसर का बेटा और वह या हमारे घर पीसने वाली का लड़का। मैं जब स्कूल जाता था, तो दर से बिस्तर से उठता था। मुह धोना होता था। मा कहती थी कपड़े बदल लो। मैं कहता था, “इन्हीं से जाऊंगा” वह कहती थी, “रात के कपड़ों में स्कूल जाना खानदान के लिए शोभा नहीं देता”। दूध और लड्डू लेकर मा खड़ी रहती थी। हम रूठकर चले जाते उस लड़के को बुलाने जाता था, तो क्या देखता हूँ ? वह मा का आचल पकड़ कर रोते-रोते कहता नाश्ते के लिए बासी रोटी तो दो। मा कहती, “मैंने कल रात बचाकर रखी

थी, पर वह तो तू उसी समय या गया था।" उसके पास एक ही कुर्ता था। बारिश के दिन सूखने की गुंजायश नहीं रहती। पहनने को कुछ नहीं होता तो स्कूल ही नहीं जाता था। मेरा दोस्त था, दिल में एक टुकड़ा उठती थी। क्या कभी वह दिन भी आवेगा, जब सबके पास इतने कपड़े होंगे, जितने मेरे पास हैं। क्या इन्हे भी कलेवा मिलेगा? अभी वह दिन नहीं आया है। तुम यह सकल्प करो कि वह दिन आवेगा, जब सबके पास कपड़े होंगे। सबके पास कलेवा होगा सबके पास छाते होंगे। ऐसे मकान होंगे, जो उनको गर्मी-सर्दी और बारिश में सुरक्षण दे सके। इसकी कोशिश हम करेंगे। हो सकता है कि इस कोशिश में हम काम आ जावे। तुम्हारे जमाने में यह नहीं होना चाहिये। सकल्प करो कि हमारी दुनिया में जो बच्चा पैदा होगा वह एक मालिक का होगा, दूसरा मजदूर का होगा ऐसा नहीं होगा। अगर मेहनत करेगे तो सब करेंगे, परिश्रमी होंगे तो सब होंगे। इस तरहकी दुनिया आग बनावेगे। मेरे जमाने के आदमियों में ताकत भी नहीं रह गई, नीयत भी नहीं रह गई।

भ्रष्टाचार का विपचक्र

एक बार मुझे एक विश्वविद्यालय में बुलाया गया। पोस्ट ग्रेजुएट (स्नातकोत्तर) कक्षा के लड़कों की यूनिवर्सिटी के चैप्लेन ने आक्षेप करना शुरू कर दिया कि आपके जमाने के सब लोग भ्रष्ट हैं। मैंने कहा कि मैं मूलतः यही कह रहा हूँ कि वह नीचे बैठ गया। मैंने कहा नीचे क्यों बैठ गये? कुछ और कहो। उसका उत्तर था, "मुझे जो कहना था, आपने मान लिया। जब कहने को कुछ बेष नहीं।"

मैंने कहा "हम सब गधे हैं, पर आप हमारे चूबे हैं। हम भक्कार हैं, झूठे हैं। इतना ही

चाहते हैं कि तुम हमारी दाखल के न बनो। क्या भगवान ने तुम्हें कारखाने-घर रखकर बनाया?"

हमने कोशिश की कि हम अपने पिताजी की तरह नहीं बनेंगे। वे सरकारी नौकर थे, हम नहीं बने। अगर सब भ्रष्ट हैं, तो तुम्हारा सकल्प क्या होगा? यही कि हम भ्रष्ट नहीं होंगे। आज उल्टी बात हो रही है। मेरे एक मित्र का लड़का था। उसने बी० ए० परीक्षा फस्ट डिविजन में पास की थी और उस समय एम् ए की परीक्षा दे चुका था। कालेज की छुट्टियां थी, पर वह घर नहीं आया। मैं उस मित्र के साथ टिका हुआ था। उन्होंने छुट्टियों में लड़के को घर बुलाया। उसने लिखा, "परीक्षा तो हो गई, परीक्षक का पता लगा रहा हूँ। सब पर्चों में तो फस्ट प्लेस के मार्क हैं, पर एक पर्चा कुछ खराब हो गया है। परीक्षक का पता लग जावेगा तो कोशिश करूंगा। पहले उसे लालच दिखाऊंगा। अगर नहीं मानेगा तो डंडा दिखाऊंगा।" यह वह विद्यार्थी कहता है, जो फस्ट आने वाला था।

भ्रष्टाचार के दुनिया में दो ही साधन हैं। एक है पैसा, अंक है डंडा। तुम में से कितने लड़कों ने यह छोड़ा है। कोई मिनिस्टर चोरी करता है। कोई कलेक्टर दूरे का सत्ता ज्यादा लेता है। परन्तु मैं पूछता हूँ तुम में से कितने लड़कों ने नवल करना छोड़ा है? दुनिया भर के लड़के नहीं छोड़ेंगे। ५-१० भी छोड़ेंगे तो वे गांधी-जवाहर बन सकते हैं। ऐसे तुम में से निकलने चाहिये।

समवेदना का स्पर्श हो

जहां मैं पढ़ता था, वहां मैदान में इसली के पेड़ लगे हुए थे। जब तक पेड़ में इसली

लगी हुई रहती है, लड़कों के सामने चुनौती है। हम पत्थर मार कर इमली झाड़ते थे। पीछे के बेंच पर बैठकर एक-एक इमली दूसरों को दिखाकर खाते थे। होता यह था कि इमली में खाता था, पानी दूसरे के मुंह में आता था। मैं सोचता था कि इसके मुंह में पानी क्यों आता है? इसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। इसको स्पूतनिक वाले से पूछिए — एक को चोट लगने से दूसरे को ठेस क्यों पहुंचती है। एक आदमी रास्ते में गिर पड़ता है, तुम हाय। कहते हो। एवदम तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है। दूसरे के दुःख में हम दुःखी हो उठते हैं। कल्पना मान से ही सिहर उठते हैं। तुम नाटक देखते हो। एक आदमी सिनेमा में मरता है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके लिए कोई कुरान, वेद, पुराण या गीता की जरूरत नहीं। यह मनुष्य की तवियत है, स्वभाव है। मनुष्य की तवियत को हम सब तरह फँलाना चाहते हैं। छोटे बड़े, राजा-रक सब में इसको हम फँला देना चाहते हैं। जब तक कुछ लोग भूखे हैं, भोजन में हमें सुख नहीं होना चाहिये। यह क्रान्तिकारी की तवियत है। क्रान्ति अब कौन करेगा? जिससे दुःख देखा नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ, तुम इन तवियत के बनी।

तुमने कहानी सुनी होगी। समुद्र के किनारे एक मल्हाह की बेंटी और एक साहूकार की बेंटी राख चुन रही थी। समुद्र में तूफान उमड़ रहा था। मल्हाह की बेंटी किश्ती पर जान के लिए मचलने लगी। साहूकार की बेंटी बोली, "तू उस किश्ती में जाना चाहती है, जो गैद की तरह उछल रही है। क्या तुझे मरने का डर नहीं है?" मल्हाह की बेंटी बोली, "क्या लोग

समुद्र में ही मरते हैं? चारपाई पर तो उससे भी अधिक मरते हैं"। मृत्यु की सच्चा जगह पर ज्यादा हो, वह ज्यादा भयंकर है। तरुण वह है जो एवरेस्ट शिखर से खटिया को भयंकर मानता है। बूढ़ा वह है जो एवरेस्ट से बचकर चारपाई पर आता है। तुममें खतरे का मुकाबला करने की शक्ति हो।

बड़े देश के लिये बड़ा दिल

तुम तो यहाँ पर ऐसी पोशाक पहिने हुए हो, जो यहाँ की जलवायु के कुछ कुछ अनुकूल है। परन्तु अल्मोड़ा और नैनीताल में जाओ। नैनीताल और त्रिवेन्द्रम के कालेज के लड़कों की पोशाक एक ही जैसी है। हमारी पोशाक इस देश में इस्पेरंटो (Esperanto) पोशाक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब की पोशाक एक ही जैसी है। फर्क तब आता है, जब झगडा होता है। यह जिला उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो। इस झगडे को लेकर वे अलग-अलग हो जाते हैं। विज्ञान ने हमें मिला लिया है, लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। आलिंगन नहीं होता, कुस्ती लड़ने लगते हैं। भगवान् ने देश तो हमें इतना बड़ा दिया है, लेकिन दिल छोटा है। एक एक आदमी अपने प्रदेश के नाप का होता है। क्या तुम महाराष्ट्र के किसी नये आदमी को जानते हो? वे ही पुराने नाम आवेगें। आज इस देश में छोटी तवियत के लोग हैं, इसलिये वीने आदमी पैदा हो रहे हैं। सारे भारतवर्ष के नाप के आदमी पैदा नहीं हो रहे हैं। कृमायू का एक ऐसा आदमी जिसे कन्याकुमारी का आदमी जानता हो, कितना ऊँचा होगा? तुम्हें वह ऊँचाई चाहे न मिले, तवियत ऊँची होनी चाहिये। आज हमारे देश में भारतवर्ष का नागरिक खोजे नहीं मिलता।

क्या मैं यह उम्मीद करूँ कि तुम वैसे बनोगे ? यदि तुम नहीं बनोगे तो यह देश तितर-बितर हो जावेगा । और तुम सब एक-एक ठीकरे के नाप के होंगे । तुमसे इसलिए कहता हूँ कि जितने आन्दोलन होते हैं, उनमें विचार्यो आये होते हैं । मुसलमानों ने इस देश के दो टुकड़े किए हैं, लेकिन इस देश का विचार्यो महमूद गज़नी का हथोड़ा लेकर आया है, जो भारत-माता के ठीकरे-ठीकरे करने पर तुला हुआ है ।

एक बात और है । मैं एक शहर में गया था । लड़के एक आदमी के पीछे पड़े हुए थे, जिसने किसी स्त्री को बेइज्जत किया था । दूसरे दिन वे ही लड़के लड़कियों के बोडिंग हाऊस के आसपास-चक्कर काट रहे थे । किसी

ने मुझ से पूछा कि मेरी बहिन की ओर कोई आख उठाकर देखे तो मैं क्या करूँ ? मैंने कहा, उसका सिर काट डालो, पर अगर तुम किसी की तरफ देखते हो तो पहले अपना सिर काट डालो ।

जब मैं छोटा था, तो मास्टर साहब हम को एक खेल खिलाते थे । गत्ते के टुकड़ों पर दुनिया का नक्शा बनाते थे । जब नक्शा बन जाता था तो कहते थे ठीक से देख लो । बाद में उसे तोड़ देते थे और कहते थे अब इसे मिलाओ । हम सौ कहीं के वही लगा देते थे । एक लड़का भांप गया । उसके उल्टी तरफ मनुष्य बना हुआ था । मनुष्य को मिला दिया तो दुनिया बन गई यही अरमान लेकर मैं महा आया हूँ ।

प्राप्ति स्वीकार

पुस्तक का नाम	लेखक	कीमत रु. नये पैसे	प्रकाशन	पृष्ठा
१ गांधी चरित मानस	बालजी गोविन्दजी देसाई	० - ६०	नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद-१४	१००
२ वामनदरी पावरटी	मो क गांधी	० - २५	"	३०
३ द मेचेज आफ सेन्ट थामसवावर	के रामचन्द्र		बी मॅनेजीय एडीटर रिलीजिअस डायजेस्ट, जयन्पीपुरा, टाउनगामा सोलोन	६७
४ रिलीजिअस डायजेस्ट	के, रामचन्द्र		"	८०
५ आरोग्य का अभूषण साधन	रावजीभाई मणिभाई पटेल	३ - ५०	भारत शेवक समाज प्रकाशन कालभाई सेठवा बड़ा पालकोर भावा अहमदाबाद-१	३०८
६ विनोबा का सान्निध्य		२ - ००	कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कस्तुरबाग्राम, इन्दोर (मध्यप्रदेश)	१७०

पार्टिनिको से पत्र

साथियो,

३० जून को ही यहाँ का नैसर्गताहिक बैठक हुई। मेरा सोभाग्य था कि मैं उसके लिये उपस्थित रह सका। इन्होंने ऐसी परंपरा बनायी है कि तीन हफ्तों में एक बार दो दिन के लिये मिलते हैं। पहले दिन एक विषय पर सेमिनार की तरह होता है और दूसरे दिन काम काज की रिपोर्ट, चर्चा आदि। पाचो केन्द्रों के कार्यकर्ता आते हैं। उस दिन "अहिंसा का आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था के साथ क्या सम्बन्ध है" इस विषय पर चर्चा हुई।

अगले दिन रात को इनके एक केन्द्र में जो पार्टिनिको में ही एक बहुत गरीब मोहल्ले के लोगो का है, बैठक हुई। ये बैठक बीच-बीच में होती हैं। एक कमरा लिया हुआ है। उसमें टेलीविजन भी है। रात को ९ बजे के करीब लोग आते हैं। १०, १५ और कभी-कभी ३० तक हो जाते हैं। पिछले दिनों कुछ अधिक लोग केन्द्र के भी आये थे। अभी तक तीनों बैठक में मैं हिस्सा ले चुका हूँ। तीनों बार तीन अलग विषयों पर चर्चा हुई। पहले दिन का विषय था "क्या हम बदल चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो कैसे और किस तरह?" दूसरी बैठक था, जिसमें मैं गया था, विषय था, "वाण्टीजम की आवश्यकता।" तीसरी बैठक कल रात थी, विषय था, "बच्चों की शिक्षा।"

पहली बैठक में देखा कि लोग या तो सरकार की तरफ देखते हैं या हड़ताल की भाषा में बोलते हैं। सत्याग्रह की व्याख्या कार्यकर्ता में भी कम लोग समझ पाते हैं। सत्याग्रह की चर्चा चायद अधिक होती भी नहीं। व्यक्ति को यदि बदल चाहिये तो उसका प्रारंभ उसके अपने जीवन से होना चाहिये, यह बात अभी तक कम ही कार्यकर्ता समझ पाये हैं। कठिन भी है। यहाँ की जनता बड़ी पिछड़ी है और उनके सामने एकदम नये ढंग से कुछ रखना अनुप्य अभी कर सकता है जब उससे अन्दर की आग उसे जला रही हो।

एक दो वर्ष पहले इन्होंने एक कल्चरल सेन्टर (सांस्कृतिक केन्द्र) शहर के पडोसों और शिक्षक

वर्ग के लिये संगठित किया था। उसमें बड़ी छोटी उम्र के काफी शिक्षक आदि आते थे। दोनों पीढ़ियों का आपस में बनता नहीं था और क्यों कि "स्टडी सेन्टर" के लोग प्रचलित मान्यता के अनुसार बन तन कर नहीं रहते और साथ-साथ वे बड़े ढंग के सदस्य नहीं आते को नहीं समझते जिससे इस केन्द्र में एक "काइ-सिस" जा गया था। इनका एक कार्यकर्ता न्यूमसिओ इस सांस्कृतिक केन्द्र के पीछे शक्ति लगा रहा है और उसका यही घर है। लोग उसे मानते भी हैं। नवयुवक सदस्य केन्द्र का भार उठाने के लिये तैयार है बशर्ते कि स्टडी सेन्टर के लोग उससे हट जाय। स्टडी सेन्टर ने मान लिया और न्यूमसिओ है ही इसलिये सोचा कि ठीक ही है, हमारा काम तो वह करेगा ही। वह केन्द्र चल रहा है, इसमें एक अच्छा पुस्तकालय भी धीरे-धीरे खड़ा हो रहा है। उन नवयुवकों के साथ मैं दो बार मिला। एक बार शिक्षा के बारे में चर्चा हुई और अगली बार कान्ती लम्बी चर्चा अहिंसा की लेकर। विचार यह किया था कि क्योंकि युद्धविरोधक अन्तराष्ट्रीय की प्रवक्ता समिति की बैठक हो रही है और यहाँ के लोगो को सच के काम या मिलिटरी ट्रेनिंग आदि के बारे में विस्तृत कम जानकारी है-है ही नहीं, इस विषय की चर्चा करना अच्छा होगा। अच्छी चर्चा हुई। किन्तु एक बात देखी। क्योंकि इनमें जो लोग हैं वे अच्छे खासे घरानों के हैं और गरीबी से दूर हैं, परन्तु अमीरी की दिखातें हैं, तो कम्यूनिज्मसे पचराते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति की बात आई तो यह मुन कर कि हम उत्पादन के साधनों पर से व्यक्ति की मालकियत हटाना चाहते हैं, फोरन एक युवक ने पूछा "तो फिर कम्यूनिज्म में और आपके सिद्धान्तों में क्या फर्क है?" दानिलो को भी ये लोग कम्यूनिस्ट मानते हैं। दरअसल जब १९५८ में दानिलो को लेनिन शान्ति पुरस्कार मिला तब क्योंकि उन्होंने उसे लेने से इन्कार नहीं किया, मजूर किया, उससे कई नजदीक के मित्र भी उससे दूर हो गये। एक तरफ यह गरीबी जो

दीसते ही कडे से कडे दिलवो भी पिघला देती है और जो नरम से नरम दिल वो भा दहवा देती है और दूसरी तरफ लोगो का यह रख । अजीब दुनिया है । गांधी किसी की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं छतम करना चाहता है, वह तो समझाता है कि यदि "समझ कर सच्चा प्यार करना चाहते हो और अगर सच्चा जीवन भर के सुख का योग्य करना चाहते हो तो सम्पत्ति का मोह छाटना ही एकमात्र रास्ता है" यह सुनकर जवाब तो नहीं देते पर मन में धापव से यही सोचते हैं कि यह हम लोगो को भुलावा ही है । पर ऐसा सोचेंगे भी क्यों नहीं ? उत्तर इटली का जो जीवन है प्राबंघिक क्षेत्र में अत्यंत विविधित उसको झलक घड़ी घड़ी बाते 'करनेवालो को भी नचा देती है । विज्ञानदत्त इस 'सुखमय' जीवन के प्रलोभनों से कौन छूट सकता है ?

कल दानिलो के साथ बातचीत के दौरान में मैंने कहा, "इस तरह का दुःख तो सब जगह है, वह हमारे लिए अनि परिचित है । प्राबंघिक और औद्योगिक विकास के साथ उसको हम जल्दी विदा भी कर सकते हैं । लेकिन स्वीडन जैसे अत्यन्त प्रगतिशील देशों में जो दुःख है वह ज्यादा चिन्ताजनक है ।" दानिलो मुस हो गया । वहने लगा 'देखो मुमसे यह बात सुन कर बहुत अच्छा लग रहा है ।' दा असल मूवे क्या मालूम था यही उसके सिद्धान्त का मूलभूत मुद्दा है । वह कितना अच्छा कहता है, "मैं तो इस काम को स्वयं में इसना महत्वपूर्ण नहीं समझता जितना इसका फायदा उठा कर उत्तर के लोगों को बताना चाहता हू कि तुम्हारे दुःख का क्या कारण है ।' मैं यह उसके शब्दों में नहीं रख पाया और उसने तो फिर मुझे अपना पूरा सिद्धान्त ही समझाया । बहुत अध्ययन है उसका और दिल में जलन । जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वह यह है कि समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझना अत्यंत आवश्यक है । ये लोग कोशिश कर रहे हैं और इनके काम में "डोन्यूमेन्टेशन"—ठीक ठीक विवरण रखन—का बड़ा स्थान है जो हमारे यहां शून्य ही है ।

मेरा बड़ा प्रश्न इनसे यह है कि कार्यकर्ता की ट्रेनिंग क्या और कैसे हो ? इनके यहां मुझे वह नहीं

दीसती । कार्यकर्ता आते हैं और काम पर लग जाते हैं । पहले दानिलो उनको कुछ कहता है फिर जो कुछ बैठकों में होता है, वही । कार्यकर्ता का अपना जीवन आदर्श का बने यह थप्टा भी नहीं है । सब से पूछ रहा हूँ, कल एडवर्ड से भी इसने बारे में सुन बाते हुईं ।

बैठे दिन भी कितने हुए, केवल ७,८ वर्षों दानिलो यहां आया था और यहां की गैरीयों देतावर यही रह गया । उसके काम का प्रचार काफी हुआ, तो उम्रे कुछ साथी मिल गये । जो "भगवान् का घर" (हाउस आफ गॉड) उसने बनाया था वही उसका कन्द्र था । उसने पहले स्पेनि साते में एक घर में रहता था । जब उसे लैमिन पुरस्कार मिला तो उस वैसे से उसने पाच केन्द्र बनाये । इन केन्द्रों में प्रमुख व्यक्ति खेती का विशेषज्ञ होता है । ये लोग बड़े अच्छे ट्रेनिंग वाले हैं । और इनके साथ वो तीन सौसियल वर्कर्स होते हैं ? जो या तो नर्स का कार्य करते हैं हैं डिस्पेंसरी बना कर और वही-वही आपटर स्कूल बच्चों के लिये चलाते हैं । पाच के लोगों से बातचीत करते हैं । मुझे इन कार्यकर्ताओं में हमारे सेवा सैनिकों का दर्शन होता है ।

खेती का विशेषज्ञ लोगों को सलाह देता है । परखों में उनकी केन्द्र में एक का काम देखने का मौका मिला । उसने लगभग १२८ एकड़परिमेण्टल प्लॉट लोगों से बनवाये हैं । इनकी कांशिस यह है कि लोग अधिक बायवानी मुह करे ताकि पानी का इस्तेमाल करना सीखें । और अगर बागवानी करौ तो जमीन पर बड़े बड़े जमीन मालिकों का एकाधिकार टूटकर छोटे छोटे किसानों को लाभ होगा । साथ साथ सारी खेती का ढंग भी बदलेगा । अब तो लोग अगूर और मेहू लगा देते हैं । इन फसलों को पानी की जरूरत नहीं होती और बड़े बड़े किसान एब बार बीज डाल देते हैं या कलम लगा देते हैं तो फिर काम की आवश्यकता नहीं । लोगों को काम नहीं मिलता । बायवानी से और गीली खेती से लोगों को काम मिलेगा । जहा-जहा बाघ बना कर पानी इकट्ठा हो सकता है वहा यह करने का प्रयास भी चला है । खेती के विशेषज्ञ खुद अध्ययन करते

पूरी जानकारी इकट्ठी करके इलाके के लिये खेती की योजना बनाते हैं। और उसके आधार पर लोगों को बताना चाहते हैं कि खेती का आधार अच्छी योजना होना चाहिये। पर मुझे नहीं लगा कि जिसे हम सतुलित खेती कहते हैं, वह इनके ध्यान में है।

पार्टिनिको का आरोग्य केन्द्र देखा। एक नर्स जिसने बच्चों की नर्सिंग की ट्रेनिंग अपने देश स्विट्जरलैंड में ली है, उस केन्द्र की देखभाल करती है। मरीज आते हैं और दवादाई करवाते हैं। आधा घण्टा में वहा था। पता चला कि बमडे के रोग बहुत हैं। और पेट के भी। हमारे यहा जैसे आल की बीमारिया होती हैं, वह नहीं है।

भापटर स्कूल में शिक्षिका दोपहर के समय (स्कूल एक ही समय लगते हैं) बच्चों को इकट्ठा करती है और दो तरह के काम पर सास ध्यान देती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने काम में कच्चे होते हैं, उनकी या जिन बच्चों को होम टास्क दिया हो, उन्हें मदद करना, स्कूल के काम में जो कठिन लगी वे बाते समझा देना आदि। दूसरा कार्य बच्चों को सृजनात्मक और मनोरंजनक प्रवृत्तियों में लगाना। बच्चे चित्र बनाते हैं, नाटक खेलते हैं, मूति-कला आदि करते हैं। पिछले दिने एक सुन्दर नाटक ऐसे एक केन्द्र के बच्चों द्वारा खेला गया था। सिङ्ला की कहानी का रूपान्तर था। बडा बछ्ठा किया। स्टेशन भी बच्चों के चित्रों से बनायी थी। यह नाटक उसी स्थान पर देखा जो कि पहले "हाउस आफ गॉड" नाम से बनाया था। यहा के कार्यकर्ता यह भी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का उनका यह काम धीरे-धीरे साधारण शिक्षकों के लिये एक नमूने के तौर पर बन जाय।

केन्द्र के द्वारा पार्टिनिको में नवयुवकों के लिये भाषा के वर्गों की व्यवस्था है। बीच-बीच में फ़िल्म शो और कन्सर्ट के कार्यक्रम रखे जाते हैं। काफी लोग देखने आते हैं। दर असल यह देश कुछ निराशा है। इसे योरोप नहीं कहना चाहिये। यहा अरबो का बडा असर है। इस तरह के कार्यक्रम में स्त्रिया अधिक

नहीं आती हैं। स्त्रियों को घर में ही रहना पड़ता है, वह बाहर निकल नहीं सकती। इस अवस्था में यहा न तो स्त्री सामाजिक काम कर सकती है, न पुरुष। यानी यहा का काम दपती ही अच्छा कर सकेगे, ऐसा मैं सोचना हू।

दानिलो को अच्छे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और अब इनके काम का एक नया प्रकार शुरू हुआ है। अभी तक तो इतना प्रोपगन्डा हुआ था कि लोग अखबारों में पढ़ कर, किताबें पढ़ कर या इसके भाषणों को सुन कर दोढ़े आते थे, चाहे वे किसी कार्यविशेष में दखल रखते हो या केवल भावना के दबाव से टिक्क कटका कर आ गये हो। अभी तक ऐसे लोगों से काम चला, भला बुरा जो कुछ भी हुआ। अब क्योंकि पैसे के बारे में भी सोचना है, केवल कार्य-विशेष में ट्रेनिंग पाये लोगों को ही लेगे। कठिन परिस्थिति है। केवल ट्रेन्ड लोगों को ही लेगे तो भावना वाले नहीं आ सकेगे। भावना हो तो ट्रेनिंग आसान होती है। पर ट्रेनिंग भी और भावना भी कम में ही मिलती है, और ट्रेनिंग के बाद भावना का उद्गम कम ही लोगों में होता है।

कम्प्यूटि के बतौर यहा लोग रहें ऐसा दानिलो नहीं चाहता है। उसे पहली अवस्थाओं में अनुभव हुआ है और तभी उसने अपना दम भी बदला है कि कम्प्यूनिटि में लोग जनता से अलग हो जाते हैं। अपने आपको आदर्श समझने लगते हैं। उसका कहना है कि "कम्प्यूनिटि बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है।" उद्देश्य समाज को बदलने का है। कार्यकर्ता बदली तो बीमार है।" वह कहता है कि उसकी कम्प्यूनिटि की दृष्टि से दो ही बातें चाहियें। और ये दो बातें होंगी तो उसकी कम्प्यूनिटि बन गयी, यह समझेंगे। पहली बात आदमी मला हो, सेवावृत्ति वाला हो और दूसरी यह स्पष्ट हो कि अनेका आदमी कुछ नहीं कर सकते। साथ काम करने की आदत हो, उसकी टेक्नीक बने। यह कम्प्यूनिटि है। उसे अपने ७,८ साथिया पर बडी श्रद्धा है, उन पर पुरा-पुरा भरोसा करता है। आज कुल ६० कार्यकर्ता हैं।

इस पिछले प्रचार के कारण इनको एक बडा काम यह हुआ था कि अलग अलग देसों में दोलचो

नई तालीम समाचार

जून के अंतिम सप्ताह में गांधी स्मारक निधि, दिल्ली के कार्यालय में नई तालीम सम्पर्क समिति की दूसरी बैठक थी। डेवर भाई की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सर्वेधी डा० के० एल० श्रीमाजी, धीमन् नारायण, अरुणाबलम्, जी० रामचन्द्रन्, अण्णा साहब सहस्रबुद्धे, पूर्णचन्द्र जैन, मार्जरी सार्देस तथा राधाकृष्णन् उपस्थित रहे। सदस्यों के बलावा गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष थी आर० आर० दिवाकर तथा मध्यप्रदेश और पंजाब के शिक्षा मंत्री विशेष आमंत्रण पर उपस्थित थे। बैठक में खासतौर से तीन बातों पर चर्चा हुई।

१. उत्तर बुनियादी विद्यालयों के विद्यार्थियों का, खासकर जहाँ उन्हें प्रांतीय सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के समान मान्यता अबतक नहीं दी है, जाने का कार्यक्रम क्या हो? इस बारे में चर्चा के पश्चात् यह तय हुआ कि राज्य सरकारों से यह मांग की जाय कि उत्तर बुनियादी तालीम को इतर माध्यमिक शालाओं के बराबर मान्यता दी जाय। जहाँ-जहाँ शालाओं सरकार से अनुदान की मांग पेश करती हैं, वहाँ उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अनुदान के प्रमाण में इन्हें भी अनुदान दिया जाय। जिससे इन शालाओं में भी विज्ञान की प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों को और अधिक समृद्ध बनाया जा सके। उत्तर बुनियादी विद्यालयों की समीक्षा का स्वरूप निर्धारित करते समय उस तालीम की विशेषताएँ—उद्योग काम और सामूहिक जीवन-बोनों को स्थान

में रखते हुए योजना बनाई जाय। आज प्रचलित विद्वत्विद्यालयों में उत्तर बुनियादी विद्यालयों में तालीम पाये हुए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। आम तौरपर यह माना गया है कि हरल इस्टीमेट में उन्हे प्रवेश मिल सकेगा। लेकिन कोई भी विद्यार्थी विद्वत्विद्यालय में यदि प्रवेश लेना चाहता हो और उसने लिये आज उच्च माध्यमिक की परीक्षा में बैठना चाहता हो, तो उसको उसी साल परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाय। ऐसी सबकी राय रही।

२. सुतीय पंचवर्षीय योजना में—सब प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी ढंग के विद्यालय होंगे ऐसी योजना है। साथ ही सब प्राथमिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिणत कर Reorientation किया जायगा ऐसा कहा गया है। समिति ने विशेष जोर दिया कि शिक्षण का प्रसार और सकलता शिक्षण-प्रशिक्षण की मजबूती पर निर्भर है। अगली पंचवर्षीय योजना में इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि इस काम को सुदृढ़ बना सकने वाले कार्यकर्ताओं की खोज करके शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य का स्तर ऊँचा किया जाय।

३. बुनियादी शिक्षा की अवधि में जिन शालाओं में, खासकर स्वतंत्र रूपसे चलाये जाने-वाली शालाओं में, अक्षेपी पढ़ाने का प्रबन्ध नहीं है, उनके सामने विद्यार्थियों के आगे की पढ़ाई की जो दिक्कत आती है उस सम्बन्ध में चर्चा हुई। इस

(पृष्ठ ५७ का संपादक)

कमेिटिया बन गयी थी। अभी भी नहीं बनती है। इन कमिटीयों में एक एक केन्द्र का खार सभाग रिया था। आर्थिक और कार्यकर्ता सेजने का भी।

एक बात बड़ी अच्छी लगी। हर केन्द्र में उस क्षेत्र का नक्शा—बड़ा प्रमाणिक—और उसके आधार पर अपनी सर्वे की जानकारी और साथ-साथ आकड़ों के चार्ट इस तरह सजाया हुआ है कि जब कभी उस क्षेत्र के बारे में बात करे तो सारा इलाका,

उसकी जानकारी और अपनी योजना का चित्र सामने आता है। उनके एक प्रमुख कार्यकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि “अध्ययन किये बिना काम की योजना बनाना बेकार है और काम किये बिना अध्ययन नहीं होता है।” यह बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेने की है।

आप सब को सादर प्रणाम,
देवी भाई

नई तालीम में शिक्षण पद्धति-१ दैनन्दिनी

दैनन्दिनी लेखन बुनियादी शाला के विद्यार्थियों में से एक है। विद्यार्थियों और बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी प्रतिदिन की दैनन्दिनी रखें और अपने मासिक कार्यक्रम की नोंद, अहवाल और अपनी प्रगति का उसमें उल्लेख करें। इस लेख में इस बात की चर्चा की जायेगी कि दैनन्दिनी लेखन एक शैक्षणिक पद्धति के रूप में क्या महत्व रखती है, उसमें जो खतरें हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और कुछ ऐसे सुझाव इस बारे में प्रस्तुत किये जायेंगे कि दैनन्दिनी को बच्चों में बौद्धिक विकास और नैतिक शिक्षण का माध्यम किस प्रकार बनाया जा सकता है।

सबसे बड़ा खतरा जिसे हमें दूर करना है या तो उससे बचना है वह यह है कि दैनन्दिनी लेखन को हम एक नीरस यशस्वत कार्यक्रम न बनावे। कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि बुनियादी शाला और बुनियादी प्रशिक्षण शाला में रखी गयी दैनन्दिनी में कोई अन्तर नहीं रहता। वे हू-बहू एक ही प्रकार की होती हैं। उदाहरणार्थ वर्ग-२ की दैनन्दिनी प्रायः निम्नानुसार होती है -

“मैं आज सुबह अमुक बजे उठा। नित्य किया से निवृत्त होने गया, मुह धोया, दात साफ किया, सुबह का काम किया, नाश्ता किया, स्नान किया, पाठ-शाला गया।”

वर्ग ६ की दैनन्दिनी में ठीक चार साल बाद उन्हीं शब्दों में वही चीज लिखी जाती है। बुनियादी प्रशिक्षण-शाला के शिक्षक की दैनन्दिनी थोड़ी विस्तृत भले हो परन्तु कई उल्लेखनीय बातों का जिक्र उसमें नहीं रहता। दिन-प्रतिदिन और सप्ताह-सप्ताह उसी बात की पुनरावृत्ति होती रहती है। उसमें न कोई विचार होता है, न मोजना होती है, न पढ़नेवाले को

रुचि रहती है और न अपनी दैनन्दिनीयों का शैक्षणिक दृष्टि से भी कोई महत्व होता है।

इसमें और अंशे ही नई तालीम के अन्य पहलुओं में गांधीजी का सूत्र अच्छा है कि उद्योग या अन्य कोई उपयोगी प्रवृत्ति व्यक्ति के सर्वोच्च सर्वांगीण विकास के लिये एक समायोज्य दरवाजा है बशर्त कि उसे यंत्र-व्यवस्था से नहीं अपितु एक वैज्ञानिक दृष्टि से सिखाया जाय अर्थात् इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया जाय कि जो काम हम विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं वह “क्यों” और “कैसे”।

तब उसके पदबात सवाल आता है कि दैनन्दिनी लेखन के “क्यों” और “कैसे” क्या हैं? यदि “क्यों” शब्द को पहले से और विवेचन करे तो सामान्यतः दो कारणों से दैनन्दिनी लेखन महत्वपूर्ण है :-

(१) दैनन्दिनी शब्द-लेखन के द्वारा आत्म-प्रकटन के लिये नित्य बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है।

(२) वह आत्म समीक्षा तथा स्वालोचना का एक सुन्दर साधन हो सकती है।

हम इन दोनों में से हर एक मुद्दे के बारे में थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे।

१-आत्मप्रकटन

इस लेख में लेखन शैली की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। वर्ग १ और २ की पठन और लेखन पद्धतियों के बारे में बताना एक स्वतन्त्र विषय है जिसे हमें स्वतन्त्र रूप से पाठ्य-

विचार करना होगा। इस विषय के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हमारे वर्तमान उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से हम यह मान रहे हैं कि व्यवस्थापन व उच्चारण की प्रारम्भिक पद्धतियों ने बालकों को इतना सुयोग्य बना दिया है कि उन्हें क्या लिखना चाहिये, इसका निश्चय वे कर लेते हैं। इस चीज ने हमें हमारे प्रथम सिद्धान्त की ओर अभिमुख किया है कि आत्म-प्रवर्तन के किसी अभ्यास की सही और सतीतपूर्ण बनाना है तो बालक के पास लिखने लायक कुछ चीज रहनी चाहिये। कुछ ऐसी बातें होनी चाहिये जो वह लिखना चाहता है या तो स्पष्ट करना चाहता है।

दूसरे वर्ग में व्यक्तिगत दैनन्दिन लिखने की अपेक्षा सामूहिक वही (बलास जर्नल) का बहुत महत्व है। इस काम के लिये पाठशाला का आखिरी घंटा रखना चाहिये। शिक्षक बच्चों से उस दिन हुई घटनाओं, कामों व अन्यान्य प्रवृत्तियों में सबसे अधिकतर और लिखने योग्य कोन सी घटनाएँ हैं, इस बारे में चर्चा करे। बच्चे मौखिक सुझाव देते हैं और फिरफिर उन्हें स्पष्ट, सरलतम भावों में बोलने के लिये प्रोत्साहित करता है। उनके द्वारा सम्पन्न किये हुये काम को स्पष्ट और सही ढंग से वर्णन करने के लिये यदि नये शब्दों की आवश्यकता हुआ तो ब्लैकबोर्ड पर लिख दिये जाते हैं। चर्चा के परवात प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी स्लेट पर उस दिन की वही लिखता है। जब बच्चे घर चले जाते हैं तो बच्चों द्वारा स्लेट पर लिखे हुये सबक की शिक्षक पढ़ता है और उनके लिखने में जो त्रुटियाँ रह जाती हैं उन्हें सावधानी से सुधारता है। दूसरे दिन प्रत्येक बालक वही की साफ प्रति तैयार करके कक्षा-बहो में लिखता है। बारी-बारी से एक-एक बच्चा अपनी वही कक्षा को सुनाता है। उसमें यदि सुधार की आवश्यकता हुई तो दूसरे बच्चे वैंसा सुझाते हैं और यदि कक्षा के सभी बच्चे उसे स्वीकार करते हैं तो उतना सुधार करके उस दिन की वही लिखी जाती है। उसके बाद कक्षा-वही लिखने के लिये दूसरा बालक चुना जाता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि सब बच्चों की बारी आ जाय।

उदाहरणार्थ कुछ मुख्य कक्षा-वहिया नीचे उद्धृत की जाती हैं :-

“सोमवार, जून ५, १९६१ आज हम छुट्टियों के बाद पाठशाला आये। हमारी कक्षा में २४ बच्चे हैं। हम लोगों ने ‘अ’ को इस सप्ताह में लिये कक्षा-नायक और ‘ब’ को पीने के पानी की देख-रेख करने के लिये चुना।”

“बुधवार, जुलाई ३, १९६१ हम लोग श्री ‘क’ को देखने गये जो खेत में ग्वार को रहे थे। सीता बुलार के कारण पाठशाला नहीं आ सकी।”

“बृहस्पतिवार, जुलाई ४, १९६१ आज सुबह गुरुजी और स्कूमी सीता के घर उसे देखने के लिये गये। गुरुजी ने सीता की माँ को उसके लिये बोपहि दी। हम लोगों ने अपने बगीचे में ग्वार बोई।”

शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के लिखने में और उच्चारण में जो त्रुटियाँ होती हैं उन्हें सुधारने का होना चाहिये। जिस शब्द का उच्चारण बच्चों को मालूम नहीं है उससे विषय में पूछने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि प्रथम बार ही वैभ्रष्टी तरह लिख सके। इस प्रकार शुद्ध-लेखन की अच्छी आदत डालनी चाहिये। इससे अभ्यास के ऊपर का भार कम होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि बच्चों को सफलता प्राप्त करने का आनंद, और उत्साह मिलता है। लेखन क्रिया भारस्वरूप नहीं बनती। जिस चीज को करने में व्यक्ति की एक प्रकार का आनंद मिलता है वही मनुष्य सीख सकता है।

कक्षा-वही (बलास जर्नल) की यह पद्धति उच्च कक्षाओं में भी उपयोजितापूर्वक चलाई जा सकती है—जिससे सालभर के काम की एक बहुत मूल्यवान नोट हम रख सकते हैं। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है, वह अपनी-अपनी बारी से कक्षा वही लिखता है, अपने सहपाठियों को सुनाता है, आपस में फिर चर्चा होती है और आवश्यक सुधार के परवात ही उसकी स्वच्छ प्रति बनाई जाती है।

तृतीय वर्ग के आगे कक्षा-बही के साथ बच्चे अपनी व्यक्तिगत दैनन्दिनी भी रख सकते हैं। बच्चों को उनकी रूचि के अनुसार घटित घटनाओं को अपनी-व्यक्तिगत दैनन्दिनी में लिखने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि ये घटनाएँ घाला से ही सम्बन्धित हों, उनमें घरो में हुई घटनाओं का उल्लेख भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—

“पिछली रात हमारी गाय ने बछड़ा दिया। वह बधिया है। मेरे-पिताजी बहुत प्रसन्न हैं।”

“मेरे मामा हमारे घर आये। वे हमारे लिये मिठाई लाये। वे मद्रास में रहते हैं जो—मौल दूर है। वहाँ से रेलगाड़ी—घटे में आती है।

“माज मुबह हमारे प्रधानाध्यापक महोदय मेरे बुझार से पीड़ित भाई को देखने के लिये आये। उन्होंने नितानी को गीताला के निकट मछर के अडे दिखाए। हम सब लोगों ने वह स्थान साफ करने में मदद की।”

प्रत्येक वर्ष बच्चों की आत्मप्रकटन करने की शक्ति बढ़ती जायगी और कक्षा-बही सविस्तर और स्पष्ट होती जायगी। पाँचवें वर्ग से ऊपर जब बच्चा जाता है तो शिक्षकों को साधारण परिच्छेदों के निर्माण आदि के बारे में उसे सर्व-साधारण जानकारी देनी चाहिये। उदाहरणार्थ किसी विशेष घटना का उल्लेख, सहल, स्कूल क्रामा आदि कक्षा बही में तथा व्यक्तिगत दैनन्दिनी में बड़ी सावधानी से लिखे जाने चाहिये। विषय के बारे में प्रारम्भिक चर्चा भी की जा सकती है और विशेष लेखन-किया हेतु ज्यादा समय दिया जा सकता है। चूंकि इस चीज में विद्यार्थी काफी रुचि रखते हैं और उनका भविष्यका ताना रहना है इसलिए इसे शीघ्रविशील किया जाना चाहिये।

पाठशाला के छठवें, सातवें और आठवें साल में यह सम्भव है कि बच्चे द्वितीय भारतीय भाषा का अध्ययन (हिंदी या अन्य भाषा) प्रारम्भ करेंगे। कक्षा-बही तथा व्यक्तिगत दैनन्दिनी का इन भाषाओं

के ऊपर भी अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी मातृ-भाषा के सिद्धांतों के आधार पर उपयोग किया जा सकता है। नई भाषा के प्रथम वर्ष के दौरान में व्यक्तिगत दैनन्दिनी अपनी मातृ-भाषा में लिखी जा सकती है जब कि कक्षा-बही वर्ग के सभी बच्चों के साथ पहले मौखिकरूप में और तत्पश्चात् नवी अभ्यास की जाने वाली भाषा में लिखी जा सकती है। जैसे-जैसे बच्चे प्रगति करते हैं वे उसका कुछ भाग या पूरा अपनी व्यक्तिगत दैनन्दिनी में नवी भाषा में लिख सकते हैं। यह भी महत्व की बात है कि मातृभाषा की पढ़ाई की तरह शिक्षक मौखिक अभ्यास के द्वारा नये आये हुये शब्दों को स्थापित पर लिखकर जटिलता सम्भव हो बच्चों को गल्ती करने में रोके। भाषा-मुक्ति के लिये ‘प्रेवेन्शन ईज मच बेटर दैन क्योर।”

दैनन्दिनी लेखन के सम्बन्ध में एक आखिरी मुद्दा और रह जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है बच्चों की भाषा प्रकट करने की शैली का विकास कुछ तो इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने व्यक्तिगत रूचि की प्रमुख घटनाओं का अपनी दैनन्दिनी में लिखने के लिये कितना उपयोग करता है। लेकिन भाषा के ध्योतों के निर्माण पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और वह आनंद के लिये किमे गहरे अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त किया जाना है। अंग्रेजी के तत्ववेत्ता श्री वेबन ने कहा है अध्ययन से सम्पूर्ण मानव बनता है। अच्छी पुस्तकों का पठन और सुन्दर साहित्य के परिच्छेदों का कठस्थकटना बच्चों की आत्मप्रकटन करने की शक्ति के पोषण और विकास के लिये प्रमुख सरीके हैं। नई तालीम पाठशाला के कार्यक्रम से दैनन्दिनी लेखन की पद्धति विलुक्त अलग नहीं की जा सकती है क्योंकि अन्यान्य प्रवृत्तियों में से इसके लिये मसाला मिलता है। पुस्तकों के पढ़ने के कार्यक्रम से शब्द-संग्रह बढ़ता है तथा मही दम से सोचने की वृत्ति का विकास होता है।

अब दैनन्दिनी के एक दूसरे महत्वपूर्ण सांशानिक पहलू “आत्म-समोक्षा” की ओर हम देखें।

कक्षा-बही और व्यक्तिगत दैनन्दिनी दो अलग-अलग भाषा हैं, जैसा यदि हम सोचें तो उपयोगी

होगा। एव भाग घटनाओं का वर्णन है। ये घटनायें ही शानोशांजन का साधन बनती हैं जो कि बच्चों की उनके दैनिक कार्यक्रम में रुचि पैदा करती हैं। दूसरे भाग में किसी काम को समाप्त करने में बितना समय लगा, इसका सही लेखा जोखा रहता है। दैनिकी का यह दूसरा भाग ही है जो कि व्यक्ति के आरम-

भगीना की शक्ति के विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध रखता है।

दैनिक बच्चा-बड़ी में ऊपर लिखी हुई साधारण जानकारी के वर्णन के अलावा प्रतिदिन के कार्य का लेखा रहना चाहिये। यह निम्नलिखित नमूने के अनुसार रखा जा सकता है।

दिनांक प्रवृत्ति	लगने वाला समय	बालकों की संख्या	किया हुआ काम
सफाई	१५ मि या १/४ घंटे।	६	बधा में झाड़ू लगाना।
		६	बधा के आस-पास के स्थान तथा टट्टी पर की सफाई।
		३	पीने का पानी लाना।
		६	सामान की गिनती।
कतारें तकली पर	६० मि या १ घं	२१	४२६ तार या २ लट्टी ६६ तार
भागवानी	४५ मि या ३/४ घंटा	२१	—ग्राम्स-कपास—पीठ की दूरी पर प्लेट में बोई गई।

नमूने के तौर पर बताई गई ऊपर की प्रवृत्तियों को बच्चे पूरा करने और हर प्रवृत्ति के पूरा होने के पश्चात् उससे निबले नतीजे का मूल्यांकन करे। किसी काम के लिये कितना समय खर्च किया गया और क्या हासिल किया गया इसे सही ढंग से नोट रखने की आवश्यक व्यक्ति के विकास के मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण तैयारी माननी चाहिये, जो व्यक्ति के अपने उत्तरदायित्व को बढ़ाती है।

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं यह लेखा-जोखा भी सविस्तार और स्पष्ट होता जाता है। उद्योग प्रवृत्तियों की तकली, घरसा, जोटाई, तुनाई, आदि विभागों में बांटा जा सकता है। अन्त में मुनाई आयेंगी। या तो दूसरे उद्योग लिये जा सकते हैं। उन्हीं तरह वागवानी के काम भी विभाजित कर दिये जायेंगे। सामाजिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक प्रयोग और गणित अभ्यास इत्यादि में उपयोग किये गये समय की भी नोट रखी जा सकती है।

समय-समय पर बच्चों को उनकी गुल्लि तथा स्वच्छता में की गयी प्रगति का माडेल चार्ट्स के

साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिये मदद करनी चाहिये।

ऊपर जो कुछ बताया गया है वह दैनिकी लेखन के इस पहलू का एक प्रारम्भिक नमूना मात्र है। जिस प्रकार आरम्भिक पुस्तकालय को उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार आत्मसमीक्षा को औद्योगिक कार्य, समाज-सेवा अथवा कायस्थ ढंग से रखे गये रेकार्ड्स आदि पाठशाला के कार्यक्रमों से अलग नहीं किया जा सकता। इन विषयों में हरभेक के बारे में श्रेष्ठ स्वतंत्र लेख लिखा जा सकता है।

भेक चीज जो इससे स्पष्ट होनी चाहिये उसे पुनः उल्लेख कर हम लेख समाप्त करें। दैनिकी-पद्धति की सफलता विषयक की इस प्रवृत्ति को चलाने का महत्त्व को समझने और जागरूकता से दैनिकी कार्य की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के ऊपर निर्भर रहती है। सतर्पण में नीचे लिखे कार्य शिक्षक करेगा।

१. प्रत्येक शिक्षक को यह महसूस करना चाहिये कि वह भाषा का ही शिक्षक है। और अपने सभी काम में उसे सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा का उपयोग करना है।

२. शिक्षक स्वयं अपनी दैनन्दिनी रसे और निरन्तर उस पद्धति से आत्म समीक्षा और स्वयं-प्रकटन के काम में अपने आपको तन्त्र कर ले।

३. शिक्षक को दैनन्दिनी लेखन आनन्दमय और रुचिकर बनाने के लिये अपनी शक्ति के अनुसार सब

कुछ प्रयत्न करना चाहिये। और दैनन्दिनी केवल दैनिक-कार्यक्रम निर्देश करने वाली बनाने के बदले उसमें महत्वपूर्ण अनुभवों की नोंद की जाय।

४. शिक्षक को चाहिये कि वह बड़ी सादरानी से बच्चों द्वारा लिखी गई दैनन्दिनी की और भाषा को देखे ताकि उसमें लिखी गई जानकारी के आधार पर बच्चों के विचार का हम मूल्यांकन कर सकें।

(मूल अंग्रेजी से—मोहन)

नई तालीम समाचार

(पृष्ठ ५८ का सौपाच)

सम्बन्ध में सरकार से मिलकर असुविधाएं दूर करने की कोशिश की जाय।

गुजरात नई तालीम संघ की कार्यकारिणी की बैठक जून माह में सप्तोत्तरा में हुई। मुख्य चर्चा उत्तर बुनियादी शालाओं की परीक्षा-विधि और मान्यता के बारे में हुई। पिछले सात गुजरात सरकार ने उत्तर बुनियादी विद्यालयों की समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया था और अर्देश दिया था कि इस काम के लिये एक स्थाई योजना बनाई जावे। उस योजना के सम्बन्ध में चर्चा हुई। राज्य सरकार ने सब गैर बुनियादी शालाओं में आसान उद्योग दायित्व करने का जो विचार रखा है उस बारे में चर्चा हुई। आमतौर पर

इस विचार का स्वागत हुआ। लेकिन समिति ने यह स्पष्ट किया कि कुछ उद्योगों को शामिल करने मात्र से शालाएं बुनियादी शालाएं नहीं बनेंगी। उद्योग सब शालाओं के लिए एक आम अच्छा कार्यक्रम माना जाय। इस कार्यक्रम का यह नतीजा नहीं हो जाना चाहिये कि बुनियादी शालाओं के गठन और प्रसार का काम मद हो।

बंगाल नई तालीम संघ की बैठक बलरामपुर में हुई। बंगाल नई तालीम संघ का पुनर्गठन हुआ। प्रांतीय सरकार के साथ बुनियादी शिक्षण के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने के लिये एक छोटीसी समिति नियुक्त की गई।

अगले सितम्बर मास में अखिल भारत सर्वे सेवा संघ की ओर से समग्र नई तालीम के स्वरूप के बारे में एक अध्ययन गोष्ठी सेनाग्राम में बुलाने का सोचा जा रहा है। गोष्ठी में हिन्दुस्तानी तालीम संघ के दिल्ली प्रस्ताव के अनुसार समग्र नई तालीम की क्या योजना हो इस बारे में चर्चाएं होंगी। इस में श्री धीरेन्द्र भाई उपस्थित होंगे। हाल ही में उन्होंने उनके बलिया के अनुभवों के आधार पर "ग्राम-भारती" नाम की एक पुस्तिका तैयार की है, वह चर्चाओं का आधार रहेगी। इस परिसंवाद के बारे में ज्यादा जानकारी सर्वे सेवा संघ, सेनाग्राम से प्राप्त हो सकेगी।

होगा। एक भाग घटनाओं का वर्णन है। ये घटनाएँ ही जानीपाने का साधन बनती हैं जो कि बच्चों की उनके दैनिक कार्यक्रम में रुचि पैदा करती हैं। दूसरे भाग में किसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगा, इसका सही लेखा-जोखा रहता है। दैनन्दिनी का यह दूसरा भाग ही है जो कि व्यक्ति के आत्म-

समीक्षा की शक्ति के विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध रखता है।

दैनिक बधा-बढ़ी में ऊपर लिखी हुई साधारण जानकारी के वर्णन के अलावा प्रतिदिन के कार्य का लेखा रहना चाहिये। यह निम्नलिखित नमूने के अनुसार रखा जा सकता है।

दिनांक	प्रवृत्ति	लगने वाला समय	कार्यों की संख्या	किया हुआ काम
सफाई	१५ मि. या १/४ घंटे।	६	६	बधा में झाड़ू लगाना।
			६	बधा के आस-पास के स्थान तथा टट्टरी पर की सफाई।
			३	पीने का पानी लाना।
			६	साधारण की गिनती।
कनाई तकली पर	६० मि. या १ घं	२१	४२६ बार या २ एंटी ६६ बार	
वागवानी	४५ मि. या ३/४ घंटा	२३	—ग्राम-कपास—पीट की पूरी पर प्लाट में बोई गई।	

नमूने के सौर पर बताई गई ऊपर की प्रवृत्तियों की बच्चे पूरा करेंगे और हर प्रवृत्ति के पूरा होने के पश्चात् उससे निबले नतीजे का मूल्यांकन करेंगे। किसी काम के लिये कितना समय खर्च किया गया और क्या हासिल किया गया इसे सही ढंग से नोट रखने की आवश्यक व्यक्ति के विकास के मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण तैयारी माननी चाहिये, जो व्यक्ति के अपने उत्तरदायित्व को बढ़ाती है।

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं यह लेखा-जोखा भी संविस्तर और स्पष्ट होना जाता है। उद्योग प्रवृत्तियों को तकली, परखा, बीटाई, तुगाई, आदि विभागों में बांटा जा सकता है। अन्त में बनाई आयेगी। या तो दूसरे उद्योग लिये जा सकते हैं। उही तरह वागवानी के काम भी विभाजित कर दिये जायेंगे। सामाजिक धारण, वैज्ञानिक प्रयोग और गणित अभ्यास इत्यादि में उपयोग किये गये समय की भी नोट रखा जा सकती है।

समय-समय पर बच्चों को उनकी सुलेख तथा स्वच्छता में की गयी प्रगति का माडेल चार्ट्स के

साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिये मदद करनी चाहिये।

ऊपर जो कुछ बताया गया है वह दैनन्दिनी लेखन के इस पहलू का एक प्रारम्भिक नमूना मात्र है। जिस प्रकार आत्मप्रकटन पुस्तकालय को उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार आत्मसमीक्षा को औद्योगिक कार्य, सामाजिक-व्यवस्था कार्यक्षम ढंग से रखे गये रेकार्ड आदि पाठशाला के कार्यक्रमों से अलग नहीं किया जा सकता। इन विषयों में हरभेक के बारे में एक स्वतंत्र लेख लिखा जा सकता है।

अब चीज जो इससे स्पष्ट होनी चाहिये उसे पूर्व-उल्लेख कर हम लेख समाप्त करें। दैनन्दिनी-पद्धति की सफलता शिवपक की इस प्रवृत्ति को चलाने के प्रयत्न की समझने और जागरूकता से दैनन्दिन कार्य की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के ऊपर निर्भर रहती है। सक्षम में नीचे लिखे कार्य शिक्षक करेंगे।

आमार कीर्तिरे आमि परि ना विश्वास ।
जानि, कालसिन्धु तारे
नियत तरङ्ग घाते
दिने दिने दिबे लुप्त परि ।

आमार विश्वास आपनारे
बुद्ध घेला सेइ पात्र भरि
ए विश्वेर नित्यसुधा
करियाछि पान ।

प्रति मुहूर्त्तर भालोबसता
तार भासे हुयेछे सञ्चित ।
डु ख भारे दीर्घ करे नाइ,
कालो करे नाइ धूलि
शिल्पेरे ताहार ।

आमि जानि, जाव जवे
ससारेर रङ्ग भूमि छाडि
साक्ष्य देबे पुष्पवन श्रुतुते श्रुतुते
ए विश्वेर भालोबासियाछि ।

ए भालोबासाइ सत्य, ए जन्मेर दान ।
विबाध नैबार काले

ए सत्य अम्लान हुये मृत्युरे बरिबे अत्मीशर ।

अपनी कीर्ति वा में विश्वास नहीं धरताः
जानता हूँ कालसिन्धु उसकी
तरङ्गों के निरन्तर आघातों से
दिन ब दिन लुप्त कर देगा ।

मेरा विश्वास अपने आप में है,
दोनों घेला उसी पात्र की भर कर
इस विश्व की नित्य सुधा का
पान किया है ।

प्रति मुहूर्त्त का प्यार;
उसमें सञ्चित हुआ है ।
डु ख के भार ने दीर्घ नहीं किया,
उसके शिल्प को
धूल ने काला नहीं किया,

मैं जानता हूँ, जब जाऊँगा
ससार की रङ्ग भूमि को छोड़ कर
पुष्पवन प्रत्येक श्रुतु में साक्ष्य देगा
इस विश्व को प्यार किया है ।

यह प्रेम ही सत्य है, इस जन्म का दान है
विबाई लेने के समय

यह सत्य अम्लान रह कर मृत्यु को अत्मीकार
करेगा ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

गुरुदेव पुण्य तिथि- ७ अगस्त

न ईता नी म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

सितम्बर १९६१

वर्ष १० : अंक ३

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा सघ का
नई तालीम विषयक मुखपत्र]

सितंबर १९६१

वर्ष १० अंक ३.

अनुक्रम
पृष्ठ

धारदारम में	
धारदा की सेवा	६३ विनोबा
ग्राम शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा	६४ काका कालेलकर
आज की समस्याएँ	६७ मनमोहन
नई तालीम में	
शिक्षण पद्धति-२	७२ मार्जरी साईंक्स
हमें करना क्या है ?	७६ राधाचरण
सर्वोदय मंडल, करजगाव	७९ ६०-प्र० पाडे
दो एकड़ में पारिवारिक	
स्वावलम्बन	८३ प्रेम भाई
शान्ति समाचार	८७ -
पुस्तक परिचय	९० -
नई तालीम का आगे	
का काम	९३ विनोबा

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वाणिज्यिक चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न. पै. है। चन्दा वेसगी लिया जाता है। बी बी डाक से भेजने पर ६२ न. पै. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी माहक सूचना का अवलोकन करें। ‘नई तालीम’ में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने से किए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्मा) से पते पर किया जाय।

वर्ष १० अंक १ ★ सितम्बर १९६१

शरदारंभ में शारदा की सेवा

दस वर्षों की भूदान-यात्रा में हमने सब जगह यह अनुभव किया कि सर्वोदय-साहित्य के लिए जनता में भूख पैदा हुई है। अनेक बाढ़ों ने और विवादों ने मिलकर के भारतीय जनता के चित्त को समाधान देने में अपनी असमर्थता साबित की है। इससे जल्दे, बायजूब इसके कि सर्वोदय के सेवक अपने जीवन में सर्वोदय-विचार को प्रकाशित करने में लगभग असमर्थ साबित हुए हैं, सर्वोदय-विचारों का आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है। जो युग-धर्म होता है उसकी यही पहचान है। लोगों की यह भूल कृत्रिम नहीं है। जैसे दिनभर झपट उठकर घका पक्षी शांति के लिए अपने घोंसले में पहुंच जाता है वैसे भारतीय जन सर्वोदय-साहित्य को अपना विश्राम-स्थान महसूस कर रहा है। ऐसी हालत में सर्वोदय-सेवकों का यह कर्तव्य रहेगा कि वे उस साहित्य को घर घर पहुंचा दें। यह सर्वोदय सेवकों का नित्य-कर्म ही होना चाहिये। उसके साथ साथ वह नैमित्तिक कर्म भी बने तो एक अभियान का स्वरूप उसकी आ सकता है। इस दृष्टि से सर्व सेवा संघ सोच रहा है कि हर साल शरदारंभ में दो-तीन हफ्ते खास शारदा की सेवा के लिए दिये जायें। उधर तमिलनाडु वाले इस काम में अप्रसर ही चुके हैं। उसका अनुभव भी अच्छा आया है। आशा करता हूं सर्व सेवा संघ को इस सूझ का श्रुति जन उत्साहपूर्वक स्वागत करेंगे।

साहित्य में पुस्तकों के अलावा पत्रिकाओं का भी अपना स्थान है। पत्रिकाएं नियमित रूप से गांव-गांव में पहुंचे तो लोक-मानस में सतत स्फूर्ति-संचार होती रहेगा। इसलिए पत्रिकाओं के प्रचार की तरफ भी खास ध्यान होना चाहिए।

विनोबा का

जय-जगत्

ग्राम शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा

गांधीजी की नई अथवा बुनियादी तालीम का स्वरूप समझाते सेने हमेशा दो बातों पर विशेष जोर दिया है।

मैं कहता हूँ कि आज तक शिक्षा के वाहन (माध्यम) की चर्चा में अंग्रेजी या स्वभाषा की चर्चा होती आयी है। लोग अंग्रेजी भले ही सीखें, किन्तु शिक्षा का वाहन तो वही भाषा हो सकती है जो विद्यार्थी के लिये परिचित है, नजदीक की है और सुलभ है, जिसका बोझ विद्यार्थी को उठाना नहीं पड़ता। ऐसी भाषा तो स्वभाषा अथवा स्वदेशी भाषा ही हो सकती है। आज देशमें अंग्रेजी की ही वाहन या माध्यम बनाने की बातें जोरों से चलती हैं। आजकल के अध्यापक अंग्रेजी में ही पढ़ा सकते हैं, यह उनकी कमजोरी है। स्वभाषा के द्वारा पढ़ाने का वे पर्याप्त प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। यह उनके पुरुषार्थ का अभाव है, निर्वीर्यता है। और इसीलिये वे विद्यार्थियों पर अंग्रेजी जसी अपरिचित, पराधी भाषा द्वारा समझाने का अत्याचार कर रहे हैं। आजकल बड़े-बड़े लोग भले ही माध्यम के तौर पर अंग्रेजी का पुरस्कार करते होंगे। लेकिन यह निरा पागलपन है, विद्यार्थी द्रोह है और उससे ज्ञान साधना में क्षीणता आनेवाली है इसमें कोई शक नहीं है। जागृत हुई जनता दीर्घकाल तक इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेगी और अंग्रेजी के जरिये ही पढ़ाने का आग्रह रखनेवाली सरकार यथासमय टूट जायेगी।

भाषा के बारे में हमारा-गांधीजी का-निर्णय ऊपर दे चुका है। लेकिन नई तालीम की हमारी दृष्टि कहती है कि तालीम का जरिया, शिक्षा का वाहन भाषा नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष कर्म ही हो सकता है। गुरु-शिष्य किम्वत्ता भाषा में बोले, विचार-विनिमय करें? इसका जवाब है-स्वदेशी भाषा में, स्वभाषा में। न कि अंग्रेजी में। लेकिन शिक्षा का जरिया, वाहन, या माध्यम तो कोई राष्ट्रीययोगी प्रवृत्ति का रचनात्मक कर्म ही हो सकता है।

निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और निमित्त यही है शिक्षा का सच्चा माध्यम। इसलिये बच्चों की और बड़ों की भी जो कुछ भी हम सिखाना चाहते हैं, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा ही सिखाना चाहिये। क्रिया द्वारा सीखी हुई चीज पक्की होती है। उसमें गलतियाँ कम होती हैं और पूरी पूरी शुश्रूषा आती है। शिक्षक जहाँ तक हो सके, करके दिखावे। विद्यार्थी का करन में मदद करें और जहाँ आवश्यक हो मुह से समझाये भी। लेकिन कर्म के द्वारा सिखाने से ही बुद्धि का विकास सुरक्षित होता है, अच्छा होता है और भाति वे छिपे अवकाश नहीं रहता। बुद्धि के विकास के लिये उत्तम से उत्तम साधन कर्म ही है। "बुद्धि कर्मानुसारिणी।"

यह हुई एक बात। जिस दूसरी बातपर मैं जोर देता आया हूँ वह है शिक्षा के हेतु की और शिक्षण वास के वायुमंडल की।

पुराने जमाने में सांस्कृतिक आदर्शों की शिक्षा घरके जीवन में अखंड-सोहोहार के द्वारा पुराण-श्रवण द्वारा और सामाजिक जीवन की चर्चा के द्वारा मिलती थी और आजीविका की शिवया अच्छे से अच्छे, कुशल, माहिर अस्तादी के काम में मददगार होकर, दार्गिद देलादेला प्रयोग करके और अस्तादका सहायक बनकर लोग जाते थे ।

असके बाद नौकरी पाने के लिये जहरी शिक्षा हासिल करने के दिन आये । लोग असे "एजुकेशन फार ए जाँव, एजुकेशन फार ए करियर" कहने लगे । "शिक्षा पाने नौकरी की तैयारी" यह आदर्श संकुचित है अतना समझने में बहुत देरी नहीं लगी । फिर शिक्षाशास्त्रियों का मंत्र चला, "एजुकेशन फार लैफ्" समस्त, समर्थ और समृद्ध जीवन की साधना के रूप ही शिक्षा देने की होती है, यह व्यापक आदर्श सर्वतः समाजमान्य हुआ । जीवन समझने के लिये और जीवन जीने के लिये जो-जो विषय जहरी थे उनकी शिक्षा सरकार की ओर से मिलने लगी । जीवन की सफलता के लिये जहरी सब बातें हम पढ़ाते हैं यह रहा शिक्षा शास्त्रियों का दावा ।

अस चीज को मान्य करके गांधीजी अपनी नई तालीम में एक कदम आगे बढ़े । उन्होंने कहा कि समस्त, समर्थ और समृद्ध जीवन के लिये व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिये जहरी सब बातें सिखाने का आदर्श मंजूर है । असे आदर्श का अन्कार कौन करेगा ? लेकिन असी शिक्षा का जरिया भी जीवन ही हो सकता है ।

जीवन नौ बटा दस ($\frac{1}{10}$) हिस्सा आजीविका प्राप्त करने के लिये किसी-न-किसी पेन्

का कौशल हासिल करने का होता है । जीवन जीना, खाना, पीना नहाना-घोना, अन्न पकाना, मकाम साफ रखना यह हो गई । जीवन की प्रारम्भिक बातें । उसके बाद अनाज के लिये खेतो करना, कपड़े के लिये वस्त्र बनाना, रहने के लिये मकान खड़ा करना और सब कामों के साधन के रूप अच्छे-अच्छे औजार बनाना यही होती है जीवन की अधिकांश साधना ।

असी जीवन-साधना को शिक्षा का जरिया बनाना यही है नई तालीम का रहस्य और उसकी खूबी ।

गांधीजी ने यह भी कहा कि जब राष्ट्र का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है, ग्रामीण उद्योग-धुन्नर को ही शिक्षा का जरिया बनाना चाहिये । समस्त प्रजाका स्वाभाविक बुद्धि-विकास खेतों और स्थानिक ग्रामोद्योग चलाने से ही होता है । आजीविका के लिये ग्रामोद्योग अत्यावश्यक है ही । किन्तु बौद्धिक विकास के लिये, सूक्ष्म और व्यवस्थाशक्ति बढ़ाने के लिये ग्रामोद्योगों से बढ़कर अच्छा जरिया है नहीं । विद्यालय ज्यादातर परिधमालय ही होना चाहिये । तभी जाकर जनता का बौद्धिक विकास सप्रमाण होगा और जीवन के अनुभव द्वारा बुद्धि परिपक्व होनेपर मनुष्य जीवनचतुर, जीवन-कुशल और समाना बनेगा । "जीवन के द्वारा ही सब तरह की संस्कारिता आ सकती है । (सफल जीवन के द्वारा ही सब संस्कारिता की, संस्कृतियों की कसौटी होती है ।)

यहां तक तो गांधीजी कह गये । लेकिन इस चीज को अमल में लाते-लाते हमें साक्षात्कार हुआ कि बुनियादी तालीम, नई तालीम हम पाठशाला के मकान में नहीं चला सकते । लड़के मन्दिरों में, मस्जिदों में धर्मशाला में या

किसी खास मकान में भले ही बैठें, गाव के लोग अपनी सहूलियत के लिये समस्त ग्राम की एक गो-शाला बनावे, ग्रामोद्योग की सफलता के लिये परिश्रमालय चलावे; किन्तु नई तालीम या विद्यालय तो कोई अलग मकान नहीं, सारा पूरा ग्राम ही हो। विद्यार्थियों को नई तालीम देने के लिये उनको सारे गाव में घुमाना चाहिये। खेती के दिनों में उनसे खेती करने में मदद लेनी चाहिये। गाव सफाई का काम विद्यार्थियों को ही सौंप देना चाहिये। स्वयंसेवक दल गाव के नौजवानों का ही हो। लड़कियों का भी एक अलग दल होना ही चाहिये। गाव के १५ बरस के ऊपर के सब लड़के-लड़कियाँ शान्ति सेना में भरती हो। और जब समस्त गाव एक बड़ा विराट परिवार बनेगा तब गाव के सब छोटे-बड़े लड़के और लड़कियाँ स्वयंसेवक बनकर गाव का सब काम करेंगे और करवायेंगे। विद्यार्थी दल और स्वयंसेवक दल में ज्यादा फरक होना ही नहीं

चाहिये। सारा पूरा गाव और उसकी सारी पूरी प्रवृत्ति-यही होनी चाहिये गाव की पाठशाला।

इतना क्रिया तो अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तकें, इम्तहान का झंझट और डिग्री-टिप्पलोमा की बला कुछ भी नहीं रहेगी। विद्यार्थियों का इम्तहान सारे समाज के सामने दिन-प्रतिदिन होता ही रहेगा। उसके अनुसार उसकी योग्यता और लोगों का अभिप्राय घटता-बढ़ता जाता है। जीवन की ऐसी सादी और सुदृढ़ व्यवस्था ही शिक्षा का तन्त्र बनेगी। सर्वोदय की प्रवृत्ति अलग, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स अलग, स्वयंसेवक दल अलग और शान्तिसेना अलग-अलग अलग-अलग सोचना ही नहीं पड़ेगा। जावन के जरिये जीवन की शिक्षा और उसीके द्वारा जीवन की सफलता यही होनी चाहिये बुनियादी शिक्षा का और ग्राम जीवन का वैज्ञानिक स्वरूप।

(मगल प्रभात से सारीय १ अगस्त १९९१)

“यहाँ बच्चे ऐसे काम सीख रहे हैं जो उन्हें अपनी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के समर्थ बनाएँगे। सबेराशियों का पालन-पोषण, चरागाह का चुनाव, अनाज उगाना और तैयार करना—यह सब ऐसे काम हैं, जिन पर सारी दुनिया का जीवन निर्भर करता है। बहुत ही प्रगतिशील स्कूलों में जैसे होता है, यहाँ भी बच्चे ध्यानपूर्वक मुनने, देखने और करने से सीखते हैं। उनकी शारिरिक तथा मानसिक प्रवृत्तियाँ साथ-साथ चलती हैं। इससे भी बढ़कर, बच्चे जानते हैं कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है—कल का भोजन या साल का फसल। शिक्षा का पहला सर्वमान्य ध्येय यही है—बच्चों को आज की ओर बाव की भी परिस्थिति का मुकाबला करना सिखाना।”

“एजुकेशन एण्ड वैंज”—पुस्तक से।

आज की समस्याएँ

भारत एक गरीब पिछड़ा हुआ देश है। उसकी गरीबी मिटाकर लोगों का जीवनमान जल्द से जल्द अँचा करना हमारे सामने सब से बड़ा काम है। इसके लिये एक तरफ समाज रचना में परिवर्तन का प्रयत्न करना है जिससे कि उसकी विषमताएँ मिटें, समाज में उत्पन्न होने वाले धन का अधिक समतापूर्वक बँटवारा हो तथा समाज की सारी साधन सामग्री और शक्ति उत्पादन में लगे। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान की सहायता से हम यह साधन सामग्री तथा उसकी शक्ति बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। स्वराज्य के बाद दो पंचवर्षीय योजनाएँ थोत चुकी हैं और तीसरी की शुरुआत हो रही है। इन योजनाओं के बारे में सर्वोदय की दृष्टि भिन्न रही है और जिन गृहीत सौद्धान्तों पर वे आधारित हैं उनके बारे में मतभेद है। मोटे तौर पर हम केन्द्रित उद्योगों के खिलाफ रहे हैं तथा विकेन्द्रित उद्योगों पर ही हमने अधिक भार दिया है। मनुष्यशक्ति तथा पशु शक्ति के उपयोग पर हमने अधिक जोर दिया है जो इस देश में आज व्यापक पैमाने पर बँकार जा रही है। इसलिये प्रचलित विचार-धारा तथा संयोजन में जहाँ लोहा, इस्पात, तेल, बिजली, मोटर, लोकोमोटिव आदि के कारखाने तथा उनमें काम करनेवाले इंजीनीयर, टेक्नी-शियन आदि की तालीम पर जोर है, वहाँ सर्वोदय में हम सादी, ग्रामोद्योग, खेती तथा उनको चलाने वाले तज्ञ कार्यकर्ताओं की तालीम पर जोर देते हैं। दोनों विचारों की दिशाएँ

परस्पर बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ती हैं, साथ ही पुरानी तालीम तथा नई तालीम के ध्येय भी एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। हम जरा इन दोनों तरीकों से अलग होकर सोचें। थोड़ा सोचने पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि भारत की जनता का जीवनमान उठाने के लिये हमें आधुनिक विज्ञान की सारी शक्तियों की सहायता लेनी होगी। आज सभ्य जीवन का जो मान बन गया है, उसके लिये ऐसा हिसाब लगाया गया है कि आज के मूल्यमान के अनुसार प्रति व्यक्ति कम से कम ६० रुपये—यानी हर परिवार को ३०० रुपये की माहवार आमदनी चाहिए। सिर्फ मनुष्य तथा पशु की शक्ति से यह संभव नहीं होगा। इसके लिए हमें दूसरी नैसर्गिक शक्तियों की मदद भी लेनी होगी।

इसलिये जिन केन्द्रित उद्योगों का विकास इस देश में हो रहा है एक हदतक उनकी आवश्यकता है, उनके पैमाने तथा प्राथमिकता के बारे में मतभेद होगा; शायद इस्पात के चार कारखाने अभी खड़े करने की आवश्यकता नहीं थी, यह हम कहेंगे। सीढ़ी का हम विरोध करेंगे, पथ मोटरें, लोकोमोटिव, हवाईजहाज, आदि से लेकर बिजली के सामान, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रोनीक्स आदि सैकड़ों प्रकार के आधुनिक उद्योगों का विकास यहाँ शीघ्रातिशीघ्र करने की आवश्यकता है, यह मानना पड़ेगा। हाँ, इनके संगठन तथा संचालन में विकेंद्रीकरण का

माददा अधिक से अधिक आये, यह हम जरूर चाहेंगे।

दूसरी तरफ हमें खेती में तथा खादी प्रामोद्योग में भी बिजली आदि शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। यह हम किस ढंग से करे तथा धन से काम पूरे पूरे मनुष्यों की जुगलियों के लिये सरक्षित रखे जाय यह एक प्रयोग तथा संयोजन का विषय है, पर 'पावर' से अच्छे खादी प्रामोद्योगों की कल्पना अब खतम हो चुकी है।

इसका मतलब यही है की आज जो योजना में मांग रखी जाती है कि हमें सालाना दोस हजार टेक्नीशियन्स, दस हजार वैज्ञानिक या साठ हजार चिकित्सक चाहिये और उन्हें उत्पन्न करने की शिक्षणव्यवस्था चाहिये, यह सारा नई तालीम के बाहर का विषय नहीं होना चाहिये। खादी प्रामोद्योग तथा नई तालीम के कार्यक्रम का यह एक मुख्य ध्येय है कि जनता का अभिक्रम जागृत हो जाय तो फरोडों की बुद्धि तथा बल से भारत का उद्योगीकरण आज तो कही अधिक तेजी से जाग-बड़ेगा। हमें आज की प्रगति से सतोष नहीं है, अणुशक्ति की आराधना करने वाले वैज्ञानिक से शुरू करके प्रामोद्योग के टेक्नीशियन तक हजारों नहीं, लाखों वैज्ञानिक, तज्ञ, टेक्नीशियन चाहिये और नई तालीम का यह दावा होना चाहिये कि उसके जिन्य आज से कही अधिक संख्या में तथा अधिक कुशल, अभिक्रमशील और सज्जनशील तज्ञ और वैज्ञानिक उत्पन्न होंगे।

आज सेकडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम में भी कई उद्योगों को स्थान दिया गया है।

उसका पाठ्यक्रम देखनेपर अचभा होगा कि औद्योगिक शिवपण की आवश्यकता किस हद तक स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन वास्तविक स्थिति उससे बरीब करीब उल्टी है। देश में शायद सो में दो ही चार ऐसे सेकडरी स्कूल मिलने जहाँ किसी धंधे की वास्तविक तालीम दी जाती हो। औद्योगिक तालीम या टेस्ट ही परीक्षा में १०० नंबर प्राप्त करने में है। इसलिये परीक्षा में पास होने के लिये जितनी चाहिये उतनी ही जानकारी दूस दी जाती है। विद्यालय में नियमित उत्पादन के आधार पर उद्योग चले बिना—याने नई तालीम के सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना—उनमें उद्योग का वातावरण बनना असंभव है।

पर इसमें नई तालीम को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सारे देश के कोने कोने में सीधे फैलाया जा सके, इस दृष्टि से ही बुनियादी तालीम के आरम्भ की अवस्था में फताई, बुनाई तथा खेती को मूल उद्योग के तौर पर लिया गया। पर आज बुनियादी के ऊपर के धर्मों में तथा उत्तर बुनियादी में विविध धंधों के समावेश की आवश्यकता है। ये धंधे भिन्न परंपरागत प्रामोद्योग ही नहीं, आधुनिक जीवन से संबंध रखने वाले भी होना चाहिये। केन्द्रित उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का प्रयोग तथा शुरुआत यही से होनी चाहिये। नटम व लटस, साइकिल के पुरजे तथा पूरी साइकिल विजली के सामान, रेडियो के पुरजे, खेती प्रामोद्योगों के औजार, हाथ से तथा मोटर से चलने वाले पानों के पत्र, उसके लिय मोटरे आदि सेकडों चीजें इस तरह बुनियादी शालाओं में बन सकती हैं और बननी चाहिये। इससे आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान

का विस्तार देश में व्यापक पैमाने पर होगा और देश के औद्योगीकरण के लिये एक विशाल भूमिका निर्माण होगी ।

परंपरागत ग्रामोद्योगों का तकनीकी स्तर ऊँचा उठाने की दिशा में प्रयोग बुनियादी विद्यालयों में चलने चाहिये । अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे ने सेवाग्राम में ग्रामोद्योगों की क्षमतावृद्धि का जो प्रयोग शुरू किया है वह इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

आज हमारे देश के सामने दूसरा बड़ा सवाल यह है कि शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक भेदों को बढ़ावा देनेवाली साबित होती है । कोई भी लड़का चार बर्ग तक पढ़ लेता है तो मेहनत मशकत से बचना चाहता है । उच्च शिक्का उच्च कमाई का ही साधन मानी जाती है । समाज के प्रति कृतज्ञता तथा कर्तव्यभावना बहुत ही कम देखने को मिलती है । जिस समस्या के दो पहलू हैं । एक तो यह की पढ़ाई के बाद अचूकी आमदनी की अपेक्षा एक हद तक स्वाभाविक तथा स्वस्थ मनोवृत्ति का लक्षण है । गाँव के लोग जहाँ विलकुल गरीबी में पड़े जा रहे हैं वहाँ यह अपेक्षा स्वाभाविक ही है की आठ दस साल शिक्षण प्राप्त करने के बाद लड़के की कमाई की शक्ति बढ़े । अगर बिना पढ़ा लिखा बाप खेती या बड़ईगरी से जितना कमाता था, लड़का दस साल पढ़ाई के बाद भी उस धंधे की उसी प्रकार चलाकर उतना ही या उससे कम कमाये तो फिर पढ़ाई की ज़रूरत क्या ? आज पढ़े लिखे लोगों के लिये नौकरी करीब-करीब आमदनी का एकमात्र जरिया है । जिसलिये कुछ लोग नौकरी के लिये पढ़ना चाहते हैं तो और कुछ लोग—जिनको नौकरी तक पहुँचने की उम्मीद ही नहीं है—

अपने वच्चों को विद्यालय में भेजना ही आवश्यक नहीं समझते । जिसलिये यह ज़रूरी है कि विकेंद्रित उद्योगों से अच्छी कमाई की शक्यता का निर्माण किया जाय । उत्तर बुनियादी के बाद अगर कोई भी लड़का सात आठ घंटे मेहनत करके दो ढाई सौ कमाने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो फिर नौकरी के लिये दौड़ थूप बहुत ही कम हो जायेगी ।

सवाल का दूसरा पहलू यह है कि आज की प्रचलित शिक्षण व्यवस्था में समाज बोध के विकास का कोई स्थान नहीं है । उसकी मानसिक भूमिका पूरी पूरी पूँजीवादी याने व्यक्तिवादी है । नई तालीम में इस समाजभावना के निर्माण के अनुकूल अमुक प्रकार का वातावरण तथा तकनीकी का विशेष स्थान माना गया है और यह कोई भी स्वीकार करेगा कि सामान्य विद्यालय के विद्यार्थियों की बहिस्त्वत नई तालीम के विद्यार्थियों में समाजभावना कहीं अधिक मात्रा में पाई जाती है । पर जिसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है । जिसको हम कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं ? समाज पर जिसका असर नज़र में आये, यह कैसे हो सकता है ? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम भिस वातावरण तथा तकनीक को कैसे दाखिल करेंगे ।

पाँच हजार या शायद उससे भी कहीं अधिक उच्चशिक्षण पाये हुये हिंदुस्तानी नवजवान आज अमरीकी संयुक्त राष्ट्र तथा दूसरे देशों में वसे हैं जहाँ वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने गये थे । वहाँ से वे भारत को लौटना ही नहीं चाहते । वहाँ के सुखी, सपन्न जीवन के आकर्षण से छूट नहीं सकते । इस सवाल का हल क्या है ? भारत सरकार ने वैज्ञानिकों को ऊँचा मेहनताना देना शुरू किया है । पर

क्या एक गरीब देश के लिये यह उचित है और वितना भी ऊँचा वेतन हम क्यों न दें, अमरीका के साथ स्पर्धा में कतई टिक नहीं सकते। इसलिये इस सवाल का हल नैतिक विवास में ही मिलने वाला है और शिक्षण में नैतिक विकास का समावेश कैसे हो, इसका कोई समाधान-कारक मार्ग किसी को हाथ लगा हो, ऐसा दीखता नहीं।

आर्थिक विपमता के प्रश्न को छोड़कर हम जरा नैतिक विकास के व्यापक क्षेत्र की ओर मुड़ेंगे तो आज विद्याधियों में अनुशासनहीनता का सवाल हर कहीं खड़ा हुआ दीखेगा। हमारे देश के शिक्षण की धुरी सभालने वाले घुरघुरो को इसका यही एक उत्तर मिला है कि विद्याधियों को मिलिटरी के हवाले कर दो। 'लाजिमी राष्ट्रीय सेवा' की परिकल्पना सैनिक अनुशासन के बाहुन के तौर पर ही की गई है। सैनिक विद्यालयों का आज देश में बोलबाला है। कहीं एक सैनिक विद्यालय का उद्घाटन करते हुये हमारे प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्णमेनन ने जैसा कहा है, वे सचमुच बढती हुई मिलिटरी-जम का लक्षण नहीं है, वह शिक्षण का दिवाला निकलन का ही लक्षण है। आज सैनिक विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहाँ अमुक प्रकार के गुणों की आवश्यकता अपरिहार्य मानी जाती है और उसकी तालीम सैनिक विद्यालयों में देने की कोशिश होती है, क्योंकि हमारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के सेक्रेटरी यट तथा दूसरे विभाग जिस ढंग से चलने हैं उस ढंग से किसी लडाई वा इन्तजाम एक भी दिन चले तो सारा मामला तुरत ही खतम होगा। इसलिये सैनिक अफसरों में कुछ ऐसे गुण पाये जाते हैं जिनका दर्शन समाज के

दूसरे किसी वर्ग में उस हद तक नहीं मिलता। यह मानी हुई बात है कि आज सैन्य विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जो भाषा, प्रान्त, जाति आदि भेदों से करोब करोब मुक्त है और जिसमें एक अखिल भारतीय भावना है। अपने जीवन को खतरे में डालकर कर्तव्य करन की आदत उनको होती है तथा नेतृत्व के गुणों का विकास उनमें एक हद तक हुआ होता है। सैनिक अफसरों को नेतृत्व की व्यवस्थित तालीम दी जाती है। इन सब कारणों से ही आज सैनिक विद्यालयों के लिये इतना आकर्षण है। सैनिक विद्यालयों के साथ साथ मिलिटरी-जम भी बढेगा, लोकतन्त्र पर भी खतरा आयेगा इस सभावना तक लोगों की दृष्टि पहुँचती नहीं। अगर इस सैनिकीकरण के खतरे से देशको बचना हो तो सिर्फ उसीका विरोध करने से नहीं चलेगा। जिस अभाव की पूर्ति के लिये उसका आवाहन हो रहा है, उसकी पूर्ति का दूसरा उपाय हमें सुझाना होगा।

एक-विद्याधियों में सृजनशील अनुशासन का विकास नई तालीम में कहा तक हुआ है उसकी छानबीन करके हमें देश के सामने रखना होगा। तथा उस प्रयोग को आगे बढाते हुए उच्चतम शिक्षण तक उसे पहुँचाना होगा।

दो-उसी तरह उच्च शिक्षण के साथ साथ समाजभावना का भी कैसे विकास हो सकता है, इसका उपाय अपने नई तालीम के प्रयोगों के अनुभव से सुझाना होगा। मैं यहाँ जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक प्रकार की स्थितिशील नैतिकता पर जोर दिया जाता है। गांव के लोग गरीब हैं तो मैं भी उसी प्रकार, उसी के बराबरी वा जीवन बिताऊँ, जिसमें समाजभावना की पराकाष्ठा मानी

जाती है। बेशक इसमें आत्मज्ञान को परा-काष्ठा हो सकती है। पर जहाँ व्यापक गुण विकास का सवाल है वहाँ मनुष्य के गतिशील, सृजनशील गुण पर ही अधिक दृष्टि रखनी चाहिये। कोरापुट या रत्नागिरी के फटी संगोटी पहनने वाले आदि-वासी गांव का लड़का पढा लिखा भी उसी प्रकार संगोटी पहनकर रहेगा, यह अपेक्षा में नहीं रखूंगा। वह तो देशके सामान्य मद्रजनों का जैसा लिबास पहनना चाहेगा। गांव से बाहर जाकर व्यापक दुनिया को देखने का—उससे अनुभव लेने का—हीसला उसमें पैदा होगा। पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि तज्ञ अर्थ शास्त्री, इंजिनियर या वैज्ञानिक बनकर वह अपने दुःखी देशवासियों के दुःख दूर करने के लिये ही अपनी सारी विद्या तथा शक्ति का उपयोग करे, उसी में अपनी सार्थकता माने। विदेश में पढाई के लिये जाय तो वहाँ बस जाने का मोह उसे न हो, गरीब देश की समस्याओं को झेलने को पुरुषार्थवृत्ति तथा उनपर विजय प्राप्त करने की साहसपूर्ण अभिलाषा उसमें हो।

सीन—नेतृत्वशक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है, उसके भी प्रयोग हमें करने होंगे। नेतृत्व माने सिर्फ राजनैतिक या उसी प्रकार के आंदोलनारम्भक नेतृत्व नहीं समझना चाहिये। जीवन प्रवाह की विविध धाराओं में हर एक में—विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, उद्योग आदि में—आगे चलने वाले, नये मार्ग निकालनेवाले, कदमों को झकड़कर के संगठन खड़ा करनेवाले नेताओं की आवश्यकता होती है। लोकतान्त्रिक संदर्भ में हम नेतृत्वशक्ति का व्यापक दर्शन टीम स्प्रिट के रूप में मिलना चाहिये। सारे देश

में जब इस नेतृत्वशक्ति का विकास होगा तथा टीम स्प्रिट का दर्शन मिलेगा तो उसमें से देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले नेतृत्व का उदय होगा। इस प्रकार के व्यापक वृहत्तर नेतृत्व को तालीम किसी संस्था में देना संभव नहीं है। पर सीमित अर्थ में नेतृत्व की तालीम की आवश्यकता तथा गुंजाइश है।

ये तीन मुद्दे एक दूसरे से अलग नहीं हैं, जुड़े हुये हैं। अन्य कई गुणों का विकास भी आवश्यक है, पर महत्व की दृष्टि से इनको यहाँ लिया है। इसके बारे में नई तालीम को सोचना पड़ेगा। हमारी प्रचलित शिक्षण व्यवस्था में जिस गुणविकास की कमी है और जिसे सैनिक शिक्षण से भरने की कोशिश हो रही है, उसके बदले एक लोकतान्त्रिक, साम्ययोगी, शांतिपरायण समाज के लिये अनुकूल, सृजन-शील नैतिकता का नया नमूना नई तालीम की ओर से पेश नहीं होगा तो और किस की ओर से होगा? इस मामले में नई तालीम के आजतक के अनुभवों का निष्कर्ष देश के सामने रखना चाहिये। तथा उनके बारे में अध्ययन तथा प्रयोग होने चाहिये। उच्चतम शिक्षण तक नई तालीम के कुछ प्रयोग जरूर चलाये जाने चाहिये जहाँ इस प्रकार गुण विकास का प्रयत्न हो।

दो मुख्य सवाल मैंने पाठकों के सामने रखे हैं; एक नई तालीम के जरिये तकनीकी विकास का, दूसरा गुण विकास का। दोनों दिशाओं में हम कुछ सोचेंगे तथा करेंगे तो नई तालीम आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद होगी, अंसा में मानता हूँ।

नई तालीम में शिक्षण पद्धति-२

पढ़ना, लिखना, और गणित

दैनिकी से संबंधित लेख में मैंने कहा था कि मैं उसमें १ से, २ से दर्ज की लिखने की बजा सिपाने के विषय को नहीं ले रही हूँ, बल्कि हमारे बारे में अलग विचार करना चाहिये। अभी इस विषय को ले, यह ठीक लगता है। मैं यहाँ सिर्फ लिखने के बारे में ही नहीं बल्कि सीखने के तीनो उपादानमूल विषयो-पढ़ना, लिखना और गणित के बारे में ही चर्चा करूँगी। लिखने के पहले बच्चे को पढ़ना आ जाय, और अब लिखने के पहले गिनना आ जाय, यह तर्क-संगत है, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी ठीक है। बुनियादी तालीम के बारे में एल के ही एक लेख में गांधीजी ने कहा था कि छोटे बच्चों की पढ़ने और गिनने की शक्ति सामान्यतः उनके लिखने की क्षमता से छ महीने धीरे रहेगी। उन्होंने यह भी सुझाया था कि लिखना सीखना चित्रकला के साथ जुड़ा हुआ होगा-याने बच्चा अक्षरों के आकार बनाते समय उनकी सुन्दरता और सीपव के बारे में सचेत होगा। ये दोनों विचार सीखने की प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में गांधीजी की जो सही दृष्टि थी, वह हमें दर्शाती है। आगे चल कर इसके बारे में और चर्चा करेंगे।

पढ़ना और लिखना केवल उद्योग के साथ ही नहीं, बल्कि स्कूल के दैनिक जीवन की सभी प्रक्रियाओं के साथ सम्बन्धित हो सकती है। जब बच्चे पहले स्कूल में आते हैं तो एक दूसरे के नाम

सीखना 'पारिवारिक भावना' में मदद करता है। अपने और दूसरों के नाम लिखने पर कैसे दोखते हैं यह देखने के लिये बच्चों की स्वाभाविक उत्सुकता जमायी जा सकती है। इस तरह नाम पहचानना एक खेल बन सकता है, सब नाम अलग अलग कार्ड पर बड़े बड़े, साफ अक्षरों में लिखे जायेंगे और उनको निपाल कर पहचानने में बच्चों को बड़ा मजा आयेगा, साथ-साथ अक्षरज्ञान का अभ्यास भी पक्का होगा।

जब बच्चे इस तरह नाम पहचानने में समर्थ बन जायेंगे तो रोजाना हाजिरी लेने में उनकी मदद मांगी जा सकती है। बच्चे हाजिरी बही में से वर्ग के बच्चों के नाम पढ़ेंगे, जो उपस्थित हैं उनके नाम के आगे निशान लगाएंगे और फिर ये निशान कितने हुए, और कतार में कितने बच्चे हैं, यह गिन लेंगे। अल-बत्ता इसके लिये पक्की हाजिरी बही का उपयोग नहीं करना चाहिए। हफ्ते हफ्ते में अलग सूची तैयार करनी होगी जिस पर से हाजिरी नापक अपना आलेख तैयार करेगा। इसकी शिक्षक जाच लेंगे और फिर पक्के रजिस्टर पर चढ़ा देंगे। इस प्रकार के अभ्यास से बहुत फायदा है। इससे पढ़ने और गिनने का प्रत्यक्ष प्रयोजन बच्चा समझ लेता है, ठीक ठीक आलेख रखने के काम से उसका परिचय होता है, और वह भी समाज का एक जिम्मेदार सदस्य है, यह भावना उसके मन में बैठ जाती है। जब बच्चे लिखना सीख गये होंगे, तो नाम भी खुद लिख

कर सूची तैयार कर लेंगे, लेकिन शुरू-शुरू में तो सूची में नाम लिखने का काम शिक्षक की ही करना होगा।

रोज काम शुरू करने के पहले अगर शिक्षक श्यामपट पर उस दिन की तारीख, वार और बच्चों की उपस्थिति लिख लेता है तो उससे भी बच्चों को पढ़ने और गिनने का एक स्वाभाविक अवसर मिलता है। शिक्षक बच्चों के साथ सलाह करके लिखेगा। वह पूछेगा "आज क्या वार है?" बच्चे उत्तर देंगे और फिर शिक्षक वार का नाम लिखते समय उनसे ध्यान पूर्वक देखने के लिये कहेगा। साथ-साथ एक एक अक्षर का साफ उच्चारण भी करेगा। इसी प्रकार वह बच्चों से तारीख, उपस्थिति सरया आदि भी कहलवायगा, फिर लिखेगा। जब इस प्रकार यह रोज नियमित होता रहेगा तो बच्चे जल्दी ही इन नामों, अक्षरों और अंकों से परिचित हो जाएंगे और उनमें से कई तो शीघ्र ही खुद भी लिखने की इच्छा प्रगट करेंगे।

स्कूल जीवन की प्रवृत्तियों के साथ पढ़ना सीखने का सबन्ध जोड़ने के अवसर साप्ताहिक वाल सभाओं में भी बहुत आते हैं, जहां समाज के द्वारा आवश्यक कामों की जिम्मेदारी उठाने के लिये "मन्त्री" चुने जाते हैं। सभा की कार्यवाही के साथ, गिन जिन कार्यों के लिये चुनाव हो रहा है, उनका नाम—"झाड़ू लगाना" "पीने का पानी" "दुपहर का भोजन परोसना" इत्यादि श्यामपट पर लिख देना चाहिए। इसके अलावा उद्योग के साधनों की उनकी जगह पर व्यवस्थित रखने का काम है। बगीचे के काम के बीजार-फावड़े, खुर्चों, इत्यादि—अगर कमरे के एक कोने में रखे हैं तो प्रत्येक

का नाम दीवार पर उसके स्थान के ऊपर लिखा जाना चाहिये। बच्चे ये नाम पढ़ कर चीजों को अपनी जगह पर ठीक ठीक रख लेंगे। अगर साधनों की छूटियों पर टांगा है तो उन छूटियों के ऊपर उस उस चीज का नाम लिख देना चाहिये।

रोज की कताई, बगीचे का काम इत्यादि का आलेख रखने में पढ़ने व गिनने के अभ्यास के पीछे बहुत आते हैं। वैसे ही चीजों का वजन करने व मापने में तथा घड़ी देख कर समय बताने में भी। १ ले दर्ज के आलेख इतने सरल होने चाहिये कि बच्चे खुद भी उनको समझ सकें और मदद भी कर सकें। रोज वर्ग की समाप्ति पर बच्चों के साथ चर्चा करके एक बहुत ही सरल दैनन्दिनी श्यामपट पर लिख कर तैयार की जा सकती है (२ रे दर्ज के लिये कुछ सुझाव पिछले लेख में दिये थे।) पहले पहल वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहियें—३ या ४ शब्द—और इन शब्दों को विभिन्न वाक्यों में कई दफे दुहराना चाहिये।

यह सारी पद्धति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि बच्चे पूरे पूरे शब्दों और अंकों को देखें, पहचानें और उसमें जैसे वे रोजाना जीवन में उनके सामने आते हैं। बच्चा शब्दों की एक अर्थपूर्ण इकाई के रूप में देखता है, बाद में वह उसके विभिन्न भागों-अक्षरों-की अलग पहचान सकता है। उदाहरणार्थ उसको यह समझने में देरी नही लगेगी कि सप्ताह के सात दिनों के नामों के अन्त में "वार" आता है—सोमवार, मंगलवार इत्यादि। वह अपने मित्रों के नामों के भागों भी "देवी" "कुमार" इत्यादि पदों की आवृत्ति देखेगा। आतिर एक एक अक्षर की ध्वनि को वह पहचानने

लगता है। वर्णमाला से दाढ़ बरने की पुरानी पद्धति से यह बिलकुल उल्टा है। "शिक्षण विचार" में विनोय न इसका 'पूर्णतः पूर्णम्' का मिद्धान्त बताया है और पदवाच्य देना में आधुनिक शिक्षा मनाविज्ञान ने बच्चे को पढ़ना सिखाने की पद्धति के रूप में इसका समर्थन दिया है।

इससे हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जाते हैं। पढ़ना, गिनना तोलना इत्यादि की प्रक्रियाओं के साथ रोजमर्रा जीवन की प्रवृत्तियों का समन्वय बच्चे में पढ़ना लिखना और गणित सीखने की एक प्रबल स्वाभाविक आकांक्षा पैदा कर देता है और उसे इस ज्ञान के प्रत्यक्ष वास्तविक उपयोग का भान देता है। फिर भी यह प्रबल प्रेरणा स्वयं में बच्चे के रास्ते की सब कठिनाइयों को दूर नहीं करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिये अक्षरारम्भास और गणित दूसरी से ज्यादा कठिन प्रतीत होगा। शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चे को इन कठिनाइयों के कारणों की समझ और उन पर विजय प्राप्त में विद्यार्थी की सहायता करे। पढ़ना, गणित आदि सिखाने के बार में अनुभवों शिक्षकों ने विस्तारपूर्ण किताबें लिखी हैं जिनके अध्ययन से बहुत लाभ होता है। जोड़, घटाव आदि सिद्धान्त की तकनीक तथा कुछ साधारण मुलभ उपयोगों के उपयोग की जानकारी नई तालीम शिक्षक के लिये उतनी ही आवश्यक है जितनी कि किसी दूसरे के लिये।

धनुक विषयों की आवृत्ति व अभ्यास के लिए उपयुक्त सामग्री उपस्थित करना एक विशेष महत्वपूर्ण तकनीक है। पहले दर्जे में अक्षरारम्भास का एक सरल तरीका परिचित

वस्तुओं और उनके नामों का साथ मिलाना है। बच्चों को कुछ पत्रे दिये जाते हैं, प्रत्येक में फलों या जानवरों या घरेलू उपकरणों के पांच पांच चित्र होते हैं और अलग अलग कार्ड पर पांच नाम लिखे हुये होते हैं। नाम पढ़कर उस कार्ड को उन उन वस्तुओं के साथ रखना है। थोड़ा आगे जाकर किसी प्रवृत्ति को दक्षिणवाले चित्र रख सकते हैं और उनके साथ प्रश्न होगा, "कह क्या कर रहा है?" "कह कूद रहा है", "कह नहा रहा है", "कह खा रहा है" आदि आदि उत्तर एक साथ रखे हुए कार्डों पर से देख कर निबालना और ठीक ठीक चित्र के साथ रखना है। इसी प्रकार गणित की विविध प्रक्रियाओं के अभ्यास के लिये भी कार्डों का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों की कुशलता की प्रगति के साथ साथ एक समय ऐसा आता है जब वे ऐसे अभ्यास पसन्द करते हैं, उन्हें यह महसूस करने में आनन्द आता है कि किसी कार्य में उनकी पूरी दक्षता है।

हा, यह बात जरूर है कि इन सामग्रियों को बनाने में काफी वक्त लग जाता है। लेकिन एक दर्जे ठीक ठीक बना लिया तो वे बहुत समय तक टिकते हैं और उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, थोड़ी कुछ मरम्मत या छोटी गयी भी जयह एक आध नये रखने मात्र की जरूरत पड़ती है। फलों, सज्जियों आदि के सूचीपत्रों में से-जो मुफ्त में ही मिल जाते हैं-और पत्रिकाओं व अखबारों से साइबिल, दवाइया, साबुन आदि के चित्र निबाल कर पुराने पोस्ट कार्डों पर चिपकाने से अच्छे अच्छे चित्रों के कार्ड बन जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों के इतने पन्ने पढ़ो, और इतना

गणित करो, कहने के तरीके से उल्टा इससे प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रगति कर सकता है और जो आगे हैं, पीछे वालों का काम जवतक पूरा नहीं होता है तब तक बिना कुछ किये बंटे रहने के ऊबने वाले अनुभव से उनका बचाव होता है।

अन्त में लिखने और चित्र कला के बन्धन के बारे में दो शब्द। लिखना सिखाने का एक पुराना तरीका है, जो बहुत ही अच्छा है-बच्चों की रेत पर लिखने से शुरू करने देना। इसमें बच्चों के हाथ आसानी से चलते हैं, छोटी जगह की सीमा का बन्धन नहीं और उन्हें स्वतन्त्रता और आत्मविश्वास का बोध होता है। स्लेट और पेन्सिल जैसे पकड़ना यह समस्या नहीं, अक्षरों की बनावट और सुन्दरता पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। बच्चों की चित्रकला के बारे में भी यही सिद्धान्त लागू है। वहाँ भी निर्बाध स्वतन्त्रता और हाथ को पूरा चालाने की सुविधा की ज़रूरत है। जब बच्चा अपने हाथ के चलन पर काबू पा जाता

है और अपन बनाये हुए रूपों की सुन्दरता में आनन्द लेता है तब धीरे धीरे वह उंगलियों की और पेन्सिल की ठीक ठीक चञ्चलता में समर्थ होता है। रेत के बाद बच्चों के लिखने का सबसे अच्छा माध्यम एक बड़ा श्यामपट और चॉक है। इसलिये जब कभी आपको एक वर्ग का कमरा बनाने या पुराना दुस्त करने का मौका मिलता हो तो उसकी दीवारों पर बच्चों के लिये ठीक ऊँचाई पर खूब सारे ब्लैक बोर्ड बना लीजिये। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि शिक्षक का हस्ताक्षर ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय-और हर वक्त ही-नमूने का हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिये।

मे जानती हूँ कि इस लेख में शिक्षण की पद्धतियों और व्यवहारों के बारे में बहुत संक्षेप में ही चर्चा की गयी है जब कि इनको पूरा समझने के लिये ज्यादा विस्तार की ज़रूरत है। जिन शिक्षकों को इस विषय में शक्ति है, अगर वह कुछ पूछना चाहें तो उत्तर देने में मुझे हर्ष होगा।

(पृष्ठ ७८ का सारांश)

ऐसी अपेक्षा थी। औद्योगिक या उद्योग समाज में नई तालीम के द्वारा नये मूल्यों और वृत्तियों का निर्माण करना था। आज की संपूर्ण परिस्थिति में हम इस ध्येय से बहुत दूर हैं।

ग्राम दान के सन्दर्भ में नई तालीम का यह स्वरूप फिर से प्रस्तुत हो उठा है। समाज परिवर्तन के लिये जनमानस को तैयार करना शिक्षण की ही प्रक्रिया है। इसके लिये शिक्षा को विकासकार्यों के साथ जोड़ना ही बाकी नहीं होगा, बल्कि अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों में ही शिक्षा की प्रति भी होगी। आज

समाज में जो संपर्क और समाज है, उनको हटा कर स्वयं सामाजिक वृत्तियों का निर्माण और देश को ऊपर उठाने के लिये नई शक्तियों का संचार करना भी शिक्षा का ही कार्य है। नई तालीम जिस समाज की कल्पना करती है, उसमें लोगों के बीच परस्पर आन्तरिक संवेदना होगी-विनोबाजी के शब्दों में हर कोई दूसरों के सुख दुःख के बारे में सोचेगा। लेकिन वह शिक्षा स्कूल की चारदीवारी में नहीं दी जा सकती है, न ही केवल स्कूल के शिक्षक ही इस काम को उठा पाएंगे। तालीम के सामने नयी समाज-रचना की यह प्रक्रिया और पहलू सबसे बड़ी चुनौती है।

हमें करना क्या है ?

अगले सन्वत्सरो के अन्दर देश के विभिन्न भागों से आये हुए नई तालीम कार्यकर्ता बुनियादी तालीम के प्रसार तथा देश की शिक्षाव्यवस्था में इसको कारगर रूप में उतारने के बारे में विचार करने के हेतु पंचमड़ी में मिलेगे।

आज की स्थिति :

बुनियादी तालीम के कार्यक्रम व विकास की वास्तविक स्थिति आज ऐसी है जो मन में गभीर असमाधान पैदा कर देती है। स्वतन्त्र भारत के बरोहो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिये उपयुक्त परिस्थिति उपस्थित करने व समाजपुनर्निर्माण के वास्तविकी साधन के रूप में बुनियादी तालीम की योजना देश के सामने आकर आज २५ वर्ष बीत गये हैं। इस सन्वत्स में विचार करने के लिये सब राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों का प्रथम सम्मेलन दो दशान्वियों के पहले बुलाया गया था और तब से हर साल सम्मेलनों और सभाओं में हम बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों और कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करने की घोषणा करते आये हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और उससे संबन्धित संस्थाओं ने विप्लव और नवप्रवाह के साथ विभिन्न स्तरों की शिक्षा में उसकी प्रयोग में उतारने का प्रयत्न किया है, उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

फिर भी आज हम कहाँ हैं ? उन छोटी संस्थाओं ने सामने, जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से बुनियादी तालीम का प्रयोग व विकास करने का प्रयत्न किया है—कई कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं। उनके काम की तारीफ तो बहुत हुई, फिर भी उनमें शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियों को हमारे समकक्ष विद्यार्थियों के बराबर

उच्च विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है, न काम पर उन्हें लिया जाता है। इससे माता पिताओं और जनसामान्य के मन में इस शिक्षापद्धति के प्रति अविश्वास और अनुराधा पैदा हुई। इसलिये शासकीय तब की भाँति की यथासंभव प्रति करने के हेतु इन संस्थाओं को अपने सिद्धान्तों में समझौते और कार्यक्रम में बदल करना पड़ रहा है, उनसे काम का मौलिक स्वरूप धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रचलित व्यवस्था के बचनों को पार करना तथा काम के नये तरीके और नये मार्ग अपनाना असंभव सा है। पाठ्यक्रम में इधर इधर हिलने की गुंजाईश कम हो रही है, परीक्षा की पद्धति अपने अन्दर भी प्रवेश कर रही है। नये पत्रप्रदर्शन का उत्साह मिट कर एक अनिर्वास स्थिति को शिकायत करते करते स्वीकार करने की वृत्ति बढ़ रही है।

राज्यों के द्वारा चलाई जानेवाली बुनियादी तालीम की स्थिति भी कम दर्दनाक नहीं है। २५ साल के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी पद्धति में परिवर्तित करने का काम पूरा नहीं हुआ है। इनमें किलहाल बुनियादी सिद्धान्तों को अक्षत कार्यान्वित करने का काम भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पाँच साल पहले भारत सरकार द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की, उस समय से स्थिति कुछ बदली नहीं।

जब अनिवार्य शिक्षा की योजना के अनुसार सब राज्यों के बच्चों को स्कूल में दाखिल होता ही है। परन्तु विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या में तथा उपकरणों में आवश्यक बुद्धि नहीं हुई है। इस हल्लत में हमारे बच्चों के तथा छात्रों के भी स्कूलों के सामने गंभीर समस्याएँ खड़ी हो रही हैं। स्कूलों में बड़ी

मीड, उपकरणों और अन्य सुविधाओं की कमी, एक शिक्षक के वैसे में इतने बच्चे कि उनमें उचित ध्यान देना असम्भव होता है, निरीक्षण के पुराने तरीके जो आज की परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हैं,—ये सब एक तटस्थ विचारक के मन में यह सफा पंदा बन देते हैं, इस तरह बिना जरूरी तैयारी के अनिवार्य शिक्षा लागू करने के परिणाम क्या सचमुच वाञ्छनीय हैं ? और असल में हम समस्या के मूल में गये हैं नहीं। जो बच्चे स्कूल में आ नहीं सकते क्यों कि मा बाप को घर में उनकी मदद चाहिये, उसके बगैर उनको उस दिन की रोटी मसीब नहीं होगी—उनका क्या होगा ? एक बच्चे का माता, या स्कूल में जाने के लिये एक जोड़ी कपड़ा, घर से उनकी मदद हट जाने की क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता है। आज इन बच्चों की शिक्षा की समस्या हमारी ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर की समस्या के साथ जुड़ी है और इस सारी परिस्थिति पर समग्र दृष्टि से विचार कर के ही मार्ग निकालना है। नहीं तो आँखें देख कर ही सन्तोष भाने से घोसा साने का लक्षण है। और तब पर भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में छ' और स्यादह साल के बीच के बच्चों के ७६ प्रतिशत ही स्कूल में पहुँचेंगे।

यह एक गंभीर परिस्थिति है, जिसके परिणामों के बारे में अभी हम पूरे सचेत नहीं हुए हैं। शिक्षा को एक तुरन्त करने के काम के रूप में नहीं लिया जा रहा है, जिसमें हमारी सारी शक्ति और बुद्धि लगाने की जरूरत है। आज हमें अपने लठवे लठकियों को जो शिक्षा मिल रही है, उसके गुणात्मक स्तर और ठीक ठीक प्रसार पर विचार करना चाहिए। और इस सारे प्रश्न को बलम टुनडों में नहीं, परन्तु आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति व समग्र शिक्षा की व्यापक पृष्ठ-भूमि में देखना और समझना है।

शिक्षा और विकेंद्रित व्यवस्था :

इस परिस्थिति के बीच एक नया कदम लिया जा रहा है, जो सचमुच एक ठीक कदम भी है। नीचे की बसों के स्कूल चलाने की जिम्मेदारी पंचायत समितियों को सौंपी जा रही है। इस विषय के

दो पहलू हैं, जिन पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप सात साल की मौलिक शिक्षा का विभाजन नहीं होना चाहिये—जैसे कि धीरे धीरे हो रहा है। गांव के स्कूल पाचवे दर्जे तक जाकर समाप्त होने हैं और केन्द्रीय माध्यमिक धालाए ६ ठे दर्जे से शुरू होती है। इस तरह बुनियादी धाला की धूखला धीन में टूट जाती है।

इन स्कूलों को अच्छी तरह से चलाने के लिये नये जिम्मेदार लोगो को—पंचायत और धाला समिति के सदस्यो को—आवश्यक जानकारी व प्रशिक्षण मिलना चाहिये, उनमें नये मूल्यो व वृत्तियो का निर्माण होना चाहिये, इसना ही काफी नहीं, बदलते हुए जमाने की भागो के अनुसार इन स्कूलो में आवश्यक परिवर्तन साने की स्वतन्त्रता भी उन्हें मिलनी चाहिये। निरीक्षको और प्रशासको को गाँव के लोगो से स्कूल के लिये आवश्यक जमीन व इमारतो के लिये चन्दा मागना ही पर्याप्त नहीं, नये समाज में शिक्षा के मूल्य व जिम्मेदारियों का सन्देश भी लोगो के पास पहुँचाना है। प्रौढ व समाज शिक्षा का कार्यक्रम भी इस काम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिये।

समस्या का मूल—शिक्षक प्रशिक्षण :

सन्तोषजनक व व्यापक शिक्षण के प्रश्न के पीछे मूल समस्या शिक्षक प्रशिक्षण की है। स्कूलों की संख्या में वृद्धि के साथ शिक्षकों की प्रशिक्षण के लिये भी नये विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का भावी रूप दिन प्रति-दिन, घण्टे प्रति घण्टे, संवार हो रहा है। कोई सफा नहीं, इनमें से कई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी इस काम की ठीक ठीक समीक्षा आवश्यक है। ये प्रशिक्षण केन्द्र जल्दी जल्दी बंद रहे हैं; इसलिये भी समीक्षा और भी जरूरी हो रही है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापक खुद भी बुनियादी धालीय की पद्धतियों में सफा उद्योग और कलाओं में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। कभी कभी किसी हाइस्कूल में एक अतिरिक्त धर्म ही प्रशिक्षण विद्यालय के

तौर पर चलाया जा रहा है। बच्चों में शिक्षण विद्यार्थियों को एक साथ रहने तथा सामाजिक काम व उपासना में हिस्सेदार बनने के भौके और सुविधाएँ नहीं हैं। सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने की मुशकिलता तथा समाज पद्धति की शिक्षण-प्रणाली के विकास की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। ज्यादातर प्रशिक्षण विद्यालयों में व्यापक परीक्षा की तैयारी करने का रियाज अभी भी चल रहा है। कहने का मतलब यह नहीं कि कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे अच्छे केन्द्रों की संख्या और प्रभाव बहुत ही मर्यादित है।

अब ऐसा समय आ गया है जब कि हमें शिक्षण प्रशिक्षण के लिये धीरता-पूर्वक निश्चित कदम उठाने चाहिये। इन सब विद्यालयों के लिये एक निम्नतम कार्यक्रम तुरन्त अपनाया जरूरी है। अनुभूत वातावरण तैयार करने तथा काम में साजगी व गति लाने के लिये एक समूहित प्रयास की इस समय आवश्यकता है। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आदर्शशाली अनुभवी शिक्षकों को इस काम के लिये नियमित करना होगा। देश में शिक्षा का गुणात्मक स्तर उठाने और उसके प्रसार का काम शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण के बिना आगे बढ़ नहीं सकता।

किशोरावस्था की तालीम :

बुनियादी तालीम का स्वाभाविक और मजबूत विकास उत्तर बुनियादी तालीम में होता है जो किशोरावस्था के लड़कों के लिये उपयुक्त शिक्षा है और बुनियादी तालीम के सिद्धांतों व पद्धतियों पर ही आधारित है। देश के कुछ भागों में इसका अच्छा काम हुआ है। लेकिन आन्ध्रप्रदेश के मद्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की अपरिहार्य मांग इसके मामलों को रोकड़ा बटका कर खड़ी है। ऐसा दीखता है जैसे कि कई सारे कार्यों के लिये और विश्वविद्यालयों के प्रवेश के लिये यह एकमात्र दरवाजा और योग्यता का एकमात्र प्रमाण है, जब कि वास्तुस्थिति यह है कि मद्रिकुलेशन की तैयारी के लिए लिये जानेवाले विषयों का इन नामों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है,

या वे अपर्याप्त होते हैं। ऐसे नामों के लिये भी, जिनमें बुनियादी तरीके की तालीम विशेष रूप से उपयुक्त होती है, हमारा प्रशासनिक उत्तर बुनियादी विद्यालयों से आये लड़के लड़कियों की तरफ उल्टा ही दृष्टि से देखना है। यह वृत्ति उत्तर बुनियादी तालीम के विकास और प्रसार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इसमें यह काम नहीं दिखाओ म विकास नहीं कर पाता, पुराने बन्धनों में सिक्के रखकर अधिकारियों का सम्भालन करने के लोभ से इन विद्यालयों के संचालन बच नहीं सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज ये संस्थाएँ राज्या के शिक्षा विभागों से निवेदन कर रही हैं कि अगर ये लड़के लड़कियाँ परीक्षा में बैठना चाहें तो उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाय। यह एक तात्कालिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसका अवशर्भाधी परिणाम उत्तर बुनियादी शिक्षा के भ्रान्तिकारी क्रियात्मक स्वभाव को नष्ट करना होगा।

अब यह बात मानी गयी है कि कूरल इन्स्टिट्यूट या ग्रामीण महाविद्यालय उत्तर बुनियादी के आगे की शिक्षा के केन्द्र होंगे और हमारे विद्यालयों से निकलने वाले लड़के लड़कियों को वहाँ प्रवेश मिलेगा तथा वे वहाँ उच्च शिक्षा पा सकेंगे। आज देश में ऐसे बारह विद्यालय हैं और वे स्थायी रूप से रहे हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थियों की अब तक की शिक्षा की विशेषताओं को माने भी बनाये रखना हो तो इनमें नई तालीम की पद्धतियों, ध्येयों और मूल्यों के ऊपर उचित ध्यान देना होगा। इन ग्रामीण महाविद्यालयों की सफलता के लिये यह आवश्यक लगता है कि उस क्षेत्र में कई अच्छे उत्तर बुनियादी विद्यालय चले और इनके, महाविद्यालयों के तथा क्षेत्रीय विकास कार्यों के बीच गहरा सहयोग और संपर्क रहे। सभी सारे काम में गति आ सकती है और जनता के जीवन पर उसका असर दिखाई देगा।

समग्र नई तालीम :

गांधीजी ने नई तालीम की व्याख्या सब के लिये और पूरे जीवन के लिये तथा जीवन के जरिये शिक्षा के रूप में की थी। शिक्षा नई समावर्धनता का साधन बनेगी और उस परिवर्तन के लिये तैयारी भी करेगी,

(खोपरा पृष्ठ ७५ पर)

सर्वोदय मंडल, करजगांव

गत जून माह में नाग विदर्भ के रचनात्मक तथा शैक्षणिक संस्थाओं का परिचय करने के हेतु यात्रा करने पर करजगांव के सर्वोदय मंडल का काम देखने का सुअवसर मुझे मिला था।

यहां का कार्य संगठित करने का श्रेय मुख्यतः श्री नारायण पवार का ही है। श्री. पवारजी १९५४ तक सेवाग्राम में तालीमी संघ के मार्गदर्शन में पूर्व बुनियादी तथा प्रौढ शिक्षा का कार्य करते थे। १९५४ की गांधी जयन्ती के अवसर पर एक नये क्षेत्र में नई तालीम का कार्यप्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करने का संकल्प उन्होंने किया। १९५४ के दिसंबर में अमरावती जिले के लोणी ग्राम में भूदान विचार का प्रचार आरंभ किया। और साथ साथ स्थानीय लोगों की मदद से एक यासक मंदिर का कार्य शुरू किया। दोपहर के समय गांवके मजदूरों के साथ काम करते थे।

इसी अवधि में श्री. पवारजी ने एक स्वायत्तवी विद्यालय की योजना मित्रों और रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सामने रखी। सभीके मन में कार्य के संबंध में संकाएं थी किन्तु जितनी अधिक संकाएं बढ़ती गयी उतना ही उत्साह भी बढ़ता गया। यह योजना अब वहां के लोगों के सामने रखी तो नव जवानों को यह पसंद आयी और अंसा शिक्षण केन्द्र करजगांव में चलाने की सम्मति स्थानीय सज्जनों ने दी। जहां एकमत से निर्णय लेकर

कार्य आरंभ करने का आश्वासन मिलेगा वहीं काम शुरू करने के श्री. पवार जी के निश्चय की भी पूर्ति करजगांव में हुई। गांव की पश्चिम दिशा में एक कुटिया तथा जमीन को इस कार्य के लिये देने का गांव वालोंने निश्चय किया। ३० जनवरी १९५५, गांधी पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यारंभ हुआ। लोगों ने इस भूदान का तथा जमीन का दानपत्र कर दिया। सर्वोदय दिवस आयम पद्धति के अनुसार मनाया गया। कुटी का नाम "सर्वोदय कुटी" रखा। तहसील के रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सम्मति से "सर्वोदय मंडल" की स्थापना हुई।

मंडल रजिस्टर किया और उसका संविधान बनाया गया। शोषणरहित समाज का निर्माण, सत्य अहिंसा के मार्ग से विधायक कार्यद्वारा देहाती जनता की सेवा करना, शारिद्र्य अज्ञान तथा बीमारियां दूर करने के लिये जीवनोपयोगी शिक्षण ग्रामवासियों को देकर उनका आत्म विश्वास बढ़ाना—ये उद्देश्य सामने रखे गये।

इसकी पूर्ति के लिये नई तालीम, कृषि-सुधार, ग्रामोद्योग, वनसुधार, स्त्रीसंगठन, बालक-विकास, ग्रामसफाई, ग्रामस्वास्थ्य, पुरानी घातक रुढ़ियों को यथासंभव दूर करना तथा आदिवासी और हरिजन सेवा—ये मुख्य कार्यक्रम रखे गये। उक्त उद्देश के लिए पैसा इकट्ठा करने का प्रयत्न भी मंडल ने शुरू किया।

सर्वोपय पुटी : सर्वोच्च विचार को मानने वाले और तदनुसार जीवनसाधना करनेवाले सदस्यों का एक सामूहिक परिवार माना गया है। साम्ययोगी जीवनसाधना इसका उद्देश्य है। प्रारम्भ में यह परिवार ३० व्यक्तियों का था, जिसमें दूनकर, कृषक और शिक्षक परिवार सभी शामिल थे और इनके मिये एक ही चूल्हे का आयोजन था।

सवेच जैयू। सवेच राहू।

सवेच कल्या काम।

आपुल्या साठी वाठाम राम।

इस मन्त्रसिद्धि के लिये सभी का प्रयत्न रहा। स्वावलम्बी विद्यालय तथा छात्रालय के आरम्भ तक यह सामूहिक जीवन का कार्यन्वय ठीक रूप से चला। आज इस पारिवारिक जीवन का रूप कार्यकर्ताओंने अपने अनुभव और आवश्यकता के अनुसार बदल दिया है। सर्वोदय मंडल के सभी धाम्य भाडार और अन्य वस्तुओं की खरेदी पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार होती है। कार्यकर्ताओं के परिवारों में ओपधि तथा विद्याध्ययन की जिम्मेवारी सामूहिक रीति से निभाई जाती है और उसके लिये होने वाला खर्च सामूहिक रूप से बांट लिया जाता है।

१९५५ से ही ५ से ७ वर्ग तक का एक विद्यालय भी यहाँ शुरू किया। सन् ५६ में ८ वा वर्ग भी शुरू किया। हिं ता सभ द्वारा इस विद्यालय को मान्यता दी गई। यह विद्यालय पूर्ण रूप से बुनियादी पद्धति से चलाया गया। १९५८ में गांधी स्मारक निधि की नई नीति के अनुसार ग्राम सभाओं को मिलने वाली मदद बढ़ हुअ। तब शाला का सारा कारभार जनपदसभाको सुपुर्द किया गया। छात्रालय न होने के कारण इस विद्यालय में गाव

के बाहर के विद्यार्थी नहीं आ सके। १९५८ से छात्रावास शुरू करने की भी योजना थी, जो अभी पूरी नहीं हो सकी। शाला का अम्यास-श्रम हिं ता सभ के आठ सालों के शिक्षाश्रम पर आधारित था। मूलोद्योग कृषि, वागवानी और वस्त्र स्वावलम्बन रते गये थे। शाला जनपद के हाथ में देने के बाद बुनियादी तरीकों में कुछ बदल हुआ है।

बालवाड़ी-स्थानीय बहनों के तथा कार्य-कर्ताओं के सहयोग से इस कार्य का आरम्भ शुरू से हो किया। दिसम्बर १९५४ में लोणी में जो बालवाड़ी शुरू की वह एक साल के बाद बंद पड़ी। अप्रैल १९५५ में करजगांव में बालवाड़ी स्थानीय कार्यकर्ता बहनों की मदद से शुरू किया। अब यह कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। आज बालवाड़ी के लिये गांधीघर की स्वतंत्र इमारत है जहाँ पानी, सडास, खेल के साधन आदि की पूरी सुविधाएँ मौजूद है। आस पास के गावों के साथ संपर्क स्थापित कर वहाँ भी बालवाडिया शुरू करने का प्रयत्न हुआ और काफी सफलता मिली। लोणी में दो बालवाडिया आज हैं और अन्य आसपास के ५ गावों में अलग समय की बालवाडिया खेल्-वाड़ी के रूप में चलायी जा रही हैं। बाल-विकास की दृष्टि से स्थानीय साधनों का उपयोग कैसा हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है।

स्वावलम्बी विद्यालय-भूदान ग्रामादान यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान नव समाज रचना करने के लिये स्वावलम्बी सुसंस्कृत नागरिक तैयार करने की दृष्टि से हिं ता सभ सेवाग्राम के उत्तर बुनियादी शिक्षाक्रम का ध्येय और स्वरूप ध्यान में रखकर इस स्वावलम्बी विद्या-

लय का दैनिक कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया था। देहात का समग्र जीवन ही शिक्षा का केन्द्र माना गया और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को शिक्षा का माध्यम माना। ग्रामोद्योगों के प्रत्यक्ष और शास्त्रीय काम का अनुभव तथा विषयज्ञान देने का प्रबन्ध विद्यालय के द्वारा किया गया। १९५५ के जून में इस विद्यालय की शुरुआत हुई। शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने मिलकर अपने निवास के लिये मकान बनाया। प्रति दिन मजदूरों के साथ ४ घंटे परिश्रम करने का भी कार्यक्रम दैनिक जीवन में शामिल था। इसीके द्वारा उनके भोजन का प्रबंध होता रहा। भोजन संवंधी सारे कार्य विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर करते थे। १२ विद्यार्थियों ने तीन सालों का इस विद्यालय का शिक्षाक्रम पूर्ण किया। कताई, बुनाई, तेलघानी, साबुन, मधुमक्खी पालन, कुम्हार काम, पशुशवच्छेदनकला, ग्राम सफाई और कृषि इन उद्योगों की प्रत्यक्ष शिक्षा विद्यार्थियों ने करजगांव-बंतूल, सेवामाग, भांदक आदि स्थानों में जाकर लिया। कताई का कार्यक्रम नियमित रूप से चला। भूदान ग्रामदान के लिये प्रत्यक्ष पदमात्राओं में विद्यार्थियों ने भाग लिया। कालडी सर्वोदय सम्मेलन में भी यहाँ के विद्यार्थी गये थे। देहातों में रहकर ग्रामीण जीवन का भी विद्यार्थियों ने अध्ययन किया। इस विद्यालय का शिक्षाक्रम जिन विद्यार्थियों ने पूरा किया उन्होंने यद्यपि ग्रामदानी गांवों में कार्य करने का निश्चय किया था, फिर भी कुछ कारणवश भिन्न भिन्न कार्यों में सलग्न हुए हैं। गां. स्मा. निधि की ओर से चलाये जाने वाले ग्रामसेवक विद्यालय में ५ विद्यार्थी शामिल हुए जो आजकल ग्रामसेवा का कार्य कर रहे हैं।

खादी विभाग : प्रारंभ से ही यहां के कार्यक्रम में कताई का प्रमुख स्थान रहा। बुनाई यहीं की जाती है। देशी रंगाई भी करने का प्रबंध है। चार करघे हैं और तीन अंबर चर्रों भी चलते हैं। यहां के नजदीक के बड़े गांव बरूड में इस संस्था की ओर से खादी भांडार चलाया जाता है। यहां का बुना और रंगा हुआ ज्यादा कपड़ा वहां बेचा जाता है। तेलघानी, कुम्हार काम, मधुमक्खी पालन तथा ताड़गुड नीरा का काम आदि ग्रामोद्योगों के आयोजन और विकास का प्रयत्न चल रहा है।

ग्राम आरोग्य केन्द्र : १९५५ से ही यह केन्द्र सौ. कौसल्या ताई पवार द्वारा चलाया जाता है। इस केन्द्र का सारा भार सर्वोदय मंडल ने लिया है। घर घर में पहुंचकर आरोग्य विषयक शिक्षा देने का यह एक अच्छा केन्द्र है। गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य चिकित्सा, योग्य रीति से प्रसूतिकार्य, बच्चों का संगोपन और साधारण बीमारियों में सुलभ व कम खर्चीली औषधियों से उपचार किया जाता है। आगे चलकर ग्रामीण वहरों के लिए एक प्रसूति केन्द्र की व्यवस्था करने की कार्यकर्ताओं की योजना है। कुओं में दवाइयां डालकर पानी शुद्ध करने की व्यवस्था भी इसी आरोग्य केन्द्र द्वारा की जाती है। एम. त्रिभूक्त. के कार्यकर्ता की सेवाओं का लाभ आवश्यकतानुसार आसपास के देहातों को भी मिलता है।

कृषि गोपालन : संस्था के पास अपनी जमीन नहीं है। गांव की खेती का उत्पन्न बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। जमीन का किस्म, खाद और पानी की दृष्टि से इस क्षेत्र की जमीन ऊँचे दर्जे की है और कुओं काफ़ी हैं। खाद के

में यहाँ के तथा आसपास के देहातो में काफी जागृति निर्माण हुई है। यहाँ १५ घरों में व्यक्तिगत सडास रखे गये हैं। ग्राम पंचायत ने माव के चार भागों में चार बड़े सामूहिक सडास बनाये हैं। इन सडासों के द्वारा काश्त-कारों को काफी खाद प्रतिवर्ष मिलता है। सामूहिक सडासों द्वारा एक हजार रुपया प्रतिवर्ष (२०० गाड़ी) ग्रामपंचायत को मिलता है। इस तरह खाद निर्माण की रुचि दिनोदिन यहाँ के लोगों में बढ़ रही है जिसका परिणाम उत्पादन वृद्धि में हो रहा है। पारिवारिक स्वावलम्बन की दृष्टि से दो गाँवें आज रखी गई हैं। दो जोड़ी बैल भी रखे गये हैं। एक जोड़ी बारी बारी से तेलघानी के काम में उपयोग में आती है। गोबर का योग्य उपयोग हो इस दृष्टि से एक गोबर ग्यास प्लान्ट भी अब लगाया गया है। बाहर निकले हुये गोबर का उपयोग खाद कम्पोस्ट बनाने के लिए तथा ग्यास का उपयोग तेलघानी सावुन तथा रसोई कार्य के लिए करने की योजना है। विकास खंडों के क्षेत्रों में यहाँ के कार्य के प्रति काफी इज्जत है तथा समय समय पर सस्था के मार्गदर्शन का लाभ उठाने की उनकी वृत्ति रहती है।

ग्राम सफाई यहाँ सफाई का स्तर काफी अच्छा है। हर निरपयोगी चीजका खाद के लिये उपयोग करने की वृत्ति निर्माण हो रही है।

यही वृत्ति आसपास के देहातो में भी बढ़ती हुई देखी जाती है। ग्रामीणों की दृष्टि से सुलभ और खाद निर्मिति की दृष्टि से उपयुक्त नये सडास यहाँ प्रयोग करते हुये तैयार किये गये हैं। नायगाव पद्धति के सेप्टिक सडास से हर दूसरे या तीसरे दिन द्रवरूप खाद मिल सकता है जिसको चाहे तो सीधे फसल को दिया जा सकता है या तो कम्पोस्ट में डाला जा सकता है। लोणी ग्रामवासियों के लिये सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग भी किया जा रहा है। ये सडास और मूत्रीघर उत्पादन वृद्धि के लिए एक तरह का वरदान ही है ऐसा कहना चाहिए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम : सर्वधर्मसमभाव स्थापन कर उच्चनीच भाव दूर करने की दृष्टि से दैनिक प्रार्थना तथा प्रासंगिक उत्सव त्योहार आदि ग्रामवासियों के साथ मनाये जाते हैं। दीर्घ व सतत प्रयत्न के बाद स्थानीय विवाह प्रसंगों में बीड़ी पीने की प्रथा खतम हो गयी है। यजमान तथा अतिथि दोनों समस्तबूझकर इसका पालन कर रहे हैं। मृत्यु के समय गीता पारायण और प्रार्थना का एक रिवाज यहाँ शुरू हो गया है। होली त्योहार के गंदे रिवाजों को नष्ट कर भजन पूजन, सामूहिक प्रार्थना आदि को उसके स्थान पर अस्तित्व दिया है। पोले के समय बेलों के प्रदर्शन का रिवाज रूढ़ हो रहा है। इस तरह सस्था के कार्यक्रमों द्वारा सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न हो रहा है।

दो एकड में पारिवारिक स्वावलम्बन

नई तालीम का विद्यार्थी अपने शिक्षाक्रम की समाप्ति पर एक स्वतंत्र उपयोगी इकाई बन सके, ऐसी अपेक्षा रही है। नई तालीम के पाठ्यक्रम के पीछे यह अपेक्षा और दृष्टि है कि शिक्षाकाल के बाद विद्यार्थी को नौकरी खोजने की जरूरत न पड़े। वह अपने पुरुषार्थ से उद्योग करके एक अच्छी सतुष्ट जिवगी बिताने का भरोसा रखकर शाला से निकले इसी में हमारी सफलता है। इस प्रकार की अपनी तैयारी के लिये वह अनेको उद्योग लेकर उनमें दक्षता प्राप्त कर सकता है—जैसे कटाई, बुनाई, सुतारी, लोहारि, तेलपानी, साबुन साजी, गोपालन, धागवानी, खेती आदि।

आज की समस्या :

गरीबी, बीमारी, अज्ञान, गन्दगी और बेरोजगारी से अस्त इस देश के प्रधान मंत्री से लेकर एक साधारण पिता तक यह कहता सुनाई देता है कि आज के नौजवान पुरुषार्थहीन होखे जा रहे हैं, पढ लिख कर वे नौकरी करना चाहते हैं, उद्योग या खेती करना पसंद नहीं करते। पिछले दिन नेहरूजी ने कहा कि किसानों के लडके पढ लिख कर खेती नहीं करना चाहते हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों ? साफ बात है कि खेती में कड़ी मेहनत करने वालों को वह सुख चैन नहीं मिलता जो भेज कुर्सी पर बैठकर

कुछ घण्टे कलम घिसने वालों को प्राप्त है। तब वे खेती क्यों करे ? इसलिये हमारे सामने प्रश्न है : क्या खेती बाबुगिरी से अधिक या समान आकर्षक उद्योग बन सकता है ? हमको मालूम है कि हिन्दुस्तान के कुछ किसान करोड़-पति हैं, उनके लडके पिता की एस्टेट सभालते हैं और आनन्द मौज करते हैं। ऐसे किसान दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वे किसान हैं जिनके पास सैकड़ों हजारों एकड जमीन हैं, उसमें मजदूरों को लगाकर उत्पन्न हुए माल से सुखभोग करते हैं। दूसरे वे जो बहुत कीमती पैसे वाली फसलें उगाते हैं। देहरादून में के चाय बागान, दक्षिण के सुपारी नारियल पान के बगीचे, अमूर बगीचे, सेब, बादाम, खुमानी आदि के बगीचे सब इस श्रेणी में आ जायेंगे। प्रश्न है कि इस प्रकार की खेती सारे देश में चल सकेगी क्या ? ये किसान देश की खेती के नमूने कहे जा सकेंगे क्या ? यदि सारे देश के किसान पैसेवाली फसलें उगाकर पैसा कमाने की होड में लग जाय तो देश को अनाज कहा से मिलेगा। स्पष्ट है ऐसी खेती देश के लिये नमूना नहीं कही जा सकती। तब क्या ये बड़ी जमीन वाले देश के आदर्श किसान हैं ? वह एक असमभव बात है।

देश के लिये खेती वन क्या नमूना हो सकता है जिसको एक साधारण किसान परि-

वार अपना सके, जिसमें इतनी जमीन हो और फसल चक्र और फसल योजना इस प्रकार हो जिसको यदि सब किसान अपनाये तो देश का आर्थिक ढोंचा बिगड़े नहीं, सुदृढ़ बने। ऐसी खेती की पारिवारिक इकाई क्या होगी? यह इकाई, यह खेती, उसकी फसल योजना इस प्रकार की हो जिसको एक पढ़ालिखा नौजवान भी खुशी से अपना सके।

हिन्दुस्तान में करीब ३२ करोड़ एकड़ जमीन बांस्त में है। खाने वाली की संख्या करीब ४० करोड़ है। माने है एकड़ से कुछ अधिक जमीन प्रति व्यक्ति आती है। भारत के औसत परिवार की सदस्य संख्या पांच है, इस प्रकार प्रति परिवार को करीब ४ एकड़ भूमि उपलब्ध है। प्रश्न है इस चार एकड़ जमीन से एक परिवार की जिन्दगी अच्छी सन्तोषजनक चल सजती है क्या? उस जिन्दगी के लिये फसल योजना ऐसी हो सकती है क्या जिसे सारे किसान परिवार अपना कर देश को स्वावलम्बी बना सके। स्पष्ट है कि इस प्रकार की कृषि इकाई में परिवार के स्वावलम्बन के लिये काफी अनाज, कपास, सब्जी और भवैशियों के लिये चारा पैदा करने के बाद बची हुई जमीन का ही किसी ऐसे वाली फसल के उपयोग में ला सकेंगे। इस प्रकार की कृषि इकाई में जमीन का क्या प्रतिशत अनाज के लिये, कपास के लिये, चारे के लिये, भाजी के लिये, ऐसे वाली फसलों के लिये होगा, यह प्रयोग करने की वस्तु रह गई।

एक प्रयोग :

इन प्रश्नों का हल ढूढ़ने के दृष्टि से एक प्रयोग इकाई १९९० की मई में सेवानाम में शुरू की गई। प्रस्तुत इकाई में करीब दो एकड़ जमीन

है। चार एकड़ की बांधी जमीन इसलिये ली गई क्योंकि यह सिंचित भूमि है। हिन्दुस्तान में सारी भूमि सिंचित नहीं है। सिंचाई के लिये कुएँ पर मोटर पंप उपयोग में लाया गया है। कल्पना यह है कि इसमें से एक परिवार माने पांच व्यक्तियों के लिये करीब २५ मन अनाज, १२ मन कपास और २५ मन भाजी के अलावा दो जानवर पाल सकें इतना चारा (करीब २५० मन) पैदा करने के बाद बची हुई जमीन में ऐसे वाली फसल उगाकर परिवार को १०० रुपये महीना दे सके। खेत की इतनी क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करें।

पिछले वर्ष करीब ३२ डेसिमल जमीन में से १२ मन धान मिला, ५० डेसिमल जमीन से ४५ मन ज्वार की कड़वी मिली (धूरु में अधिक वर्षा के कारण फसल की हानि हुई) ५० डेसिमल जमीन में केला लगाया गया व ५० डेसिमल जमीन अगूर की तैयारी के लिये रखी। उसी वर्ष रबी फसल से ७५ डेसिमल जमीन में करीब १८ मन गेहूँ मिला। २३ डेसिमल भूमि से १३२ मन बरसीम (हरा चारा) मिला। अन्य वस्तुओं में घर के पास की छोटी बाड़ी से करीब २५ मन टमाटर लौकी, ककड़ी, पपीता आदि मिला। अलावा इस के ५० मन गेहूँ का भूसा व २५ मन धान का पुवाल मिला। कुल मिलाकर हरा व सूखा २५२ मन चारा मिला, बरसात में बांधी पर हुई घास इससे अलग है। १२ मन में यदि ९ मन चावल पन्द्रह तन गेहूँ चावल मिलाकर २७ मन अनाज मिला। स्पष्ट है परिवार के लिये काफी अनाज, सब्जी व चारा मिला, लेकिन अन्य जरूरतों के लिये पैसा पहले वर्ष नहीं दे सके। नये साल में केता निकलेगा, कुछ अगूर भी मिलेगा तो

भी शायद १०० रु. प्रति माह तक नहीं दिया जा सकेगा। आनेवाले तीन साल बाद इतना दिया जा सकेगा, ऐसा दिखता है।

केला इस वर्ष निकल जायेगा। उसमें ९०० रु. खर्च होगा व करीब १५०० रु. आमद होगी। अंगूर में करीब ७० डेसिमल है। उसमें १६६२ की जनवरी में पहली फसल प्राप्त होगी, लेकिन वह थोड़ी होगी। अगले वर्षों में वह फायदेमंद बनती जायगी। सब परिवार को १०० रुपया महीना अवश्य दिया जा सकेगा ऐसा दिखता है। अगले साल की फसल योजना में $\frac{1}{2}$ एकड़ में कपास है, उसके बीच भुंगफली मिश्रित है। कल्पना है कि वह परिवार की तीन वर्ष की करीब ५ मन कपास की जरूरत को पूरा कर सकेगी। इस वर्ष केला निकालने के बाद नया केला नहीं लगायेंगे। याने अंगूर के अलावा पैसे की फसल नहीं लगायेंगे।

फसल की योजना :

जमीन का क्या प्रतिशत किस फसल के नीचे रहेगा यह अभी आखिरी स्वरूप नहीं ले सका है। तब भी मोटे में यदि यह माने कि वर्ष में कुछ खेतों में दो और तीन फसलें लें तो कुल जमीन जो वर्ष भर में बोई जायगी उसका रकबा ३.५० से ४ एकड़ तक जायेगा। इसमें से अंगूर (पैसे वाली फसल) ०.७५ में १.०० एकड़ में चारा व १.७५ से २.०० एकड़ में अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, सब्जी व फल रहेंगे। यद्यपि इस प्रकार के प्रतिशत के आंकड़े अभी प्रयोगसिद्ध होने के हैं। तो भी मोटे तौर पर हम कह सकेंगे कि ५०-५५ प्रतिशत जमीन अनाज, कपास, दलहन

भाजी के लिये, २५ प्रतिशत चारे के लिये, २५ प्रतिशत पैसे वाली फसलों के लिये रहेगी।

छोटे किसानों की समस्याएं :

ऊपर के वर्णन में से कई प्रश्न उठ खड़े होंगे। २ एकड़ जमीन में बैल जोड़ी तो नहीं रख सकेंगे। बैल जोड़ी व अन्य बड़े साधनों की मिल्कयत किसकी होगी व उपयोग किस प्रकार होगा? दूसरा प्रश्न है कि एक परिवार में उपलब्ध श्रमशक्ति इस प्रकार की खेती के लिये काफी होगी क्या? यदि बाहरी श्रम की सहायता लेनी पड़ेगी तो उसका संगठन व उपयोग किस प्रकार होगा? पैसे वाली फसल के लिये यहाँ अंगूर को चुना गया है, अन्य ऐसी कौन सी फसलें हो सकती हैं जिनकी अन्य इलाके के लोग अपना सकेंगे? इस प्रकार की सघन खेती को जमाने के लिये, पानी आदि की सुविधा के लिये कितना पैसा लगेगा? वह कहाँ से आयेगा।? कितने वर्षों में वापस किया जा सकेगा आदि आदि अनेकों प्रश्न उठ खड़े होंगे।

ऊपर दी गई फसल योजना में २ जानवरों के लिये चारा पैदा करने की जिम्मेदारी मानी गई है। इनमें से एक बैल व एक गाय हो सकती है। ऐसी दो परिवार इकाई यदि आपस में सहयोग करेंगी तो बैल जोड़ी की समस्या हल हो सकेगी। अन्य बड़े साधनों को (लोखण्डी नागर जो तीन बैल जोड़ियों पर चलता है।) ६ परिवार मिलकर रखेंगे। कुछ साधन ग्रामस्तर पर गांव सभा या सहकारी संघ के हो सकेंगे। वास्तव में आज के वैज्ञानिक युग में सहकार के बिना रास्ता नहीं। अन्य देशों में जहाँ बड़े यंत्र खेती में काम में लाये जाते हैं

वहां भी प्रत्येक किसान सब यंत्र नहीं रख पाता । न यह संभव है, न ही आवश्यक । सर्विस को-ऑपरेटिव से किराये पर लेता है ।

दूसरा धन है श्रम का । सेवाग्राम के दो एकड़ वाले प्रयोग में दो व्यक्ति काम करते हैं । कभी बोआई, निदाई, कटाई आदि, अवसरो पर मजदूरों की या शाला के विद्यार्थियों के श्रम की सहायता भी ली जाती है । कई परिवार इकाई मिलकर आपस के सहकार से बोआई, निदाई, कटाई आदि चला सकेंगे । ग्रामदान में या सहकारी सोसायटी के अंतर्गत यह बहुत आसान हो जायेगा ।

अंगूर को कौश क्राप के रूप में यहां चुना गया है । इसकी भी एक विशेष भूमिका है । अंगूर का प्रति एकड़ उत्पादन ५५००० पीण्ड तक गया है । अंगूर की कैलोरिक कीमत ज्यादा है । इसके उत्पन्न की प्रति एकड़ कीमत २५००० रु. तक कई बगीचों में हुई है । यह

एक ऐसी फसल है जो प्रति एकड़ के उत्पादन की दृष्टि से काफी परिमाण में होता है जिसकी कीमत बहुत है और जो पोष्टिक तत्वों के लिहाज से मूल्यवान् है । इस प्रकार की अन्य फसलें भी हो सकती हैं । आवोहवा और जमीन के किस्म के अनुसार सेव, नीबू, संतरा, कपास आदि को कौश क्राप के लिये चुन सकते हैं ।

इस प्रकार की फसल योजना को जमाने में ६,७ हजार रुपया शुरू में लगाना होगा । इसमें से २,३ हजार रुपया प्रति वर्ष निकलता रहेगा, ३,४ हजार रुपया पूंजी के रूप में लगाना होगा जो ८ से १० वर्ष में वापस किया जा सकेगा ।

दस वर्ष बाद ऐसा परिवार कर्ज मुक्त होकर एक स्वतंत्र समुष्टि जिंदगी बिता सकेगा । यह पैसा जुटाने का सवाल राष्ट्रीय स्तर का है जो हम अभी यहां नहीं लेंगे ।

आज गांव में स्वराज्य का फल लोगों की नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्वराज्य के पदार्थात् स्वराज्य का काम हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर सके । गांव के टुकड़े टुकड़े करके रहने से हमारा कल्याण नहीं होया । गांव में मिलजुल कर रहने से ही हमारा कल्याण होगा । ग्रामदान में तो लोग तभी सुखी होंगे, जब गांव का हर मनुष्य दूसरे के सुख के लिये सोचेगा, प्रयत्न करेगा ।

विनोबा

शान्तिप्रचार

वर्ट्रुन्ड रसल की अपील :

ब्रिटन के प्रसिद्ध चिन्तक और शान्तिवादी नेता श्री वर्ट्रुन्ड रसल ने अणुयुद्ध की तैयारियों के विरोध में वैश्व पैमाने पर एक विराट् आन्दोलन के लिये आह्वान किया है। एक सौ की समिति हालिलाच के पनडुब्बी के अड्डे पर तथा लंदन के पार्लियमेन्ट स्क्वयर में सितम्बर के १६-१७ ता. को एक ही वक्त अहिंसात्मक प्रदर्शन करने की तैयारियां कर रही है। हमारे सामने समय कम है, जागृति का तकाजा है, इस पर जोर देते हुए यह बुद्ध नेता कहते हैं "हमारे देश में और दूसरे देशों में भी ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि पूरब की और पश्चिम की सरकारें परस्पर निन्दा और विरोध के प्रचार से ऐसा एक बानावरण तैयार करने के प्रयत्न में हैं जहां लोग बिना समझें वृत्त एक अणुयुद्ध के लिये राजी होंगे। अणुयुद्ध का परिणाम होगा योरोप का पूरा-पूरा विनाश और उत्तर अमेरिका का भी-जहां एक ही सम्मता है।

"अगर इन आगामी हफ्ता में आप इसके लिये कुछ नहीं करते हैं तो इस अपराध में आप भी हिस्सदार होंगे। आपके प्रियजनों के विनाश में आपका भी भाग होगा। सरकारी को इन प्रमादपूर्ण कृत्यों से रोका जा सकता है, लेकिन वे एव व्यापक विरोध आन्दोलन से ही रुकेगी, जिसमें सभी चिन्तनशील स्त्री पुरुष शामिल हों। समय कम है, करना अभी है। नहीं तो वक्त निपल जायगा।

"एक दृढ़ संकल्प हमें करना यह है कि सभी मत भेदों का-चाहे वह वर्गों के बारे में हो या अन्य किसी विषय पर-कैसला परस्पर बातचीत और विचारविनिमय से ही करना है, न कि युद्ध से। क्योंकि इस अणुयुग में अगर युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों की प्रिय वस्तुओं में से कुछ भी नहीं बचेगा।"

रसल ने ससार की जनता को आह्वान करते हुए कहा "आत्यन्तिक विनाश के खतरे की इस घड़ी में आपका कर्तव्य है कि प्राच्य और पाश्चात्य शासकों के-जिनके हाथ में दुनिया का भविष्य है-दिल व दिमाग में विवेक और मानवीयता का किचिन्मात्र भी जगाने के लिये भरसक प्रयास करें।"

× × ×

एक सौ की समिति के सभी मैकेल रान्डल लिखते हैं, "इस देश में अणुअस्त्रों के विघटन के आन्दोलन की पहली जीत की आशा दीख रही है-हालिलाच के पनडुब्बी अड्डे को हटाना। अब कुछ दिनों से ऐसी बातें हो रही हैं कि व्यापक विरोध प्रदर्शनों के परिणाम-स्वरूप अमेरिका ब्रिटन में अपना पोलारिस अड्डा बनाने के निश्चय पर पुनर्विचार कर रहा है।"

× × ×

लंदन में सितम्बर १४ से १८ ता. तक नि.शस्त्रीकरण के-सासकर आणविक नि.शस्त्रीकरण के बारे में विचार करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है। पूरब के तथा पश्चिम के देशों के बीच की समस्याओं के समाधान और परस्पर अविश्वास हटाने के उपायों के बारे में

सम्मेलन विचार करेगा। इसमें भाग लेनेवाले सज्जन किसी पार्टी या दलविशेष के प्रति-निधियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने अपने देश के सम्मानित व्यक्तियों की हैसियत से ही सम्मेलन में आएंगे।

आम्रप्रको में से तीन सोवियत राय के हैं, छ संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के और पांच ग्रेट ब्रिटन के। भारत से श्री जयप्रकाश नारायण सम्मेलन में जाएंगे, ऐसी आशा है।

× × × ×

अंतर्भूखण्ड पदयात्री दल :

अन्तर्भूखण्ड पदयात्री दल ने अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में पूर्वी जर्मनी की सीमा को पार किया। पिछले दिसंबर १ को सारीख को सान फ्रांसिस्को से जो दल इस पदयात्रा में निकला था उसमें अब ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, हालण्ड, पश्चिम जर्मनी और स्कान्डिनेविया के नागरिक शामिल हुए हैं। अब तक अमेरिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चार हजार मील, इंग्लैंड में १०० मील तथा बेल्जियम और पश्चिम जर्मनी से ५५० मील ये भाई चले हैं।

पदयात्रियों को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में इनके आगे गुप्त पुलिस जाती रही और लोगों को उन्हें किसी तरह की सुविधाएँ देने से रोकने की चेष्टा की। फ्रैंच सरकार ने उन्हें उस देश में प्रवेश की अनुमति तक नहीं दी। पश्चिम जर्मनी की पुलिस ने उन्हें अपने इस्तहार वितरित करने से रोकने का तथा सैनिक अड्डों से दूर रखने का प्रयत्न किया।

फ्रान्स के ले हावें नामक स्थान पर—जहाँ दल को जहाज से उतरने से दो दफे रोका गया—जो प्रदर्शन हुआ उसको फ्रेंच अफ़वारों में स्थान मिला, इसलिये उनके पहुँचने की तबत लोगों के पास पहुँच गयी, जो शायद अन्यथा नहीं होती। पुलिस के उन्हें सर्वथा तग बरने के बावजूद फ्रैंच शान्तिवादियों की एक टुकड़ी ३०० मील पदयात्रा कर बेल्जियम की सीमा पर दल में शामिल हुई।

पश्चिम जर्मनी में कुछ सैनिक अड्डों के सामने प्रदर्शन करने के (अपराध) के लिये दल के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।

कम्प्यूनिस्ट सरवारों ने अभी तक उनका स्वागत करने की ही नीति रखी है। प्रसिद्ध अमेरिकन शान्तिवादों और कोड आफ़ नान बायलेंट एक्शन के अध्यक्ष श्री ए जे. मस्ते पदयात्रा के ८०० मील के उस तण्ड के बारे में, जो सोवियत देशों में होनेवाला है, और मास्को के रेड स्क्वयर में प्रदर्शनों के आयोजन के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिये मास्को गये थे। सोवियत अधिकारियों और पीपुल्स कौन्सिल के सदस्यों के साथ उनकी बहुत सद्भावनापूर्ण बातचीत हुई। अधिकारियों ने यह राय जाहिर की कि पदयात्रा एक गंभीर और भावनापूर्ण काम है, जिससे शान्ति के काम में सहायता मिलेगी।

× × ×

शान्ति सेना मण्डल की बैठक

देश में शान्ति सेना के आज तक के काम के पर्यवलोकन करने के निमित्त शान्ति सेना मण्डल की बैठक आजकल काशी में हुई। लोक-

सेवक और शान्ति सैनिक के विशेष कार्यों का विवेचन चर्चा का एक मुख्य विषय था। चर्चाओं का निष्कर्ष यह रहा कि अपने कर्मक्षेत्र की जनता के साथ घनिष्ठ संपर्क तथा उनकी समस्याओं की जानकारी शान्ति सैनिक के लिये अनुपेक्षणीय है। अन्य संघों और व्यक्तियों के द्वारा किये जानेवाले शान्तिकार्य में उसे सहयोग और साथ देना चाहिये, तनाव और हिंसा का निर्माण करनेवाली शक्तियों को समझना तथा उनके कारणों और निवारण के उपायों का अध्ययन करना है।

देश में बढ़ती हुई हिंसा की वृत्तियों और एक अहिंसक समाजरचना के लिये आवश्यक परिस्थितियों के बारे में भी अच्छी चर्चाएं हुईं।

× × × ×

काशी में शान्ति सेना विद्यालय का कार्य १५ अगस्त से आरंभ हुआ। प्रशिक्षण काल की अवधि ४ महीने की रहेगी। काशी नगर के काम की और प्रत्यक्ष सेवा कार्य को अधिक महत्व देने का विचार है।

× × × ×

यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के बड़े राजनैतिक पक्षों और राष्ट्रीय नेताओं ने आगामी आम चुनाव के समय के लिए एक आचार संहिता मान्य की है। उत्तर प्रदेश का शांतिसेना मण्डल भी प्रदेश के नेताओं से ऐसी कुछ आचारमर्यादाओं की मान्य कराने के

लिये प्रयत्न कर रहा है। गुजरात के सर्वोदय मण्डल ने बड़ौदा में १४ जुलाई को गुजरात प्रदेश सर्वोदय सम्मेलन में इस दिशा में सहायक होने की दृष्टि से कुछ आचारमर्यादाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

१. चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत निंदा नहीं होनी चाहिये।

२. अपने कार्यक्रम की रूपरेखा जनता के सामने रखी जाय। विरोधी पार्टी या उसके कार्यकर्त्ताओं के संबन्ध में असत्य अथवा जल्टा प्रचार नहीं किया जाना चाहिये।

३. समाज में परस्पर वैर विरोध की वृद्धि हो, ऐसा प्रचार न करे।

४. चुनाव प्रचार में हलकी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

५. चुनाव प्रचार के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या ग्राम को धन अथवा दूसरी सुविधाओं का लालच नहीं देना चाहिये।

६. चुनाव प्रचार के समय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सीधे या आड़े धमकी नहीं देनी चाहिए।

७. संकीर्णता या साम्प्रदायिकता के प्रसार को रोकना चाहिए।

८. सामान्य प्रजा के मन पर संस्कारों की दृष्टि से कोई खराब असर न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

शिक्षा और परिवर्तन

["एजुकेशन एण्ड वेल्थ", लेखक-जार्ज ए. होइन्सिन, प्रकाशक-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस]

इस पुस्तक को पढ़ने का मुझे आजकल मौका मिला और पूरा पढ़ने पर मन में लगा कि हमारे साथी कार्यकर्ता, शिक्षक, ग्राम सेवक, शान्ति सैनिक-सब जो अंग्रेजों जानते हैं इसे पढ़ें और लाभ उठावे तो अच्छा होगा। हमारे विचारों का जब कभी दूसरे देशों के विचारकों का समर्थन मिलता है तब हमारा विश्वास बढता है और उत्साह भी। पुस्तक छोटी है, केवल १५० पन्ने की-कुल बारह अध्याय। शिक्षा के करीब करीब सब पहलुओं पर प्रकाश डाला है, गहरे अध्ययन और बारीक अनुभव के आधार पर चिन्तन की सामग्री दी है, खतरों से बचने के मार्ग भी दर्शाये हैं।

अनन्तकालगति में दुनिया के एक हिस्से का प्रभाव दूसरे पर पड़ा है। आज करीब एक शताब्दी से पश्चिमी शिक्षा और समाजशास्त्र का जोरदार असर पूर्वी देशों पर पड़ता आ रहा है। पहली बात यह हुई कि कई पूर्वी देश पश्चिमी मुक्तों के अधीन हुए। साथ साथ पश्चिम में विज्ञान की काफी तरक्की हुई, यन्त्रकरण और उसके द्वारा उत्पादन बढ़ा। पूर्वी देशों में, जो पराधीन हो चुके थे, बिना के केन्द्र तो तैयार थे ही। धीरे धीरे पश्चिमी शिक्षा भी इन देशों में खूब चलने लगी। अब की हालत ऐसी है कि कई पूर्वी देश आजाद हुये, और उनके जीवन के कई अंशों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसी गति से शिक्षण बदलता नहीं; बदल भी नहीं सकता, तो एक बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी हो रही है।

उक्त ग्रन्थ में लेखक महोदय ने इन सब बातों का शैक्षणिक आधार, मनोवैज्ञानिक कारण और निराकरण के तरीके संक्षेप में, पर पूरा-पूरा दिया है। पहले अध्याय में शिक्षा के आधार और उद्देश्य क्या हैं उसकी सर्चा है। तीन उद्देश्य मोटे तौर पर सर्वत्र समान माने जा सकते हैं।

१ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये बच्चों को तैयार करना।

२. समाज में सामञ्जस्य के साथ रहने के लिये उपयुक्त व्यवहार और भाषा का विकास।

३ अपने लिये अभी अज्ञात विषयों के प्रति एक श्रद्धापूर्ण वृत्ति का निर्माण।

पहले उद्देश्य में युनिवर्सिटी तालीम के हाथ के काम और ज्ञान का समवाय झलकता है। दूसरा उद्देश्य छात्रों को समाज में अच्छा सम्बन्ध व्यवहार करने का अभ्यास देना है। यह हुई मन की शिक्षा। तीसरा उद्देश्य कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, लेकिन पशु से निराला, मनुष्य में जो सहज भलाई है, उसको बढाकर पूर्णत्व की ओर अग्रसर होने की वृत्ति का निर्माण है। इन तीनों के लिये स्कूलों की जरूरत नहीं है। परिवार और समाज में से ही यह सहज मिल सकता है। स्कूल फिर क्यों? स्कूलों की शुरुआत और आजकल उनके कार्यों के घारे में विस्लेषणात्मक विचार किया है।

दूसरे अध्याय का नाम है परिवर्तन और चुनाव। सूडान देश के एक देहात का उदाहरण

दिया है । सरकारी मदद से गांववालों को स्वास्थ्यरक्षा के लिये एक वाटर फिल्टर का इन्तजाम किया गया । लेकिन गांववाले उसका उपयोग नहीं करते । पर उसी देहात के एक किसान का बेटा अंक मोटर लारी रखता है । ऐसे उदाहरण हमारे देश में भी मिलते हैं । सवाल यह है—पश्चिम के कुछ आचार विचार जल्दी पसंद किये जाते हैं और कुछ नहीं । क्यों ? वाटर फिल्टर को लोक जीवन में पचा नहीं सके । लेकिन किसान का बेटा मोटर लारी को पचा सका—याने अपने जीवन में मोटर लारी को कारण जो परिवर्तन हुआ, उसे उसने सहर्ष स्वीकार किया ।

इन परिवर्तनों के लिये जनमानस को तैयार करने में शिक्षकों का क्या कर्त्तव्य है, इसका विवेचन करते हुए लेखक कहता है :—

"साधारण लोगों के मानस को परिवर्तन के लिये तैयार करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है । दस बीस साल के बाद कौन से विचार ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, यह तो शिक्षक आम तौर पर नहीं जान सकते हैं । छोटे दर्जों में करने का काम बच्चों में उन गुणों का विकास करना है जो उन्हें पूर्वग्रह के बगैर नये विचारों को समझने व जीवने के समर्थ बनाएंगे । जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, परिवर्तन का मूलस्रोत स्कूल नहीं हो सकता है । वह कुछ बीज बो सकता है, लेकिन उसका मुख्य काम क्षेत्र तैयार करना है, जिससे कि उससे ऐसे लोग निकलेंगे, जो अच्छे विचारों को चुनने व अपनाने में तथा दूसरों का परित्याग करने के काबिल हों ।"

तीसरे अध्याय में इस बात का विवेचन है कि समाज में तनाव, संपर्क, खींचातानी,

ये सब किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, उनके मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं । शिक्षा उस परिस्थिति में कैसे उपयोगी हो सकती है । परिवार में कभी कभी ऐसे तनाव पैदा होते हैं जो पिता और पुत्र में, मा और बेटी में इतने भेद पैदा करते हैं । फिर भी वह तनाव सहन किया जाता है । कालगति में उसका निराकरण भी हो जाता है । जिस समाज में परिवर्तन जल्दी जल्दी हो रहा है, उसमें पुरानी बातों को कायम रखते हुये नये विचारों को अपनाने में कठिनाई होती है । इस अध्याय में लेखक माहात्म्य ने गांधीजी के बहुचर्चप्रसक्त का अच्छा उल्लेख किया है ।

आज कल स्कूलों में यह शिकायत सुनायी देती है कि विद्यार्थियों में शिस्त नहीं है । शिक्षक के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि विद्यार्थी को दबा कर शिस्त में रखना या उसे आजादी देना । इसका विवेचन पाचवे अध्याय में किया है । हमारे देश में भी यह देखा जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कभी कभी तनाव होता है । इस अध्याय के अन्त में लेखक मोहदय ने एक सलाह दी है जो अत्यन्त उपयोगी हो सकती है । उन्होंने लिखा है कि बारह साल की पढाई पूरी होने पर छात्रों को एक साल के लिये राष्ट्र की सेवा में लगाना बहुत ही उपयोगी होगा । लेकिन राष्ट्रसेवा सैनिक शिक्षा का विकल्प नहीं होना चाहिये । बल्कि उस साल में छात्र को अपने देश की परिस्थिति को प्रत्यक्ष काम द्वारा समझने का मौका मिले । इस तरह से लेखक ने कई सामयिक सवालों का विवेचन किया है ।

आठवे अध्याय में गांधीजी की वतायी हुई नई तात्वीय का सहानुभूति पूर्ण तथा प्रगल्भनीय

उल्लेख है। लेखक इस बात के बारे में सचेत हैं कि गांधीजी के देश में उनके दौलतगिरी विचारों की व्याप्ति और सफलता अपेक्षित प्रमाण में नहीं हुई है। इसके कारणों का विश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं, “गांधीजी को खुद इन विचारों को प्रत्यक्ष धार्यरूप देने के काम में लग जाना सम्भव नहीं था। यह दूसरी को करना पड़ा। और आज हर एक शिक्षक, जो अपने स्कूल में बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों के पालन का प्रयास करता है और हर एक मा-बाप, जो अपने बच्चे की ‘प्रगति’ के बारे में बोलता है, और हर एक चाला निरोक्षक गांधीजी के सिद्धान्तों की व्याख्या इन कठिन याथार्थ्यों के सन्दर्भ में अपने अपने तरीके से करना चाहता है—बच्चों के स्वभाव का याथार्थ्य, मा-बाप की भागी का याथार्थ्य और नहीं मिलनेवाले उद्योगों के साधनों का याथार्थ्य। साज्जुब यह है फिर

भी यह सप्राम इतने जोर से चल रहा है। सम्भव है भारत की शिक्षाव्यवस्था का भावी रूप पूरा पूरा उस ज्ञान्तदर्शी के विचारों के अनुसार न बने, फिर भी इस वातावरण में सैकड़ों हजारों लोगों ने उनके आदर्शों का व्यावहारिक रूप ढूँढ निकालने में अपना समय लगाया होगा।”

अन्यान्य अध्यापकों में शिक्षा की योजना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षण आदि की भी अच्छी चर्चा है। आखिरी अध्याय में गुण विकास को ही शिक्षा का आखिरी मजिल मानकर विषय समाप्त किया है।

हमारे देश के पाठकों के लिये पुस्तक का एक सस्ता हिन्दी संस्करण निकले, तो वह बहुत उपयोगी होगा।

भार दाकरन्।

प्राप्ति स्वीकार

पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक	कीमत र नये पैसे	पृष्ठ
(१) इन सर्व ऑफ द सुप्रीम	एम् के गांधी	नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद	५ ००	३८८
(२) दूध काल्डू दम डिफेरेन्ट्सि		"	१ ५०	१३९
(३) गीता-रत्न प्रभा	बाबा कालेन्बर	"	३ ००	३४०
(४) सर्वोदय और शासन-मुक्त समाज	शैलेश कुमार वल्लोपाध्याय	अखिल भारत सर्व सेवा सघ	१.००	१३६
(५) पञ्च लोक में पांच वर्ष	य म पारनेरकर	"	१.००	११९
(६) विकेंद्रित अर्थ-रचना		"	० ५०	६८
(७) स्वामी श्री नारायण गुरु सत्यन्		"	० २५	३१

नई तालीम का आगे का काम

[सितंबर ९, १० और ११ तारीख को नई तालीम के आगे के कार्यक्रम पर गभीरता के साथ चिन्तन करने के लिये कार्यकर्त्ता पंचमढी मिल रहे हैं । तालीमी सघ और सर्व सेवा सघ के सगम के सदस्यों में काम के आगे के स्वरूप के बारे में विनोबाजी ने जो निर्देश दिये थे वह इस अवसर पर हमारे विचारों और चर्चाओं में मार्गदर्शक होंगे, इस विचार से उनके मन्तव्य का वह हिस्सा यहाँ दिया जा रहा है । स—]

अभी तक तालीमी सघ ने जो प्रयोग किये, ये एक हद तक पूरे हुए हैं । अगर हम उन्हीं प्रयोगों को फिर फिद से करते हैं, उसमें कुछ नुस्खे हैं तो उन्हें सुधारते जाते हैं, उसमें समय देते हैं तो हमारा समय ही जायेगा । नायकमजी हमारी तमिलनाडु की यात्रा में साथ रहे थे । उन्हें भी लगा कि अब नई तालीम का रूप और भी नया होना चाहिये, बदलना चाहिये । अब ग्राम को ही स्कूल समझकर प्रयोग किये जाय । हमारा पुराना ढाँचा करीब २० साल तक चला । उसका एक नमूना हमने पेश किया, उसकी एक दिशा भी मिली । सरकार के सामने हमने वह चीज रखी है, अब उसे उठाना है तो वह उसे उठा सकती है, उसमें परिवर्तन या वृद्धि जो भी करनी है, करने का उसे हक है । यह केवल तालीमी सघ का काम नहीं है । कहने का तात्पर्य यह है कि नई तालीम का एक प्रयोग पूरा हुआ । अब उसे दूसरा रूप देना चाहिये, यह विचार तालीमी सघ ने भी मान्य किया है, और वैसा प्रस्ताव भी कर लिया ।

सरकार व्यापक काम ही करने वाली है, एक-दम से सारे भारत पर लागू करने की बात आती है, उसमें हमें कुछ बाँटो डीली करनी पड़ती है । उसके बिना व्यापक प्रयोग नहीं हो सकते । परंतु डीला करते समय कुछ बातों का आग्रह भी रखना पड़ता है । नहीं तो कुछ का कुछ बनेगा । इसलिये सरकार के सामने बातचीत करने का काम भी पर्याप्त शक्ति से करना हो तो सर्व सेवा सघ ही कर सकता है । सरकार को यह मालूम हो कि जिनकी कुल जमात जिस बारे में सोचती है । जो कुछ जानकारी हासिल करनी है सर्व सेवा सघ से ही हासिल करनी है । अंसा हो जाये तो सरकार के लिये और हमारे लिये भी अच्छा है । नहीं तो कुछ अंका-भीषण आ सकता है और सरकार अपना कुछ आग्रह रखेगी तो प्रेम के साथ मुसका मुकाबला करना होगा, कही डील करनी होगी और कही दूढ़ रखनी होगी ।

इन दिनों नई तालीम के दो टुकड़े करने की बात चलती है । पहला टुकड़ा पांच साल

का और दूसरा तीन साल का । कहा जाता है कि पहले विभाग को शुरू कर दिया जाय और बाद में दूसरे विभाग को चलाया जाय । यह जरूरी नहीं कि पहला विभाग जितना व्यापक हो उतना ही दूसरा भी हो । पहले विभाग को स्वयंपूर्ण मानकर ही काम लिया जाय । मुझे तो यह खतरनाक मालूम होता है । समझ है यह ठीक भी हो । अब इस पर समझ विचार हम सबको करना होगा । और यह योजना ठीक है या घेटीक-इस पर पूरी तरह सोचकर सरकार के सामने अपना विचार स्पष्ट करना होगा । अंग्रेजी का सवाल भी उठा है । अंग्रेजी बहाल शुरू की जाय इसकी चर्चा चलती है । यह सवाल कुल तालीम के सामने पेश है और आगे जाकर कुल तालीम ही नई तालीम बनने वाली है तो नई तालीम का फर्ज है कि वह इस बारे में अपने विचार स्पष्टता से पेश करे । यह तो सभ्र जानते हैं-कि हमारे मन में अंग्रेजी के खिलाफ कोभी विरोध (प्रिजुडिस) नहीं है । परन्तु सारे देश की बुनियादी तालीम का यह उसूल हमने माना है कि बुनियादी तालीम में अंग्रेजी का प्रवेश न हो, उसके बाद ही । सरकार अब इसका निर्णय करेगी तो इस बारे में हमारा विचार दुब होना चाहिये । कभी सवाल ऐसे है जिन पर निर्णय नहीं हो सकता हो तो हम उनकी चर्चा करके उसे छोड़ दें । लेकिन जिन पर सर्व सम्मति से या उम्भग सर्व सम्मति से निर्णय हो सकता है, वहा वह निर्णय सरकार के सामने पेश करना सर्व सेवा सभ्र का ही काम होना चाहिये, केवल तालीमी सभ्र का नहीं । सर्व सेवा सभ्र यह काम न करे तो मैं अूसमें खतरा देखता हूँ । क्योंकि सरकार कुछ सोचती है तो अपनी पूरी शक्ति से सोचती है

और हम अगर अधूरी शक्ति से सोचते हैं तो हमारी बात नहीं चलेगी । हमारे लिये जो अनुकूल न हो और फिर हमारी बात न तब तो ठीक है लेकिन हम अधूरी शक्ति वाले करनेगे तो लोकमत अनुकूल होने यह समझ है कि हमारी बात न चले । छोटे सभ्र को नहीं, बड़े सभ्र को यह काम करना होगा ।

हम रादी ग्रामोद्योग, प्राइमिग उपचार आदि काम करते हैं । वे सब सर्व सेवा सभ्र से संबंधित हैं । इन सब को नई तालीम का अंग बनना हांगा । हमारे पास लाखों बस्तान हैं, देश में हमारे १००-२०० छोटे-मोटे आश्रम हैं, जिनके जरिये रादी ग्रामोद्योग आदि काम चलते हैं । लेकिन उन कामों में अब नई तालीम का कोई खास प्रवेश नहीं हुआ है । जिसमें मैं यह चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि किसका क्या दोष है । लेकिन मही बताना चाहता हूँ कि हमारा समझ चितन नहीं हुआ और हमारे प्रयोग जिस तरह व्यापक होने चाहिये वे वैसे नहीं हुये, इसलिये अब सर्व सेवा सभ्र को इस काम को उठाना चाहिये और अपने कुल काम को नई तालीम का रूप देना चाहिये । तब हमें अनुभव आयेगा कि व्यापक परिमाण में काम कैसे करना है । सरकार व्यापक काम करती है तो हम भी व्यापक हो सकते हैं । हमारे कुल कामों में हमारा करीब २०,२५ लाख व्यक्तियों से संबंध आता होगा । इतने व्यापक पैमाने पर कैसे काम किया जा सकता है, इसका कुछ नमूना हम पेश करे इसकी देश की जरूरत है । हमारे सारे कर्षों को नई तालीम का रंग देना चाहिये ऐसा मुझे लगा । रंगवाली चीज नई तालीम होगी।

सर्वोदय साहित्य के पाठकों के लिए स्थायी ग्राहक योजना

अखिल भारत सर्व सेवा संघ के पास बराबर मांग आती रही है कि सर्वोदय साहित्य में दिलचस्पी रखनेवाले मित्रों को संघ के नवीन प्रकाशनों की सूचना समय-समय पर मिलनी चाहिए। जानकारी के अभाव में अवसर वे नवीन साहित्य के अध्ययन से वंचित रह जाते हैं। अतएव संघ ने नीचे लिखे अनुसार एक "स्थायी ग्राहक योजना" चालू की है।

१. स्थायी सदस्यता का प्रवेश शुल्क १ रु. होगा।

२. स्थायी सदस्यों को 'भूदान-यज्ञ' हिन्दी, 'भूदान' अंग्रेजी, 'भूदान तहरीब' उर्दू या 'नई तालीम' हिन्दी मासिक, में से किसी पत्रिका के ग्राहक बनने पर एक पत्रिका के चन्दे में १ रु. की छूट प्रथम वर्ष में दी जायगी।

३. उपर्युक्त चारों पत्र पत्रिकाओं में से किसी भी एक पत्र के मीजूदा ग्राहकों को प्रवेश-शुल्क देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल ग्राहक नम्बर और पेशगी रकम भेजने पर स्थायी ग्राहक मान लिये जायेंगे।

४. स्थायी ग्राहकों को चार रु. पेशगी जमा करना होगा। साल में निर्धारित मूल्य से कम मूल्य की पुस्तकें लेने पर दिया हुआ कमोशन का बी. पी. लौट कर आने से उसके खर्च आदि की रकम, इस धन में से जमा कर ली जायगी। किसी प्रकार का बकाया न होने पर पेशगी की रकम सदस्यता समाप्ति पर वापस कर दी जायगी।

५. हमारी अपेक्षा है कि संघ द्वारा प्रकाशित हर नई किताब स्थायी ग्राहकों के पास पहुँचे। फिर भी ग्राहकों को अपनी रुचि के अनुसार चयन कर के साल में कम-से-कम १५ रु. की किताबें लेना आवश्यक होगा।

६. स्थायी ग्राहकों को नये प्रकाशनों की सूचना यथासंभव हर दूसरे महीने दी जाती रहेगी।

७. सर्व सेवा संघ-प्रकाशन काशी से पुस्तकें लेने पर स्थायी ग्राहकों को २५ प्रतिशत कमिशन दिया जायेगा। पुस्तकें भेजने का व्यय, पैकिंग आदि खर्च ग्राहकों के जिम्मे होगा।

८. संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य का मूल्य कम होने के कारण छुटकर पुस्तकें मंगाने वालों को डाक-खर्च प्रायः मूल्य के अनुपात में अधिक पड़ता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। जो स्थायी ग्राहक एक साथ १५ रु. जमा करा देंगे, उन्हें बिना बी. पी. या बिना रजिस्ट्री के किताबें भेजी जा सकेंगी। इसमें डाक-व्यय कम हो जायेगा।

९. हर माह की २५ तारीख को साहित्य यहाँ से भेजा जायेगा। ग्राहकों को किताबों का चयन कर के उसकी सूचना हमें १५ तारीख तक भेज देनी होगी।

१०. इन विषयों में अनुभव से फेर बदल की आवश्यकता महसूस हो तो वह किया जा सकेगा। इसकी सूचना भूदान-पत्र-पत्रिकाओं द्वारा दी जायेगी। आशा है पाठक स्वयं इस योजना का लाभ उठावेंगे और मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

संचालक

अ० भा० सर्व सेवा संघ-

चाणक्य शायद कह गये हैं, जिनमें
विद्या नहीं, वे 'सभामध्ये न शोभन्ते'।
परन्तु सभा तो चिरकाल नहीं रहती।
कमी-न-कमी तो सभापति को धन्यवाद दे
कर बत्ती बुझा ही दी जाती है। मुश्किल
तो यह है कि हमारे देश के आजकल के
विद्वान सभा के बाहर 'न शोभन्ते'। वे
मितात्र पढ़ने में मनुष्य हैं, इसी से मनुष्यों
में उन्हें कोई शान्ति नहीं मिलती।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

न ईताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

अक्टूबर १९६१

वर्ष १० : अंक ४

सम्पादक
देवीप्रसाद

नई तालीम

[अ मा. सर्व सेवा सच वा
नई तालीम विषयक मुखपत्र]

अष्टम्वर १९६१

वर्ष १० अंक ४०

अनुक्रम

पृष्ठ

महात्मा गांधी	९५	काउन्ट हरमान केसरलिंग
शान्तिनिकेतन को दो तीर्थनाएँ	९६	प्यारेलाल नैयर
शिक्षा और युद्ध	९९	—
वर्षों कैसे होती है ?	१०३	देवलाल अबुलकर
नई तालीम सम्मेलन :		
एक सिंहावलोकन	१०५	—
अध्ययन गोष्ठियों का निष्कर्ष	१०७	—
सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव	११६	—
नई तालीम जगत्	११८	—
शान्ति समाचार	१२२	—
संपादकीय	१२३	—
जन्मदिन के अवसर पर	१२४	विनोबा

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सच द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक चढ़ा चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न पैसे हैं। चढ़ा पेसगी लिया जाता है। बी पी डाक से भगाने पर ६२ न पैसे अधिक लगता है। चढ़ा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी माहक सूच्या का मुहलेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित मत और विचारादि के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (धर्मा) के पते पर किया जाय।

वर्ष १० अंक ४ ★ अक्टूबर १९६१

महात्मा गांधी

एक अन्य कारण से भी महात्मा गांधी एक महान् ऐतिहासिक विभूति के रूप में पूजे जायेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। वह कारण यह है : वे दो अत्यंत विभिन्न युगों की ठीक संधिरेखा पर खड़े हुए हैं। एक ओर तो वे भारत की सन्तसंवन्धी परंपरागत धारणा को मूर्तिमान् करते हैं और दूसरी ओर उनमें हमें जननेता का भी अत्यंत आधुनिक और उत्कृष्ट नमूना मिलता है। इस हद तक उनकी ऐतिहासिक स्थिति की तुलना जॉन द बाप्टिस्ट से की जा सकती है। बहुत संभव है कि मनुष्य भविष्य में जैसा बननेवाला है, उसकी उस भावी स्थिति में पुराने किस्म के एकांगी संत का घटनाओं के निर्माण में या इतिहास की रचना में विशेष स्थान नहीं होगा। भावी मनुष्य संपूर्ण मनुष्य होगा, जिसमें आत्मतत्त्व और जड़ तत्व का संतुलन होगा, लेकिन इस नये मनुष्य के लिये अभीष्ट परिस्थितियों का निर्माण दोनों युगों के संधिस्थल पर आसीन गांधी जितना कर रहे हैं, उतना अन्य कोई नहीं।

—काउन्ट हरमान केसरलिंग

शान्तिनिकेतन की दो तीर्थयात्राएँ

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी मृत्यु के पहले गांधीजी को दो काम सौंप गये थे। पहला था शान्तिनिकेतन की आर्थिक कठिनाइयों में कुछ मदद करना, दूसरा उसकी व्यवस्था-सम्बन्धी बातों में दिलचस्पी लेना। दक्षिण आफ्रिका से जब फिनिक्स स्कूल के अन्तेवामी भारत आये थे, तो उन्हें यही आश्रय मिला था। खुद गांधीजी भी उस समय इंग्लैन्ड से लौटकर यहीं आये थे। कवि की मृत्यु के बाद वे फिर वहाँ नहीं जा सके थे। १९४५ के दिसंबर में उन्होंने इस पवित्र स्थान की तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया।

इसके पहले १९४० में गुरुदेव के स्वास्थ्य के गिरने की खबर पाकर उनसे मिलने के लिये गांधीजी वहाँ गये थे। उस समय भी एक पत्र में उन्होंने इस प्रवास को "तीर्थयात्रा" बताया था। उसकी स्मृतिया अभी ताज़ी थी। दीनबन्धु एन्ड्रूज ने गुरुदेव के आमनन का गांधीजी के पास भेजा था। लेकिन गांधीजी के पहुँचने के थोड़े दिन पहले दीनबन्धु अचानक बीमार हो गये और बलवत्ते के प्रेसिडन्सी हॉस्पिटल में उन्हें गंभीर स्थिति में पहुँचाना पड़ा। गुरुदेव और गांधीजी के "बड़े परिवार" के वे केवल एक सदस्य नहीं, वृद्धगं थे, और उनकी बीमारी की चिन्ता मिलन के इस आनन्द मय अवसर पर भी दोनों पर छाई हुई थी।

गांधीजी के पहुँचने के दिन तीसरे पहर एक छोटासा स्वागत समारोह हुआ। गुरुदेव के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की समाधियों से परिपूत "आश्रमकुञ्ज" में इसका आयोजन किया गया था। कहा जाता है कि महर्षि यहाँ पर सारी सारी रात समाधिस्थ अवस्था में बिताते थे। उनकी वसीयत के अनुसार इसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना का स्थान बनाया गया था। उन्होंने यह भी वसीयत की थी कि यहाँ किसी प्राणी का धंधा न किया जाय, इसलिये यह बन्ध पशु पक्षियों का आश्रय स्थान बन गया है।

समारोह का आरम्भ कवि के प्रिय उपनिषद् पदों के गाने से हुआ था। उनके आखिरी शब्द "य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति" (जो ब्रह्म की इस तरह पहिचानते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं) अभी भी कान में गूँज रहे थे। स्वागत का भाषण स्वयं गुरुदेव ने पढ़ा। लेकिन गांधीजी का मन दूर बलवत्ते में चाली एन्ड्रूज के साथ था, अपने जवाब में इसका जिक्र करते हुये उन्होंने उनके स्वास्थ्यलाभ और अंतिम शान्ति के लिये प्रार्थना में सब का सहयोग मांगा था।

दूसरे दिन सुबह का उनका सारा समय शान्ति निकेतन के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने में गया। वे श्रीनिकेतन भी गये। विद्याभवन में हरिबाबु से मिलना एक अपूर्व अवसर था। इन्होंने २८ साल अकेले परिधम करके बगला

शब्दकोप तैयार किया था। इसके ६४ भाग छप चुके थे। और १६ अभी छपने के थे। चीना भवन में प्रोफेसर तानसाग उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस समय वे सद्भावना मण्डल के साथ थे जो भारत धूम रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने गांधीजी का हार्दिक स्वागत किया। चीनी पुस्तकालय उन्हें दिखाया। ये जित्तों चीम राज्य ने विध्यभारती को भेंट की थी। गांधीजी से कहा गया कि वहाँ को चीनी बच्चे शान्ति निकेतन के दूसरे बच्चों के साथ मिल-कुल हिल मिल गये थे, भापा की उनके लिये कोई रुकावट नहीं थी।

इस्लामी संस्कृति के विभाग में दारा शिकोह की खुद लिखी हुई एक पाण्डुलिपि देखकर गांधीजी को बड़ा ही आनंद हुआ था। इस दार्शनिक राजकुमार की धार्मिक दृष्टि की उदारता व विशालता उस जमाने के लिये एक अद्भुत बात थी और आज के हमारे युग में भी कम ही पायी जाती है।

नन्दबाबू के कलाभवन में सज से आखिर वे गये। किसी ने गांधीजी से कहा कि कृष्ण भगवान् की तरह नन्दबाबू अपनी लीला के पर्दे में छिपे रहते हैं। मन्नता और विनय की मूर्ति, वे अपनी कला के लिये ही जीते हैं। कला उनके लिये एक आध्यात्मिक साधना है। वे अपने शिष्यों से कहा करते हैं—“भगवान् की सृष्टि में जो सबसे छोटे व तुच्छ है, उनके साथ ऐकात्म्य भाव साधने के बगैर कोई बलाकार नहीं बन सकता”। गांधीजी को यह जानकर विशेष खुशी हुई कि बंगाल के बाद गुजरात से ही नन्दबाबू की शिष्यसंख्या ज्यादा थी।

गुरुदेव के साथ गांधीजी की उस समय पेंट नरके बातचीत हुई थी। ये अत्यन्त

यनिष्ठता की थी। ७९ वर्ष की उमर में नदि की मुखज्योति जरा भी क्षीण नहीं हुई थी। आँखें पहले से भी ज्यादा तेजस्वी थी। वे बगैर सहारे के चल नहीं सवते थे, फिर भी उनका स्थिर कदम था। कण्ठस्वर की ओज-स्वित्ता तथा मधुरता कम नहीं हुयी थी। उनकी आत्मा में अभी भी जवानों की स्फूर्ति और ताजगी भरी हुई थी। उस दिन शाम को उनकी प्रिय वृत्ति “चण्डालिका” के नृत्यनाट्य में गुरुदेव के आग्रह पूर्वक निमग्नण से गांधीजी उपस्थित रहे थे। गुरुदेव ने स्वयं अभिनय और रगविधान का निर्देशन किया और उसकी छोटी से छोटी बात पर भी खुद ध्यान दिया। उनका उत्साह साक्रमिक था। गांधीजी को किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक ऐसे रसपूर्वक देखते हुए मैंने कभी नहीं देखा था।

साढ़े पाँच साल बाद, १९४५ में गांधीजी की गाड़ी बोलपुर पहुँची। शाम की प्रार्थना का समय हो रहा था। रेलगाड़ी के उनके हब्बे के दरवाजे के सामने प्लेटफार्म पर अलपना से सजाया गया था। स्वागत की तैयारियों में सादगी के साथ बला की झलक दिखाई देती थी। न तो था जरा सा भी शोर गुल और न ही धक्का धक्की। किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद परिवार के पुनर्मिलन में जो गंभीर किन्तु सयत शोक का वातावरण होता है, वही वहाँ था।

सूर्यास्त हो गया था। गांधीजी को सीधे प्रार्थना भूमि में ले जाया गया। प्रार्थना भूमि पन वृक्षों से घिरे हुये एक खुले मैदान में बनी थी, सायंकाल की निस्तब्ध नीरवता में पत्ता तक न हिलता था। गुरुदेव के संगीत और धूप की सुगंध ने मानो सोने पर सुहागे का काम किया था।

प्रार्थना के बाद प्रवचन में गांधीजी ने गुरुदेव की उपमा अपने पक्ष फँलाये हुये अडे सोते हुए एक पक्षी की दी। उनके आश्रयदायी पक्षी के नीचे शान्तिनिकेतन बनपाया। "हम सभी उनके पक्षी की सुरक्षा के बगैर अपने आपको आश्रयहीन महसूस कर रहे हैं। परन्तु हमें धर्म शोक नहीं करना चाहिए। सब को एक न एक दिन ललना ही है। शान्तिनिकेतन आश्रमवासियों को अब मिल कर उनके आदर्श को कायम रखना है"।

दूसरे दिन सुबह शान्तिनिकेतन के लड़के लड़कियों के वैतालिक गान सुन कर हम लोग जग गये, वे आश्रम भूमि की परिक्रमा करके "उदोची" के उस कमरे की खिड़की के नीचे जाकर खड़े हो गये जहाँ गुरुदेव बैठकर काम करते थे। एक समवेत संगीत के साथ वन्दना करके वे विसर्जित हुये।

आश्रम के अन्तर्वासियों की साप्ताहिक सभा "मन्दिर" में हुई। वहाँ गुरुदेव अपने जीवन में प्रवचन देते थे। गांधीजी ने देखा कि लड़के लड़कियाँ अव्यवस्थित बैठे थे। पीठ सीधी नहीं थी और न ही उनमें एकाग्रता थी—इसका जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि शान्तिनिकेतन के विद्यार्थियों के जीवन की छोटी से छोटी चीज में भी शान्तिनिकेतन की मोहर होनी चाहिए। उन्हें गुरुदेव की शिक्षा का सन्देश-वाहक बनना है। वह सदेश विश्वशान्ति और विश्वभ्रातृत्व का है। इसमें वश, जाति, धर्म, या धर्म की दीवारे या भेदभाव नहीं हो सकते। एक दुःखतप्त सत्सार को शान्ति का शीतल संदेश पहुँचाना गुरुदेव का काम था। अब शान्तिनिकेतन के विद्यार्थी-विद्यार्थिनियों को

शान्ति के सच्चे सैनिक बनकर दुनिया में निर-सना है, जिससे कि शान्तिनिकेतन सचमुच शान्ति का निकेतन बने। इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें ईश्वर में जीवन्त श्रद्धा हो—"जैसे भूतिका की कुशलता सगमरमर के टुकड़े में प्रविष्ट होकर उसमें प्राण फूक देती है, वैसे ईश्वर करे कि गुरुदेव की आत्मा आप लोगों में प्रवेश कर के सारे जगत में फैले।"

एक प्रश्न के जवाब में गांधीजी ने कहा, "मेरी यह मान्यता है कि गुरुदेव एक व्यक्ति के नाते अपने कृतियों से भी महान् थे, इस सत्त्वा से भी महान् थे, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा दी, जहाँ अपने गान गाये और अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी—शायद यह सभी नेक और अच्छे आदर्शियों के धारे में सब है—अगर आप लोगों को उनकी श्रेष्ठता व महानता का—जिसे वे खुद भी अपने कामों में पूरा पूरा प्रगट नहीं कर पाये, प्रतिनिधित्व करना है तो वह तपस्वरूपी के द्वारा ही हो सकता है। आपका आदर्श केवल बंगाल या भारत का ही प्रतिनिधित्व करना नहीं हो सकता—गुरुदेव मानव जाति के प्रतीक थे, लेकिन यह वह सभी कर पाये थे जब कि भारत की दलित जनता की मूक भावना और आकांक्षाओं के वह प्रतिनिधि बने। आपका भी वही लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप भारत के दरिद्र जनसमूह के अंत-करण को नहीं समझेंगे तो गुरुदेव का एक मानवो के नाने प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे।"

गुरुदेव और गांधीजी भारत के आत्मा के दो ध्रुव थे। एक भारतीय सस्कृति की शिलाधार तपस्वरूपी का प्रतीक थे, दूसरे भारतीय कला का। ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हैं। उप-निषद् में ईश्वर का सम्बोधन "कवि पुराणम्

शिक्षकों के लिये एक सुली चिट्ठी

शिक्षा और युद्ध

इस पत्र का लेखक आपके जैसा ही एक शिक्षक है। याने उसका काम बच्चों को शिक्षा देने का है। उसको पिछले महायुद्ध में सैनिक कार्य करना पड़ा था, जैसा कि शायद आपको भी करना पड़ा होगा। इन्हीं दो कारणों से वह शिक्षा और युद्ध के विषय पर आपको संबोधित करके कुछ निवेदन करने का अपना हक समझता है।

हम किस ध्येय को पहुँचने की कोशिश में हैं, इस प्रश्न को उठाये बिना शिक्षण के धन्ध को गंभीरता के साथ नहीं लिया जा सकता है। इस प्रश्न के जवाब कई प्रकारों से हुए हैं और सामान्यतः विकास, वृद्धि, मन व भावनाओं की परिपक्वता प्राप्त करना, या संक्षेप में चरित्र निर्माण शिक्षा का लक्ष्य माना गया है। इस विषय में जिम्मेदारी का बोध, ससाज सेना की भावना, मानवकल्याण की चिन्ता, आदि मूल्यों के प्रस्थापन की हम बहुत अच्छी-अच्छी बात करते आये हैं। और इन मूल्यों के स्थापन के प्रयत्न में स्वाभाविक ही यह माना जायगा कि हम

● युद्ध के समय इन्हीं मूल्यों के लिये सैनिक सेवा अनिवार्य थी।

बालकों को ऐसे आचरणों व प्रवृत्तियों से बच कर रहना भी सिखाएँगे जो स्पष्ट रूप से पापिष्ठ और अन्यायपूर्ण तथा मानवकल्याण के विरोधी हैं।

जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वह यह है कि युद्ध—याने मानवों के द्वारा मानवों को मारा जाना—निश्चित रूप से और सर्व सम्मति से, आज और भूत काल में भी मानव के दुःखों व भयों का सबसे बड़ा कारण रहा है। अपनी वास्तविक तथा सभावित विपत्तियों—जिनके कि आदमी शिकार बन सकता है—की विपुलता के कारण वह सब से बड़ा पाप है। इस वस्तुस्थिति के कारण शिक्षा के काम में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि जबानों और बच्चों को युद्ध के वास्तविक स्वरूप को समझना तथा उसका सर्वथा परित्याग करना सिखायें।

फिर भी आज हम किसी भी आधुनिक 'सभ्य' राज्य में चारा तरफ देखेंगे तो यह सर्व मात्सरण अनुभव है कि सरकारें रोज अपने सहस्रीवियों की हत्या की भीषण तैयारियों में

(पृष्ठ ९८ का संछेप)

अनुशासितारम्" कर के किया गया है। उसे आदिकवि और सर्वोपरि अनुशासक का नाम दिया गया है। कवि अथवा कलाकार के नाते वह तारों को उनकी चमक देता है और अनुशासक के नाते उनकी गति को स्थिर करता है। कवि वर की कला का आत्मा समय था और गांधीजी

की तपश्चर्या में कला मरी होती थी। भारत के उत्थान के लिये दोनों अनिवार्य हैं, ऐसे गांधीजी और कविवर मानते थे, केवल उनका क्षेत्र अपना अपना था। इन दो के मेल में भारत के पूर्ण विकास की चाबी है। शान्ति निकेतन की आखिरी यात्रा इस संयोग की सूचक और प्रतीक थी।

लगी हुयी है, इतना ही नहीं, बल्कि सब जगह बच्चे इस विचार में पल रहे हैं कि युद्ध मानव जीवन की एक सामान्य बात है और आदमी के साधारण नागरिक कर्तव्यों में दूसरों को समूठित तरीके से मारना भी एक भाग के तौर पर आता है। यह बात जरूर है कि इस परिस्थिति के लिये जिम्मेदार शक्तियां केवल शैक्षणिक संस्थाओं के अन्दर ही बाम नहीं करती हैं, उल्टा वह समाज वे ताने बाने में मिली हुई है। स्कूल के अलावा और भी कई रास्तों से बच्चे को यह बार बार सुझाया जाता है कि युद्ध आदमी के लिये एक स्वाभाविक चीज है, और अमुक परिस्थितियों में—जिनका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है—मानव की हत्या में भाग लेना उसकी अपनी इन्सानियत के अयोग्य या लज्जाजनक नहीं है, उतना ही नहीं, बल्कि यह एक नैतिक कर्तव्य और सच्चे पुरुषत्व का प्रमाण भी है। बच्चा यह अपने मा बाप से सीखता है, असवारों से, टेलिविजन से, सिनिमा से और स्कूल से सीखता है और कई दफ आराधनास्थलों में भी यही सिखाया जाता है। शिक्षका की हैसियत से हम जो कुछ भी दावा करें, हममें से कितने सचाई के साथ कह सकते हैं कि हमने हर विचार पूर्वक व तर्क संगत तरीके से विद्यालयों में अपने सहजीवियों से प्रेम करने के अपने मानवीय कर्तव्य का बोध बढ़ाने का तथा किसी भी परिस्थिति में उनका मारना पाप समझने का पूरा प्रयत्न किया है, जैसा आज कोई भी सम्य मानव मनुष्य मांस खाने, पीछा करने और गुलाबी को पाप समझता है।

हा सही बात, युद्ध सरकारों के हुक्म से चलते हैं, लेकिन वे सरकारें भी तो ऐसे मनुष्यों से बनायी हुई हैं, जो एक दिन अपनी मां की

गोद में बैठ कर तुतलाकर बोलते थे और एक शिक्षक के भाग्य दर्शन में जिन्होंने अपने पहले अधर सीखे थे। और आज भी बहुत सारे लोगों के सक्रिय सहयोग व अनुरोध की सामान्य सम्मति के बिना युद्ध की योजना नहीं बनाई जा सकती, न युद्ध का प्रारम्भ ही हो सकता है। यह कहना निश्चय ही एक सध्यमात्र है कि विकास-क्रम की किसी भी अवस्था में मानव के जीवन का गुणात्मक स्तर उसकी नैतिक उच्चता से सीधे सम्बन्धित है। जब मानव इस पृथ्वी को दूषित करते हैं और उसे हर तरह के यान्त्रिक भयावह वस्तुओं से भर देते हैं, जिससे कि विश्व की आत्मा ही भयातुर हो उठती है, तो उसका कारण यह नहीं कि सृजना का समूह दुर्जना के समूह से पराभूत हुआ है, यह भी नहीं कि पूँजीवाद या साम्यवाद अपने में कोई विशेष दुष्ट प्राणी हैं, हमारी आज की भयकर परिस्थिति बहुसंख्यक मानवों की नैतिक अपरिपक्वता का सीधा परिणाम है। और यह परिस्थिति युवक पीढ़ी को जो शिक्षा दी जा रही है उसका प्रतिफलन करती है। एक समाज के नैतिक गुण का मूल्यांकन करने के लिये हमें वही जानकारी आवश्यक है जो कि एक व्यक्ति के नैतिक गुण का मूल्यांकन करने के लिये हमें चाहिये। याने हमें उन वास्तविक मूल्यों को जानना है जो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के स्वभाव या आखिरकार नियंत्रण करते हैं। असल में हमें उस समाज के धर्म को जानना है, इस मर्यादित अर्थ में कि वह किस चीज को पवित्र मानता है। जब हम अपने राष्ट्र या इस बीसवीं सदी के मनुष्य के बारे में अपने आपसे यह प्रश्न पूछते हैं तो एक आश्चर्य-कारी व भयकर वैपरीत्य का सामना करते हैं। एक व्यक्ति से उसके धर्म के बारे में पूछने पर चाहे वह सिपाही हो या राजनी

तिष्ठ हो या पादरी हो बहुत करके वह ईसाई धर्म की भाषा में ही बोलेगा, लेकिन उसका असली धर्म अपने विषयवस्तु में इससे भिन्न है, इतना ही नहीं, बल्कि वह एकदम उल्टा है। हमारा धर्म-वह धर्म जो स्कूलों में सिखाया जाता है और जिसके बारे में गिरजा-घरों में व्याख्यान होते हैं-अपने पड़ोसियों पर अपने जैसा ही प्रेम करना सिखाता है, दूसरों के साथ वैसा आचरण करना, जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, दूसरों की परीक्षा और निन्दा न करना ताकि हमारी परीक्षा और निन्दा न हो, और पाप का प्रतिकार हिंसा से न करना सिखाता है। ईसाई समाज का हर कोई व्यक्ति इन वाक्यखण्डों से उतना ही परिचित है जितना अपनी रोज की खाने की रीटी से। लेकिन ये शब्दमात्र हैं। हमारा सच्चा विश्वास, प्रामाणिक धर्म, समाज जिसकी पवित्र मानता है, वह सब इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका वर्णन इन परिपूत शब्दों में नहीं किया जा सकता है, जैसे-जो नम्र और छोटे हैं वे घम्य हैं, या 'तुम छोटे बच्चा के जैसे बन जाओ', या 'जो कुछ भी तुम्हारा है सब दरिद्रों का दे दो', बल्कि ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो व्यावहारिक आवा-खेप में बारम्बार साबित हुए हैं-वैसे शब्द जो व्यक्तिगत सपत्ति और सामाजिक श्रेष्ठता में गर्व प्रगट करते हैं और जल्दतर पड़ोसियों की सपत्ति तथा अपने समाज के सम्मान की रक्षा के लिये मारने का निश्चय व्यक्त करने हैं। इसकी-जो आधुनिक आदमी का असल धर्म है-देशप्रेम के नाम से स्तुति होती है।

आधुनिक मानव की सच्ची दुर्दशा इस वैपरित्य में है। वह सत्य देखता है लेकिन उसको कार्यान्वित करने में असमर्थ है। हमारे प्रस्थापित एवं वास्तविक विश्वासों के बीच का

द्वन्द्व, जो हमारे आचरण में प्रतिफलित होता है, इतना बढ गया है कि आज के स्पर्धा पर अचिच्छित, सपत्ति के पीछे लगे, युद्ध के भय से व्याकुल, हर आधुनिक समाज के हजारों लाखों दुखी, निरर्थक जीवनो में बीमारी, चिन्ता, भय हिंसावृत्ति और मानसिक अस्वास्थ्य के कई विकृत रूप व सघर्ष एक सर्व साधारण अनुभव हुआ है।

इस गंभीर चुनौती के सामने उन लोगों के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आती है जो भावी नागरिकों के पालन पोषण व शिक्षा का काम कर रहे हैं। बढ़ती हुई पीढ़ी को यह समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या हो सकता है कि युद्ध कोई खल तमाशा नहीं, बल्कि एक भयंकर दुष्कृत्य है, जिससे इस पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व का ही खतरा है। इससे भी ज्यादा हमें बच्चों व जवानों के हृदय और बुद्धि को जगाना है जिससे अपने सहजावी को मारने के भीकर दुष्कृत्य में व्यक्ति की जिम्मेदारी को वे महसूस करें, जैसे कि अब बहुतेरे करने भी लगे हैं। उनका इतना सिखाना ही काफी नहीं कि मनोप्यहत्या एक गलत काम है, बल्कि यह भी समझाना है कि कुछ व्यक्ति समूह के-जो सरकार कहलाता है हुकुम से किये जाने के कारण वह कम गलत नहीं होता है।

बच्चों की प्राणिमात्र के प्रति श्रद्धा और आदर सिखाने का हर तरीके से प्रयत्न करने के साथ साथ, उन्हें इस मानवीय स्वभाव व कर्तव्य से अलग होने के परिणामों को समझाना भी चाहिये। या तो हम अपने आपको इस घरेली पर थोड़े समय के लिये प्राण व चेतना से अनुमृहीत जीवों के रूप में देखें, जिन्हें अपने सहजीवियों के प्रति श्रद्धा और प्रेम करने की क्षमता है, अपने आपको एक बृहद् मानव परिवार के सदस्य मानें, या तो कल्पना-

सोत पीडा और कष्ट के साथ निश्चित रूपसे विनाशगत में चले जायें। हमारे समाज का नैतिक पतन इतना हुआ है कि "आशविच" (Auschwitz) के मृत्युशिविरो व हिरो-पिमा के आणविक विनाश की भीषण चेतावनियों के बाद भी—आज भी—मानव व्यापक-हत्या की तैयारियों में एक दूसरे की प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारा अपना देश (इंग्लैंड) भी इन तैयारियों में पूरा हिस्सा ले रहा है। आधुनिक आणविक अस्त्रों की मारक शक्ति इतनी ज्यादा है कि अनुमान लगाया गया है कि केवल छः बम इन द्वीपों में (ब्रेटग्रेटन के) सारे जीवन को खतम करने के लिये पर्याप्त होंगे। इतना ही नहीं, अभी जितने अणुबम तैयार हैं, उनमें पृथ्वी के हर एक पुरुष, स्त्री व बच्चे के लिये ८० टन के करीब विनाशक सामग्री विद्यमान है।

एक शिक्षक कह सकता है,—मैं उपरोक्त विचारों से पूरा पूरा सहमत तो हूँ, फिर भी बच्चों के मन में इस प्रकार की ऐकान्तिक श्रद्धा पैदा करने में दो गंभीर गलतियाँ हो सकती हैं। पहला: ऐसी शिक्षा का राष्ट्र की राजनीति पर परिणाम हो सकता है और शिक्षक का काम विवादग्रस्त राजनैतिक विचारों का स्कूलों में प्रचार करना नहीं है। दूसरा: अगर हम नयी पीढ़ी को इन विचारों में पालने में समर्थ होते हैं तो हो सकता है, हम अपने देश को दूसरे देशों के साथ उसके सुबन्ध के सिनसिले में एक बड़े घोसे में डाल दें।

पहले मुद्दे के बारे में हमें यह स्पष्ट समझना चाहिए कि सच्ची शिक्षा, जो कि समाज के दैनंदिन जीवन की जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं कर सकती, उसका प्रभाव अवश्य ही राष्ट्र

के राजनैतिक जीवन पर पड़ता ही है, हालांकि यह प्रकट या सीधे रूप में नहीं होता। हाँ, शिक्षक की विद्यार्थी के मन में यह प्रतीति नहीं पैदा करनी चाहिये कि किसी विशेष राजनैतिक पक्ष के भाग्यो के साथ अपने आपको जोड़ देने का उसका कोई नैतिक कर्तव्य है। मनुष्यहत्या पाप है यह सिखाना किसी राजनैतिक पक्ष का विरोध करना नहीं होता है। सभी राजनैतिक पक्षों के घटकभूत व्यक्ति कल के परिवारों और स्कूलों में पले हुए हैं, और उनकी शिक्षा हत्या को सामान्य राजनीति का एक अंग मानने की हुई है। आज मानवीय शिक्षा का कर्तव्य इस आणविक युग की भीषण चुनौती का सामना करना है और आगामी पीढ़ी में मारने की सन्नद्धता तथा मानव के सच्चे हित के बीच के विरोध का दृढ़ बोध पैदा करना है।

और दूसरी बात: मानव के मौलिक धर्म के बारे में यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। उसका सत्य परिणामों के विचार पर निर्भर नहीं करके अक्षुण्ण रहता है। वह अन्य मानवों पर हमारे विश्वास का प्रमाण है—यह विश्वास कि वे भी हमारे जैसे ही हैं, मैत्री और प्रेम का बदला मैत्री और प्रेम ही होगा।

आदमी के व्यवहार में भय और अविश्वास का जो राज रहा है, उसको यह चुनौती है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि मानववध कायम रहेगा, और प्रेम करना सीखेगा, वह पृथ्वी पर स्थापित नहीं जायगा, भावपूर्ण उसके सामने प्रभूत सभावनाओं से समृद्ध पड़ा है, क्योंकि सच्ची मानवीय शिक्षा सच्चे मानवीय विज्ञान के जैसे ही कोई सीमाओं को नहीं जानती और वह राष्ट्र या वंश की बातों से अनभिज्ञ है।

वेयलाल अंबुत्तकर

वर्षा कैसे होती है ?

वर्षा के दिनों में अक्सर विद्यार्थी निम्न-लिखित प्रश्न पूछते हैं :-

१. बादल किस तरह बनते हैं ? वर्षा कैसे होती है ?

२. वर्षा को कैसे नापते हैं ?

३. वर्षा होने का अंदाज किस तरह लगाया जाता है ?

४. ज्यादा वर्षा का दुष्परिणाम किस तरह रोकते हैं ?

५. कभी कभी बादल आकाश में दिखाई देते हैं, परन्तु वर्षा नहीं होती—क्या हम वर्षा को गिरा सकते हैं ? वर्षा नहीं चाहिये तो उसे क्या हम रोक सकते हैं ?

६. अन्य देशों में वर्षा किस तरह होती है ?

इतमें से पहला प्रश्न लेकर आजकल मेने ७ वे वर्ग में वर्चा की थी । समय ३५ मिनट लगा ।

एक विद्यार्थी ने यह प्रश्न पूछा तो दूसरा विद्यार्थी खड़ा होकर कहने लगा, “भुझे मालूम है, मैं बताऊँ ?”

उसने बताया, “समुद्र, झील, तालाब आदि के पानी को भाप बनकर हवा में उड़ जाती है और वह ऊपर जाकर बादल बनते हैं, वस, और क्या ?”

मैंने उसे रोका और कहा “समुद्र या तालाब के पानी की जो भाप बनती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं ?” कोई उत्तर नहीं आया । फिर बताया गया, “उसे वाष्पीभवन कहते हैं, वाष्प का अर्थ भाप होता है । इस तरह भाप बनने की क्रिया को वाष्पीभवन कहते हैं ।”

“यह वाष्पीभवन कहा कहा होता है ?”
“गुरुजी, वह तो हमारे घर में भी जब पानी उबमता है तब होता है ।”

“पानी जब उबलता है तब उस क्रिया को उत्कलन क्रिया कहते हैं । लेकिन समुद्र की सतह पर जो वाष्पीभवन होता है, वह बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है और यह सब भाप बनकर हवा में मिल जाती है ।

“यह हवा किसी कारण वश गरम होकर ऊपर चढ़ने लगती है । उसके साथ यह वाष्प भी ऊपर चढ़ने लगता है । लेकिन ऊपर ठंडी है । उसका क्या परिणाम भाप पर होगा ?”

“भाप का पानी बन जायेगा ।”

“ठीक है । भाप का रूपान्तर पानी की छोटी छोटी बूंदों में हो जाता है । ये बूँदें हवा में धूमनेवाले धूलिकणों पर सवार हो जाती हैं ।”

एक विचारार्थिने पूछा

“ये धूलिकण कहा से आते हैं ?”

“ये वण धूल से होते हैं । हवा जब जोर से बहती है तब वह मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है । कारखानों का धुआँ इजिन से निकलने वाला धुआँ, इसमें भी बहुत से कण होते हैं । वे सब आकाश में हवा के साथ इधर उधर घूमने लगते हैं । बहुत ऊँच भी जा सकते हैं । इन कणों पर भाप पानी के रूप में जम जाती है ।

“जब यह वाष्पयुक्त धूलिकण आकाश में झकटते होते हैं तब हमें बादल के रूप में दिखाई देते हैं । उसको हम बादल कहते हैं । बादल में यदि यह धूलिकण कम सरया में हो तो वह बादल सफेद दिखाई देता है । और यदि वह ज्यादा सरया में हो तो बादल काला दिखाई देता है ।”

“गुरुजी, धूलिकण ज्यादा सरया में हो तो बादल क्यों काला दिखाई देगा ?”

“जब धूलिकण कम रहते हैं तो उसमें से प्रकाश इधर उधर जा सकता है, इसलिये वे सफेद दिखाई देते हैं । लेकिन जब इन धूलिकणों की सरया ज्यादा रहती है तो प्रकाश उस पार नहीं जा सकता । इसलिये वे काले दिखाई देते हैं ।”

“लेकिन जब इन धूलिकणों पर पानी की बूँदें जम जाती हैं तब वह नीचे क्यों नहीं गिरती ?”

“यह धूलिकण कुछ हद तक पानी की बूँदों का भार लेकर इधर से उधर घूम सकता है, लेकिन उसपर तो पानी की बूँदें जमती ही जाती हैं । जब

यह भार उसे बसहय हो जाता है तब वह जमीन पर गिर जाता है । उसे ही हम वर्षा कहते हैं ।”

“गुरुजी, हमने बल कोहरा देखा, क्या वह भी बादल के जैसा ही होता है ?”

“निश्चित । वह तो बादल ही है जो जमीन पर उतर आता है ।”

“फिर वह पानी जमीन पर क्यों नहीं गिरता ? क्योंकि उसमें भी वाष्पयुक्त धूलिकण होंगे ।”

“देखो, तुम भूल जाते हो, पहले ही तुमको बताया गया कि धूलिकण कुछ हद तक पानी की बूँदों का भार सह सकते हैं, वे उसे गिरने नहीं देते ।”

“लेकिन हम देखते हैं कि कोहरे में पैदल पत्ते गीले हो जाते हैं ।”

“यह ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ धूलिकण अवश्य हाँ पत्तों पर बैठ जाते होंगे ।”

“लेकिन धूप गिरने पर कोहरा उड़ जाता है । क्यों ?”

“हवा गरम हो जाती और वह ऊपर चढ़ती है, उसके साथ ये धूलिकण भी ऊपर चढ़ते हैं । इसलिये कोहरा नष्ट हो जाता है ।”

विचारार्थियों की सतोष हुआ । फिर मैंने उनको इस विषय पर उन्होंने क्या समझा, वह विस्तार से लिखने के लिये कहा ।

नोट — श्रद्धा गरम होकर क्यों ऊपर चढ़ती है, यह समझने के लिये अभी ये बालक छोटे हैं, इसलिये मैंने उसका विस्तार करना ठीक नहीं समझा ।

नई तालीम सम्मेलन : अेक सिंहावलोकन

लगभग ढाई वर्ष के बाद देश भर के नई तालीम कार्यकर्ताओं को एकसाथ मिलने का अवसर पचमढी में हुआ। सर्व सेवा संघ की सम्पक समिति ने ६ माह पहले ही सम्मेलन बुलाने के बारे में आग्रह किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मेलन आमन्त्रित करने का दायित्व उठाया। सम्मेलन के लिये सितम्बर माह कोई अनुकूल मौसम भी नहीं था, परन्तु यह कार्य जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है—इस दृष्टि से इस प्रतिकूल मौसम में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया।

पिछला सम्मेलन राजपुरा में हुआ था। उस के तत्काल बाद ही तालीम संघ और सर्व सेवा संघ के संगम का निर्णय हुआ और कार्यकर्ताओं के सामने एक सप्तविध कार्यक्रम रखा गया। नई तालीम के काम के बारे में हमने असा महसूस किया है कि आज नई तालीम का कार्य केवल शिक्षकों का काम नहीं है, बल्कि सर्वोदय की सब प्रवृत्तियों में लगे हुए सब कार्यकर्ताओं का काम है और एक व्यापक दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। शालाओं के जरिये शिक्षण पद्धतियों में खोज और अभिवृद्धि होगी, बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जायेंगे लेकिन सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इस सम्मेलन की भूमिका यह रही कि प्रान्तीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करनेवाली नई

तालीम की संस्थाओं का आपसी सम्पर्क मजबूत करें। तालीम संघ से प्रेरणा पाकर जो काम उन्होंने प्रारम्भ किया है उसमें कोई खाई न हो और सम्पर्क बराबर कायम रहे। कभी-कभी यह भावना भी सुनने में आती है कि असली काम समाज परिवर्तन का है। नये मूल्यों की स्थापना हुये बिना नयी तालीम का काम चल नहीं सकेगा। आज नयी तालीम के सामने अच्छी शालायें चलाना, बच्चों के चरित्र का विकास करना और समाज में नये मूल्यों की स्थापना के लिये व्यापक लोक शिक्षण का काम अपनाना यह दो तरह का काम है। यह कार्य परस्परविरोधी नहीं है। ये नयी तालीम के ही अलग अलग पहलू हैं और परस्पर पूरक हैं। केवल शाला शिक्षण से ही नया समाज नहीं बन सकेगा और न विचार प्रचार से ही नया समाज रचना सम्भव होगी। इसका सम्मिलित रास्ता निकालना चाहिये। यही सम्मेलन में उपस्थित लोगों के चिन्तन का मुख्य विषय रहा। स्वतंत्र रूप से काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के समझ में यही पृष्ठभूमि रही।

पचमढी नयी तालीम के काम की दृष्टि से कोअी खास महत्व का स्थान नहीं था। परन्तु मध्य प्रदेश का एक बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वहां चलता है। यह पहले से ही सोचा गया था कि सम्मेलन के नाम से कच्चे शंड आदी बनाने में खर्चा नहीं किया जाय। सम्मेलन में मर्यादित

सूचना में ही प्रतिनिधि आये, ५०० कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रखा जाय; ताकि चर्चाओं में काम के अनुभव की पृष्ठभूमि और गहराई रह सके। मौसम की दृष्टि से भी पंचमढी बहुत अनुकूल नहीं रहा। सम्मेलन के प्रथम दिन प्रतिनिधियों में से आधे पंचमढी पहुँच गये थे और शेष नदी देनवा की बाढ़ के कारण पीपरिया में ही रुक गये। इस कारण सम्मेलन १० सितम्बर को ही आरम्भ हो सका। सम्मेलन के प्रबन्ध में इस बार यह प्रयत्न किया गया था कि प्रतिनिधि अलग अलग स्थानों में रहे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक एक बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों की रहे। वहाँ की भोजन व्यवस्था और रहन सहन का सारा प्रबन्ध मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आये हुये बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों को सौंपा गया था। वर्षा के कारण और कोई प्रबन्ध सम्भव भी नहीं था, इस कारण कई बुनियादी विद्यालयों को इस प्रकार प्रत्यक्ष संगठन या अवसर मिला। १ सितम्बर तब वर्षा का अत्यधिक प्रभाव रहा और व्यवस्था करने-वालों के मन में यहाँ तक सफा प्रवेश कर गई थी कि यह सम्मेलन सम्भव होगा या नहीं। इसके मन में बहुत निराशा छा गई थी कि बहुत बठिनाइयों के बीच में तीस महीनों के बाद नई तालीम सम्मेलन बुलाया जा रहा है और वह भी एक निराशा के वातावरण में। आज आम कार्यकर्ता पुष्टता है कि यह क्या असामञ्जस्य है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम देश के सब बालकों को बुनियादी शिक्षण देना चाहते हैं, तदुपरान्त २५ वर्ष के बाद भी हम नहीं कह पाये हैं कि इस ओर हम काफी आगे गये हैं।

नई तालीम लोकप्रिय होना एक बात रही, कार्यकर्ताप्रिय और विद्यार्थीप्रिय भी कैसे हों? यह स्वयं में एक बड़ी समस्या है।

सितम्बर १०-११ को मौसम बहुत अच्छा रहा और सब के मन में एक आशा, प्रकाश और आनन्द का प्रवाह फैल गया। सम्मेलन के तीन दिन पूर्व से ही अलग केन्द्रों से आये कुछ नई तालीम के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन के तथा अध्ययन मण्डलियों के लिये चर्चा-विषयों के बारे में विस्तृत रूप से सोचने, और दिशा तथा कार्य पद्धति तय करने के लिये एकत्रित हुये थे। इस संयोजन का असर अच्छा रहा। क्योंकि अध्ययन मण्डलियों में सचालक और अन्य साथी तैयार होकर आये थे और कम समय होते हुये भी चर्चाओं को एक सही दिशा में लाने में सफल हुये। चर्चाओं के लिये सोचे गये विषय निम्न प्रकार हैं :

१ बुनियादी तालीम का काम और उसकी परिस्थिति।

२. उत्तर बुनियादी तालीम

३ शिक्षक प्रशिक्षण काम

४ समय नई तालीम

सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा० श्रीमालीजी ने किया, उन्होंने नई तालीम कार्यकर्ताओं का ध्यान राष्ट्रव्यापी शिक्षा में, खासकर तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो मुद्दे रखे गये हैं, उनके बारे में छोड़ा। देश में अगले ५ वर्षों में सब बालाओं में बुनियादी तालीम के कुछ सिद्धान्तों का प्रवेश होगा और सब प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी तालीम की पद्धति से ही चलेगें।

चौदहवां अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन,

अध्ययन गोष्ठियों का निष्कर्ष

अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन, पंचमढी में दिनांक १०, ११ सितम्बर १९६१ को विस्तृत चर्चाओं के लिए चार अध्ययन मंडलियों का गठन किया गया था, जिनके विषय और संयोजक निम्नानुसार थे ।

चर्चा गोष्ठियों के विषय

अ. बुनियादी तालीम के काम की परिस्थिति एवं प्रगति.

ब. शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम

स. उत्तर बुनियादी शिक्षण की समस्याएँ.

द. समग्र नई तालीम

संयोजक

श्री. द्वारका प्रसाद सिंह

श्री. जे. के शुकला.

श्री. मार्जरी साइक्स.

श्री. मिलापचंद्र दुवे.

श्री. बनवारीलाल चौधरी.

श्री. चन्द्र भूपण.

श्री. जुगताराम दवे.

श्री. सुमन वंग

श्री. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे.

श्री. राममूर्ति.

श्री. अक्षय कुमार करण.

चर्चाओं के बाद स्वीकृत निष्कर्षों को नीचे दिया जा रहा है ।

अ. बुनियादी तालीम के काम की परिस्थिति एवं प्रगति

१. बुनियादी शिक्षा की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि प्रशासन, निरीक्षण, शिक्षण, व्यवस्था, साधन, छात्र और समाज सब का संतुलित प्रयास हो । बिना इसके बुनियादी शिक्षा का काम ठीक से नहीं चल सकता ।

२. बुनियादी विद्यालयों की सफलता बहुत हद तक योग्य शिक्षकों पर निर्भर रहती है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों में बुनियादी ढंग के प्रशिक्षण की सुव्यवस्था हो ।

३. साध्य जितना महान होगा उस अनुपात से साधन भी उपलब्ध होना चाहिए । यदि बुनियादी विद्यालयों को ठीक तरह से काम करना है तो उसके लिये अपेक्षित भूमि, भवन, आवश्यक सामान, शिक्षणोपकरण, जानू पूजी, उद्योग सामग्रियाँ, सहकारीभंडार इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए ।

४. सुसंगठित उद्योगकार्य के लिए यह आवश्यक है कि दस बुनियादी विद्यालयों के बीच एक

सरजाम कार्यालय हो, जिसमें बच्चे माण्ड का संग्रह हो, जहाँ से विद्यालय आसानी से उन्हे ले सके और यन्त्रों की मरम्मत वा जहाँ प्रबन्ध हो ताकि पुगने औजारों की मरम्मत समय समय पर होती रहे ।

५ बुनियादी शिक्षा की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है कि ग्रामपंचायत स्तर पर एक सम्पकंसमिति स्थापित हो, जिसमें विद्यालय, पंचायत, सहकारी समितियाँ महिला मंडल, खादी ग्रामोद्योग सघ, नवयुवक सघ, कृषक मंडल इत्यादि के लोग सदस्य रहे और समग्र रूप से ग्राम विकास योजना की कार्यान्वित करे ।

६ शिक्षा विभाग को खादी ग्रामोद्योग सघ और आयोग से संपक स्थापित कर वस्त्र स्वावलम्बन की क्रियाओं—कपास की खेती, ओटाई, बुनाई कटाई रंगाई और छपाई इत्यादि—में शिक्षकों और छात्रों को निपुण और सुयोग्य बनाने के लिये उनके कार्याकर्ताओं की सेवाओं को लेने का प्रयास करना चाहिए । इसके बिना व्यापक रूप से वस्त्र स्वावलम्बन के काम में गति नहीं आ सकती ।

इसी तरह कृषि, काष्ठ और धातु कला साबुन साजी, तेलघानी, मधुमक्खी पालन धान कुटाई, वास के सामान तैयार करना दतमजन बूट पालिश, सलाई पेंसिल, चाक, पेपर बेट ब्लॉटिंग पेपर, अचार, मुरबवा इत्यादि छोटे छोटे उद्योगों के विशेषज्ञों का सहयोग लेना चाहिए ताकि बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित होने में सहायता मिल सके ।

७ बुनियादी विद्यालयों की सफलता अच्छे मागदशन पर बहुत कुछ निर्भर करती है । इसलिये बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित, अनुभववी, निष्ठा-

वान और सूझ बूझ वाले सज्जनों की निरीक्षण के काम में लगाना होगा । उनका काम केवल बुनियादी सत्याओं की श्रुतियों की आर सवेत करना नहीं है, बल्कि यथासमय अपने आचरण, व्यवहार और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आदि के द्वारा प्रोत्साहन देकर काम की सफलता पूर्वक आगे बढ़ाना है । प्रारम्भ में जब एक निरीक्षक पदाधिकारी के अधीन संकटों परम्परानुगत विद्यालयों का परिवर्तन बुनियादी विद्यालयों के रूप में होगा तो शिक्षणिक सभावनाओं के कार्यान्वयन के लिये प्रमण्डली स्तर पर उपनिरीक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता होगी ।

८ बुनियादी विद्यालयों में उत्पादन और खपत के सम्बन्ध में यह सम्मेलन अपनी राय प्रकट करता है कि विद्यालय परिवार निकट के गावों के परिवारों की आवश्यक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुये यथा सम्भव स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग कर वस्तुओं का उत्पादन करे । और आवश्यकता के अनुसार उनका वितरण जनता के बीच करे । कुछ ऐसी चीजें (फाईल, पेपर बेट दरी रैक ब्लॉटिंग पेंड, एनवेलप, डस्टर इत्यादि) एक केन्द्रीय सहकार संस्था में रखें जिनके जय का आशिक भार प्रशासन पर भी रहे ।

९ जिन प्रकार भारत सरकार ने माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा को परिस्थिति और सभावनाओं के अध्ययन के लिए यूनीवर्सिटी एज्यूकेशन कमिशन और सेकेण्डरी एज्यूकेशन कमीशन की स्थापना की उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा की सभावनाओं परिस्थितियों, व तज्जनित सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करे, जो

बुनियादी शिक्षा के प्रसार और प्रचार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने और राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा अंगीकार करने के सम्बन्ध में अपना सुझाव दें।

१० सम्मेलन ने ऐसा अनुभव किया कि जनसमूह में विश्वास और श्रद्धा पैदा करने के लिए जो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी हैं, उनका सक्रिय सहयोग नई तालीम के कार्यान्वयन में होना चाहिये। इसका पहला कदम उन लोगों द्वारा बुनियादी सस्याओं से सम्पर्क स्थापित करना, कार्यकर्ताओं की स्थिति को ससज्जना, कठिनाइयों को सहृदयता से सुनना और समय समय पर मार्गदर्शन देना होगा। दूसरा कदम जो प्रभावोत्पादक होगा, यह है कि उनके भी बालक बालिकाएँ इन विद्यालयों में शामिल होकर एक सहकारी और समन्वित जीवन उपस्थित करने में सहायक सिद्ध हों।

११ राज्य स्तर पर बुनियादी शिक्षा परिपक्व स्थापित होनी चाहिये। जहाँ ये अभी स्थापित नहीं हुई हैं, उनकी स्थापना जल्दी होनी चाहिये और शिक्षारुम का बनाना, सामयिक निरीक्षण और परीक्षण, साहित्य निर्माण तथा निरीक्षी पदाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्रवाई करने का, राज्य स्तर पर प्रकाशित एक पत्रिका द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का, तथा कार्यकर्ताओं के विशिष्ट प्रयोगों से परिचय कराना और राज्य सरकारों की बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देने का काम उनके जिम्मे सौंप दें।

१२ सम्मेलन ऐसा अनुभव करता है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों की मनोवैज्ञानिक जाच कराकर उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार

उत्तर जाने को प्रोत्साहित करे। पुरानी शिक्षा को तरह यदि छात्र प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से विश्वविद्यालय की शिक्षा में जान को प्रवृत्त होंगे और उनकी प्रवृत्तियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उनका यदि वर्गीकरण नहीं होगा तो बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिये बुनियादी और उत्तर बुनियादी स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों की सामयिक जाच की अपेक्षा है जो छात्रों और अभिभावकों को इस दिशा में मार्ग दर्शन का काम करे।

१३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतर्गत सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र में सारे देश में व्यापक रूप से बुनियादी विद्यालयों की स्थापना सरकार द्वारा हुई। १९५६ जून की नई नीती के अनुसार जब उन विद्यालयों का नियन्त्रण राज्य शिक्षा विभागों के अधीन हो गया। तब से उन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक, जिनकी अधिसेवाएँ सरकारी अधि-सेवाएँ थी, अब तक असमजस में हैं कि उनकी श्रेणी किस प्रकार रखी गई है (सरकारी अधि-सेवा में अथवा गैरसरकारी अधिसेवा में)। इतना ही नहीं सामुदायिक विकास योजना के अतर्गत जिन जूनियर विद्यालयों की स्थापना हुई, उनका उचित विद्या में विकास नहीं हो रहा है। इसलिये यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि इस परिस्थिति का सर्वे सेवा सच अध्ययन करे और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय से मिलकर इसका हल निकाले।

१४ प्रशिक्षण केन्द्रों से जो शिक्षार्थी एक या दो वर्षों के कोर्स में प्रशिक्षण लेकर बुनियादी विद्यालय में जाते हैं तो उनके लिए आवश्यक साहित्य सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं

होती है। इसलिए सिफारिश है कि हर विद्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय, हंडबुक और टीचर्स रेफरेंस बुक्स और शिक्षण पत्रिका का अवश्य प्रबंध होना चाहिये।

१५. जिन राज्यों में अभी समन्वित शिक्षाक्रम (इन्टेग्रेटेड सिलेबस) नहीं लागू हुआ है, वहां ऐसा शिक्षाक्रम तैयार करना चाहिए। ऐसा होने से राज्य सरकार की स्पष्ट नीति का परिचय, तरह तरह के विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों और निरोक्षकों में उत्पन्न भ्रम का निवारण, शिक्षकों और निरोक्षकों में चिन्तन की एकरूपता; जनता का भ्रमनिवारण और सामूहिक रूप से

बुनियादी शिक्षा का प्रबन्ध करना, ये तात्कालिक फल होंगे।

१६. तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना है उसके अन्दर भी अब से हर एक राज्य में बुनियादी शालाएं ही खोलनी चाहिए। और अगर यह संभव न हो सके तो नवीनीकरण (ओरियन्टेशन) के साथ तो ऐसे विद्यालय स्थापित हो ही।

१७. अखिल भारतीय स्तर पर सर्व सेवा संघ के तत्वावधान में एक प्रशिक्षण महा-विद्यालय होना चाहिये, जिसमें राज्य के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाय।

२. शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम

शिक्षक प्रशिक्षण का ध्येय सभी स्तरों पर ऐसे शिक्षक तैयार करना है जिनका बुनियादी शिक्षा के मूल आधारों में विश्वास हो, जिन्होंने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान, मनोवृत्ति तथा व्यावहारिक कुशलता प्राप्त की हो।

यह मूल उद्देश्य के दो पहलू हैं जिनका धनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध है :

१. प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, भावात्मक, नैतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों में सर्वांगीण-विकास के लिए पूरा अवसर दिया जाय।

२. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समाज में उत्तरदायित्व वहन करने को तैयार किया जाय जिससे वैज्ञानिक वृत्ति के साथ मानवता तथा आध्यात्मिक मूल्यों को स्थिर रखा जा सके।

आज हमारे देश की तथा विश्व की यह विशेष मांग है कि समाज में भावात्मक एकीकरण

हो और शान्ति का वातावरण बने। इस लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार है उनसे यह अपेक्षा है कि ये अपनी पूरी शक्ति के साथ चिन्तन करके अपने विद्यार्थियों को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्थ बनावें। इसलिए प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था की समस्त प्रवृत्तियां इस प्रकार आयोजित की जाय जिससे विद्यार्थियों में सहकार तथा शान्ति की मनोवृत्ति का निर्माण हो।

१. इस भावात्मक एकीकरण के लिए सामुदायिक जीवन की प्रवृत्तियों का पर्याप्त उपयोग किया जाना चाहिये। इन क्रिया कलापों में समस्त शिक्षक एवं विद्यार्थियों को समानता से भाग लेना चाहिये। जो काम प्रायः भृत्यों से लिए जाते हैं—उदाहरणार्थ सफाई आदि—उन सब में इन सबको मिलकर भाग लेना होगा, जिससे व्यवहार में यह स्पष्ट हो कि सब प्रकार के उपयोगी काम मान्यता दिये जाने योग्य हैं

और इस प्रकार के कामों का शैक्षणिक उपयोग हो सकता है।

२. उत्पादक उद्योग में व्यावहारिक उपयोगिता होनी चाहिये और इस प्रकार ईमानदारी से आयोजित किया जाना चाहिये जिससे सहकारिता तथा धमनिष्ठा की वृत्ति का विकास हो। इस विषय में यदि कोई प्रशासकीय नियम बाधक हो तो उसमें आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिये। उत्पादक उद्योग की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाय कि शिक्षक उसका उपयोग अपनी शालाओं में विद्यार्थियों को सिखाने में कुशलता से कर सके।

३. प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की योग्यता के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि उनकी बुनियादी शाला में बालकों को पढ़ाने का कम से कम ३ वर्ष का प्रत्यक्ष अनुभव हो और पढ़ाने की कला में उन्होंने सफलता व कुशलता प्राप्त की हो। उद्योग शिक्षकों तथा अन्य शिक्षकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहना चाहिये। ये दोनों प्रशिक्षण संस्था के कार्यक्रम में एक दूसरे के सहयोगी के रूप में रहे।

४. प्रशिक्षार्थियों के चुनाव के सन्ध में यह मत है कि प्रशिक्षार्थियों की योग्यता के ही आधार पर चुना जाना चाहिये। प्रवेश के पूर्व इन बातों की जांच की जाय कि उनमें ज्ञान के

साधनों की कुशलता के साथ उपयोग में लाने की क्षमता है तथा शिक्षक के लिए आवश्यक मनोवृत्ति भी है।

५. प्रशिक्षण संस्थाओं के मार्ग दर्शन पर विचार करते हुए अध्ययन मंडल ने यह सिफारिश की कि इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञों की समिति बनाई जाय जिनके सदस्य समय समय पर इन संस्थाओं में जाकर उनके काम के उचित स्तरों को स्थिर रखने में तथा उनकी समस्याओं का हल करने में परामर्श दें। इस बात का ध्यान रखा जाय कि संस्थाओं की स्वतंत्रता तथा मौलिकता की गुंजाइश रहे।

६. छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन निरन्तर किया जाता रहे और सत्रान्त के लिए ही न छोड़ा जाय। सर्वांगीण विकास के प्रत्येक अंग का उचित मूल्यांकन किया जाय। मूल्यांकन में व्यावहारिक तथा लिखित दोनों ही प्रकार का समावेश हो। प्रशिक्षण संस्था के कार्यकर्ता तथा एक या दो विशेषज्ञ मिलकर मूल्यांकन करें। केवल स्मृति की जांच मान मूल्यांकन के लिए पर्याप्त न समझी जाये।

मण्डल ने यह भी सिफारिश की कि कुछ संस्थाएँ यह भी प्रयोग करें कि परिक्षाओं के समय निरोक्षण (इनविजिलेशन) न रहे, क्योंकि इसमें भी नैतिक शिक्षा निहित है।

३. उत्तर बुनियादी तालीम

उत्तर बुनियादी शिक्षा से अपेक्षार्थ :

१. गोष्ठी ने इस बात को एक बार फिर से स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की कि उत्तर बुनियादी तालीम कोई औद्योगिक शिक्षण मात्र नहीं है, वह किशोर अवस्था की समय तालीम है।

२. स्वावलम्बन के द्वारा शिक्षा—यह हमारा ध्येय रहे। लेकिन अब तक के हमारे काम के अनुभव से यह ध्यानना पड़ेगा कि हम कहीं भी पूर्णस्वावलम्बन साथ नहीं पाये हैं और सायद आज की परिस्थिति में यह संभव भी नहीं

होगा। दैनिक जीवन के आवश्यक कार्यों—जैसे सफाई, रसोई, आदि—में विद्यार्थी आत्मनिर्भर हो, यह अनिवार्य माना गया। विद्यार्थीसमाज पूर्ण रूप से वस्त्रस्वावलंबी हो, उसके लिये अंबर चर्खा आदि नवीनतम उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये। वस्त्रस्वावलंबन व्यक्तिशः ही हो, यह जरूरी नहीं है, सामूहिक प्रयत्न से सब के लिये आवश्यक कपड़े उत्पन्न हो, यह ज्यादा व्यावहारिक होगा। स्वावलंबन का मुख्य आधार उद्योग होगा, इसलिये उत्तर बुनियादी विद्यालयों में उद्योग का चुनाव आर्थिक दृष्टि से उसकी उत्पादनक्षमता को भी मद्देनजर रख कर किया जाना चाहिये। विद्यार्थी की अपने उद्योग में कुशलता प्राप्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाय। साथ साथ उपकरणों में तथा काम की तकनीक में निरन्तर शोध व सुधार इन विद्यालयों में होती रहनी चाहिये। इस विषय में दूसरी जगह भी जो नया ज्ञान और प्रगति हो रही है, उससे वाकिफ रहना तथा उसको यथासंभव काम में लाना भी आवश्यक है।

३. स्थानीय स्थिति के अनुसार उद्योगों का पूर्ण विकसित रूप में चुनाव उनके पूरक उद्योगों के साथ एक इकाई के रूप में करना चाहिये। उद्योग में मर्यादित रूप में बिजली आदि शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

समय : उद्योग की उत्पादक प्रवृत्ति में निश्चित रूप से २ घंटा प्रतिदिन दिया जाय। इससे सम्बन्धित समवायी तकनीकी वैज्ञानिक इत्यादि ज्ञान हेतु १, या १।१ घंटा प्रतिदिन देना होगा।

समय समय पर सामाजिक आवश्यक कार्य करने हेतु अधिक समय देना होगा।

उत्तर बुनियादी विद्यालय के दैनिक कार्य का समय पत्रक इस प्रकार होगा। उद्योग २ घंटे; वस्त्र स्वावलंबन आधे से दो घंटे; पारिवारिक कार्य १ से दो घंटा; वाचनालय ४५ मि. या १ घंटा, बौद्धिक वर्ग ३ से ४ घंटे, स्वाध्याय डेढ़ घंटा, खेल इत्यादि आधा से १ घंटा तक।

विषय ज्ञान : सेवाग्राम उत्तर बुनियादी अध्ययन महल द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य क्रम को गोष्ठी ने मान्य किया।

समीक्षा : गोष्ठी का मत है कि समीक्षा कार्य हेतु जैसे केरल और मद्रास राज्य में समीक्षा समितियाँ हैं, वैसे ही समितियाँ अन्य राज्यों में भी गठित की जावे।

मान्यता : कई राज्य सरकारों ने उत्तर बुनियादी शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा के तौर पर मान्यता दी है, इस का समिति अनुमोदन करती है; लेकिन साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा भी ऐसी मान्यता दिये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई तुरत लेने की जरूरत महसूस करती है, जिससे कि उत्तर बुनियादी विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी फिर से किसी परीक्षा में बैठने के बगैर ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सके।

उच्च शिक्षा की अन्य व्यवस्था : सर्व सेवा सच से प्रार्थना है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता को ध्यान में रख कर उत्तम बुनियादी अर्थात् नई तालीम की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे।

छात्रालय : छात्रालय युक्त पाठशाला उत्तर बुनियादी शिक्षा के लिये ज्यादा उपयुक्त है, परन्तु शिक्षा को व्यापक बनाने की दृष्टि से घर से आने वाले विद्यार्थियों को भी लेना होगा। जब तक विद्यार्थी उत्तर बुनियादी शिक्षाकाल

में पूर्णस्वावलंबी नहीं बनता है—याने उसकी शिक्षा व निवास आदि के लिए परिवार को कोई खर्च न करना पड़े—तब तक हम उसे छात्रालय में ही रहने का आग्रह नहीं कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये एक बचन के भोजन की व्यवस्था उत्तर बुनियादी पाठशाला में करनी चाहिये।

कन्याओं की शिक्षा :

कन्याओं की विशेष आवश्यकता, अवस्था और कार्यक्षमता को ध्यान में रख कर शिक्षाक्रम में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए।

४. समग्र नई तालीम

१. गांधीजी ने नई तालीम को गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली अखण्ड प्रक्रिया माना था। उनकी दृष्टि में यह प्रक्रिया समग्र थी। अन्य प्रक्रियाओं के साथ-साथ चलने वाली कोई आंशिक प्रक्रिया नहीं थी। इसलिये उन्होंने कहा था कि दूसरे सब रचनात्मक कार्य नई तालीम में समा जाते हैं, यानी जब नई तालीम की समग्र प्रक्रिया चलती है तो दूसरे सब कार्य अपने आप होते चलते हैं। इस तरह तालीम अपनी समग्रता और सार्वभौमिकता के कारण संपूर्ण जीवन का पर्याय बन जाती है। और यह समग्रता और सार्वभौमिकता समाजों परिवर्तन तथा जीवन शोधन की सम्मिलित प्रक्रिया के रूप में प्रकट होती है। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि जीवन शोधन के साधन से समाज परिवर्तन का साध्य सिद्ध होता है। इस प्रक्रिया में कहीं सघर्ष नहीं है, सहज आरोहण है।

२. अभी तक हमने नई तालीम को आंशिक प्रवृत्ति के रूप में चलाया है। वह वस्तुतः हमारी

उत्तर बुनियादी शाला का स्वरूप

उत्तर बुनियादी अध्ययन मण्डल, सेवाग्राम द्वारा प्रस्थापित स्वरूप सामान्य रूप से गोष्ठी ने स्वीकार किया। वर्तमान माध्यमिक शालाओं को उत्तर बुनियादी में कैसे परिणत किया जा सकता है, इस प्रश्न पर गोष्ठी का मत रहा कि वर्तमान माध्यमिक शालाओं में सफाई यज्ञ व श्रमदान, सेवाकार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गणतान्त्रिक समाज पद्धति प्रतिष्ठित की जाय। 'कमेटी फार द इन्टेग्रेटेशन आफ पोस्ट बेसिक एण्ड मल्टी परपज स्कूलस्' की आठवीं और नवीं सिफारिश पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

शालाओं में पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उत्तर बुनियादी और उत्तम बुनियादी के रूप में 'फार्मल' शिक्षण की पद्धति तक ही सीमित रही है। पहले चरण में प्रचलित शिक्षा पद्धति के समानान्तर उसका यह विकास ऐतिहासिक कारणों से अनिवार्य था।

३. लेकिन भूदान, ग्रामदान आन्दोलन ने सामाजिक विकास की जो भूमिका प्रस्तुत की, उसके कारण नई तालीम का नया चित्र सामने आया। हमें स्पष्टता के साथ यह प्रतीति हुई कि तालीम शालाओं तक ही सीमित नहीं रह सकती। इसी सदर्भ में जनवरी १९५८ में हिन्दुस्तानी तालीमी सभ ने दिल्ली की बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा कि अगर नई तालीम को अहिंसक समाज के निर्माण का माध्यम बनना है तो उसे ग्रामदानी गावा में केवल शिक्षण का नहीं, बल्कि समग्र विकास का उत्तरदायित्व शिरोधार्य करना चाहिये। वास्तव में अहिंसा को

निर्माण वा कार्य शिक्षण की प्रक्रिया के सिवाय और कुछ नहीं है।

४. उस प्रस्ताव द्वारा दिल्ली में तालीम के ऐतिहासिक 'रोल' (वाच) की स्पष्ट पहचान हुई। नई तालीम का जो भ्रान्तिकारो तत्व है वह इस रूप में साफ साफ प्रकट हुआ कि तालीम का अर्थ है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन की सामाजिक शक्ति के रूप में नई तालीम को सीमित दायरे में बसाई, कुदाल और किताब से आगे बढ़कर समाज के व्यापक दायरे में आरोहण (ट्रान्सफोरमेशन) का अभ्यास क्रम बनाना है। और उस बड़े अभ्यास क्रम में अन्य चीजों के साथ साथ कटाई को, कुदाल को और किताब को उनके उचित स्थान पर रखना है। भारत जैसे खेतिहर देश में हर गांव को आरोहण की इकाई मानकर उसके लिये उपयुक्त अभ्यासक्रम की रचना करनी पड़ेगी। स्पष्ट है कि ऐसा अभ्यास क्रम गांव में समग्र जीवन की ध्यान में रखकर बनेगा और गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान स्त्री और पुरुष नई तालीम का विद्यार्थी बन जायेगा।

५. ग्राम भावना और सहकारी पुरुषार्थ इस अभ्यास क्रम का प्रारम्भ बिन्दु है। इसका क्या रूप किस गांव में प्रकट होगा यह गांव की आवश्यकता, वहाँ के निवासियों की आकांक्षा और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर निर्भर है। क्योंकि मूल शक्ति ग्रामीण जनता के निर्णय की है। शिक्षक केवल दृष्टि दे सकता है और गांव के नागरिक की हैसियत से सामूहिक पुरुषार्थ में शरीक हो सकता है। किस गांव में शुरुआत किस तरह हो सकती है, यह गांव की परिस्थिति पर निर्भर है। सर्वोदय पान्न, बोधे में बूढ़ा, भूमि हीनता, वस्त्र स्वावलम्बन, पुलिस

तथा अदालत मुक्ति, ग्राम ईताई की सघन योजना या सामान्य श्रमदान, इनमें से किसी एक या अधिक रूपों में गांव का अभिक्रम प्रकट हो सकता है। फिर तो शिक्षक की दृष्टि और गांव की शक्ति के योग से श्रमश आरोहण की सोचिया पार होती चलेगी। ग्राम भावना से ग्राम सहकार, ग्राम सहकार से ग्राम स्वामित्व और ग्राम स्वामित्व से ग्राम स्वराज्य तक, गांव सहज रूप में पहुँचता जायेगा। आवश्यकता होगी शिक्षक के सूल और धैर्य के साथ गांव में स्नेह सम्बन्ध स्थापित करने की। यह सारी प्रक्रिया ही जीवन के नये मूल्यों में अपने आप को दीक्षित करने की है। यानी जीवन शोधन से समाज परिवर्तन की है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी शुरू से ही ग्राम परिवार का सदस्य और ग्राम पुरुषार्थ का भागीदार होगा। वह देखेगा कि जिन्दगी को जीने की प्रक्रिया में से ऊँचे से ऊँचे ज्ञान और वैज्ञानिक तकनीक की प्राप्ति होती है। घर के बूढ़े से लेकर गांव के खेत तक जो कुछ भी है, सब में सुधार आवश्यक होगा, ताकि अधिक से अधिक कमाई हो सके। तथा एक एक व्यक्ति में ज्ञान और चरित्र हो ताकि काम सार्थक और जीवन सुखी हो सके। इस तरह तालीम की परिधि में आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान की सब प्रक्रियाएँ एक साथ आ जायेंगी। अगर हम और आगे सोचें तो देखेंगे कि गांव की नई तालीम की इस योजना में विकास के लिये न प्रत्यक्ष सघर्ष की आवश्यकता रह जाती है और न दलगत चुनाव आदि की। आज हम जिसे नई तालीम कह रहे हैं, वह गांव के लिये जीवन की बदलती परिस्थिति में नित्य नई तालीम होगी। और समाज लोक

नीति के आधार पर हर नई समस्या का समाधान अपनी सहकारशक्ति से, सब प्रकार के बाहरी नियन्त्रण या अकुश से मुक्त रहकर सहज ही ढूँढ़ लेगा। तब समाज शासन निरपेक्ष होगा और नान्ति परस्पर अभियोजन की एक प्रक्रिया मात्र होगी।

६ यह नई तालीम का ऐतिहासिक 'मिशन' है। इसकी सिद्धि उसका उत्तर दायित्व है। बापू ने जब भारत के सात लाख गांवों के लिये सात लाख कार्यकर्ताओं की मांग की थी तो उनके भविष्य में नई तालीम का यही चिन्तन था। वह मांग आज भी ज्यों की त्यों है।

७ बापू ॥ स्वप्न की पूर्ति के लिये आज देश में दोहरी अनुकूलता प्राप्त हुई है। एक ओर विनोबा जी ने भूदान ग्राम दान के रूप में सघर्षमुक्त क्रान्ति की एक नई 'डायनेमिक्स' प्रस्तुत की है। और दूसरी ओर राज्य की ओर ग्रामपंचायतों के द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में योजनाबद्ध कदम उठाया गया है। विकेन्द्रीकरण स्वावलम्बन के बिना अधूरा रहेगा, इसलिये राष्ट्रीय पैमाने पर ग्राम द्वाकाई का समन्वित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय जीवन की यह परिस्थिति नई तालीम के लिये अवसर भी है और चुनौती भी है। अगर हम तालीम को गांव के समग्र विकास के

साथ-साथ जोड़ ले तो नई तालीम को जीवन शिक्षा के रूप में प्राप्त कर लेंगे।

८ जीवनकेन्द्रित तालीम आज केवल विचार का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय घरातल पर मानव की आवश्यकता है। उसका ध्यान रखकर हम अपने-अपने सीमित क्षेत्र में गांव तथा शहर की जनता को उसकी प्रतीति कराएँ। और समस्याओं को सामूहिक चिन्तन का विषय बनावे तो अभीष्ट दिशा में हमारा पहला सुनिश्चित कदम सहज ही उठेगा। तब हम देखेंगे कि नई तालीम के प्रभाव में हर एक के हृदय में यह प्रतीति पैदा होगी कि मानव की प्रतिष्ठा मानव की हैसियत से ही है, न कि धन, धर्म, जाति, लिंग, भाषा अथवा अधिकार के कारण। नई तालीम का शिक्षक अपने जीवन में विद्युत् मानवीय मूल्यों का उदाहरण होगा।

९. लेकिन नई तालीम के मार्ग में जो बाधाएँ हैं उनका इस लक्ष्य की सिद्धि की दृष्टि से निराकरण आवश्यक है। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता की प्रतिद्वन्द्विता, अर्थ नीति में स्वामित्व और मुनाफे की होड़ तथा जन्म के आधार पर भेद मानने वाली समाजनीति, यह सब नई तालीम की शुभ शक्ति के विरोधी तत्व हैं। समाज इस तत्व को पहचाने, यह हमारे लोक शिक्षण का तात्कालिक कार्यक्रम होगा।

सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव

१. अखिल भारतीय नई तालीम परिपद् बने :

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण के लिये बुनियादी तालीम का कार्यक्रम देश को दिया। उनको उत्तर चढ़ाव और अनुभवों के बाद आज देश में बुनियादी तालीम का तरीका सर्वमान्य हो गया है। सारे देश में इसका सही ढंग से विकास हो, चलते हुए काम का मूल्यांकन होता रहे तथा साथ ही सारे देश के काम को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले, इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन समस्याओं के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर चिन्तन हो।

यह सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक नई तालीम परिपद् (नेशनल कौंसिल आफ

बेसिक एजुकेशन) का निर्माण किया जावे। इस परिपद् में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य हों। सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की सम्मिलित शक्ति नई तालीम के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

अखिल भारत सर्वे सेवा सच से यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि वह अंसी अखिल भारतीय परिपद् के निर्माण में योगदान दें।

अखिल भारतीय परिपद् की तरह हर प्रदेश में बुनियादी तालीम के सही विकास, मार्गदर्शन और मूल्यांकन के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर प्रादेशिक नई तालीम परिपदें बनायी जायें, अंसी सम्मेलन प्रांतीय सरकारों से आशा करता है।

२. पूज्य विनोबाजी के सानिध्य में समय-समय पर परिसंचाद हों :

अस सम्मेलन का मत है कि राज्य-शिक्षा विभाग हैं ऊच्च अधिकारीगण, जो बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रसार के लिये जिम्मेवार हैं, वे सब नई तालीम के सिद्धान्त और पद्धति से पूर्ण परिचित हों। इसके लिये आचार्य विनोबाजी के सानिध्य में समय-समय पर शिक्षा अधिका-

रियों के परिसंचाद और अध्ययन गोष्ठियों के आयोजन का सम्मेलन स्वागत करेगा। यह सम्मेलन भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से अनुरोध करता है कि वह अखिल भारत सर्वे सेवा सच की सलाह से अंसे परिसंचाद एवं गोष्ठियों का आयोजन करे।

३. नई तालीम अध्ययन-मण्डल बने :

आज देश में सभी प्रदेशों में ऐसी सार्वजनिक संस्थाएँ तथा कार्यकर्ता हैं जो नई तालीम का काम कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रदेशों में होनेवाले कार्यों की परस्पर जानकारी हो और कार्य के विकास के लिये सम्मिलित चिन्तन हो। एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाया जाय और नई तालीम का विचार व्यापक हो।

अस सम्मेलन का अनुरोध है कि अपरोक्त कार्य को सफल रूप देने के लिये सम्मेलन के

अध्यक्ष प्रदेशों के कार्यकर्ताओं में से चुनकर एक अध्ययन-मण्डल (वर्किंग ग्रुप) का निर्माण करें। यह अध्ययन-मण्डल साल में कम-से-कम दो बार अवश्य मिले जिसमें से एक बार पूज्य विनोबाजी के साथ मिलकर चर्चा करने तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर रहे।

सम्मेलन के अध्यक्ष अस अध्ययन-मण्डल की अध्यक्षता करें और संयोजन का कार्य अखिल भारत सर्व सेवा सच के सहसंजी, श्री राधा-कृष्णजी करें।

नीचे लिखे भूताविक अध्ययन मण्डल सन् १९६१-६२ के लिये गठित किया गया है :-

१. श्री जी रामचन्द्रन्	अध्यक्ष	१२. „ त्रिलोकचन्द	- राजस्थान
२. „ द्वारिकाप्रसाद सिंह	- बिहार	१३. „ देवीप्रसाद	- महाराष्ट्र
३. „ करण भाई	- उत्तर प्रदेश	१४. श्री के. अरुणाचलम्	- तामिलनाडु
४. „ काशिनाथ त्रिवेदी	- मध्य प्रदेश	१५. „ डी. एल. आनन्दराव	- आंध्र
५. „ जुगताराम दवे	- गुजरात	१६. श्रीमती मार्जरी साइक्स	- तमिलनाडु
६. श्री के. एस. आचारलू	- आन्ध्र	१७. श्री. आचार्य राममूर्ति	- बिहार
७. „ राधाकृष्ण मेनन	- केरल	१८. „ प्रभाकर	- आंध्र
८. „ जनाब सईद अन्सारी	- दिल्ली	१९. „ जे. के. शुक्ला	- दिल्ली
९. „ क्षितीश राय	- बंगाल	२०. „ श्री डी. पी. नेयर	- दिल्ली
१०. „ एस. गोहानी	- आसाम	२१. „ राधाकृष्ण	- संयोजक
११. „ ओमप्रकाश त्रिखा	- पंजाब		

नई तालीम जगत्

दिनांक २-३ सितम्बर को कस्तूरबा ग्राम में मध्य प्रदेश के नयी तालीम कार्यकर्ताओं की गोष्ठी आयोजित की गयी। पिछले कभी महीनों से यह महसूस होता रहा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता अिस काम में लगे हैं उनका आपसी सम्बन्ध बढ़ें, परस्पर परिचय हो तथा समस्याओं का समाधान मिले इस दृष्टि से एक गोष्ठी का आयोजन किया जाय। सर्व सेवा सघ के सहमन्त्री श्री राधाकृष्णजी के निमन्त्रण पर यह गोष्ठी श्री विष्णुनाथजी खोडे और श्री वाशीनाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई। निवास तथा भोजन आदि व्यवस्था कस्तूरबा निधि के कस्तूरबाग्राम में की गयी। बैठक में करजगाव, टवलामी, ठिवगाव, रसूलिया तथा कस्तूरबाग्राम की बुनियादी शालाओं के सचालक और अध्यापकगण, मध्यप्रदेश सर्वोदय मण्डल के प्रमुख कार्यकर्ता तथा अन्य कुछ साथी उपस्थित थे।

गोष्ठी के सामने पांच मुख्य विषय थे, जिनपर चर्चा हुई।

१ नयी तालीम को अेक विवसित शिक्षा पद्धति माना जाय या नया समाज बनाने का वाहन माना जाय।

२ शाला का कार्यक्रम क्या हो ? आज प्राप्ती में यह कोशिश की जा रही है कि बुनियादी और गैर बुनियादी शालाओं के पाठ्यक्रम के बाकी अंश समान हो तथा बुनियादी शालाओं की कुछ विशेषतायें भी रहें। इस

पाठ्यक्रम और समवाय पद्धति के बारे में आने-वाली समस्याओं पर विचार।

३ जब हमारी सस्याओं सरकार से मान्यता चाहती हैं और अनुदान मागती हैं तो अक्सर सरकारी नीति में नही बैठनेवाली दो मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली बुनियादी शिक्षण की अवधि में अंग्रेजी की पढाई तथा समीक्षा की पद्धति। इस बारे में शालाओं की कठिनाइयों को कैसे हल किया जाय।

४ आज मध्य प्रदेश में बुनियादी शालाओं की पढाई पूरे किये विद्यार्थियों की आगे की पढाई का प्रबन्ध नही है। क्या यह सम्भव है कि उपरोक्त पांच सस्याओं के बीच अंसी कुछ व्यवस्था की जाय जिससे अेक उत्तर बुनियादी विद्यालय आरम्भ किया जा सके।

५ आज की शालाओं के लिये और आगे की योजना के लिये नये शिक्षकों को अेवर्नित करने की समस्या।

सबसे पहले सस्याओं का आपसी परिचय हुआ और वाम में उपस्थित कठिनाइयों तथा समस्याओं की जानकारी दी गई। सबने यह महसूस किया कि सर्वोदय मण्डल की तरफ से नई तालीम के काम के लिये अेक संगठन खडा किया जाना चाहिये। यह समिति आज के काम का निरीक्षण करे और उसके विकास के सम्बन्ध में विचार करे।

स्वतन्त्र रूप से प्रयोग करनेवाली जिन सस्याओं के बीच परस्पर सम्बन्ध बढे और

एक दूसरे के विशेष प्रयोगों की जानकारी बराबर मिलती रहे, इस दृष्टि से हर साल शिक्षण की गोष्ठी आदि होती रहनी चाहिये तथा समय समय पर प्रयोगों की जानकारी तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिये समाचार बुलेटिन भी निकालने चाहिये ।

प्रान्त में एक उत्तर बुनियादी शाला यथाशीघ्र आरम्भ करने की दृष्टि से नई तालीम समिति स्थान, शिक्षक तथा साधन आदि की मुविद्याजा पर सोच विचार कर योजना बनावे ।

उपरोक्त विषयों पर जो चर्चा हुई उसका निचोड़ निम्न प्रकार है

१. सच तो नई तालीम नवसमाजरचना का वाहन ही है, परन्तु हम सबके जीवन जब तक ऐसे बन नहीं पाते, नई तालीम को यह रूप प्रदान नहीं किया जा सकता । एक विरसित शिक्षण पद्धति के रूप में भी इसे स्वीकारे और अमल में लावे तो बहुत कुछ हो सकेगा ।

२. सरकार मान्य पाठ्यक्रम और नुद्द पाठ्यक्रम में कहीं विरोधाभास नहीं दिखाई देता । सरकार मान्य कार्यक्रम नई तालीम की दिशा में पहली मजिल है । असासकीय शालाओं में इससे अधिक करके दिललाया जावे तो दूसरों के लिये यह अनुकरणीय चीज होगी । स्थिति तो यह है कि उतना करके दिललाने की भी क्षमता हमने प्रष्ट नहीं की है । प्रश्न दृष्टिकोण का आता है । समवाय हो नहीं रहा है, तब तर बोद्धिक का परछा भारी रहे या उद्योग का । एक पग उद्योग की ओर अधिक झुकता है दूसरा बोद्धिक की ओर अधिक । असासकीय शालाओं को अभी कुछ सालों तक दोनों में ही क्षमता प्राप्त करनी होगी ।

३. साधारण परीक्षाओं की अपेक्षा समीक्षा पद्धति या ही आग्रह रचना चाहिये । गोष्ठी का सुझाव या कि एक समीक्षा समिति निर्माण की जाय । स्थानीय सहायन जिला शाला निरीक्षण, सस्था के सचालक और सर्व सेवासध द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति इससे सदस्य हो । अनुदान की कठिनाइयों तो अधिकारियों से मिलकर दूर की जा सकती हैं । पर अनुदान के लिए नई तालीम के रंग को फीका करना उचित नहीं लगता ।

अंग्रेजी पढ़ाये या न पढ़ाये जाने के बारे में दो विरोधी मत रहे । शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, यह तो सबको मान्य था पर एक अन्यभाषा के रूप में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाये यह विचार भी प्रवृत्त हुआ । बालक छोटी उम्र में दो तीन भाषाएँ सीख सकता है—उसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या कोई प्रान्तीय भाषा तथा एक विश्व भाषा बचपन से ही सिखाई जा सकती है ।

दूसरा मत था कि अंग्रेजी के कारण बालक की मातृभाषा बिगड़ती है तथा उसकी बुद्धि पर अनावश्यक बोझ पड़ता है—अंग्रेजी का शिक्षण माध्यमिक स्तर तक बालक के लिए भार रूप है यह विचार भी उत्कृष्टता के साथ प्रवृत्त हुआ । अतएव अंग्रेजी पढ़ानी हो तो उच्च शिक्षण में पढ़ाई जावे ।

४. आठवें वर्ग के बाद शिक्षण व्यवस्था एक उत्कृष्ट समस्या बनी हुई है । सही हल तो यही है कि प्रान्त में कम से कम एक उत्तर बुनियादी विद्यालय तो चलाया ही जावे । करजगाव या टबलाई में ऐसा प्रयत्न करना संभव है । वस्तुतः ग्राम भी सुझाया गया ।

५. शिक्षक समस्या तभी हल होगी जब उत्तर-बुनियादी का प्रश्न हल हो जायगा । उत्तर-बुनियादी शिक्षण प्राप्त व्यक्ति बुनियादी शालाओं के लिये उपयुक्त शिक्षक बन

(पृष्ठ १०६ का खेपाव)

उन्होंने बताया कि अब परिस्थिति ऐसी होगई है कि बुनियादी शालाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के लिये ऊँची तालीम तक पहुँचने का रास्ता खुल गया है। उत्तर बुनियादी तालीम के बाद कोई भी विद्यार्थी ग्रामीण विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है। इन विद्यालयों को अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड ने भी मान्यता दी है। इसी साल एक विश्व-विद्यालय ने यह भी फैसला किया है कि इन विद्यालयों से निकलनेवाले विद्यार्थियों को वह अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश देगा। दो विद्यालयों में यह सुविधा की गई है कि उन्हीं में आगे की स्नातकोत्तर तालीम का प्रबन्ध हो। डा० श्रीमाली ने जोर दिया कि आम बुनियादी शिक्षा पाये हुये विद्यार्थियों को कोई बर्मी की भावना या समान सुविधाएँ नहीं प्राप्त होने से जो निराशा का भाव होता है वह रखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनावाशहरी क्षेत्रों में भी बुनियादी तालीम के प्रयोग चलेगें, तब शहर और ग्राम में शैक्षणिक सुविधाओं का फर्क मिटेगा। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि बुनियादी तालीम का कार्यकर्ताओं का शैक्षणिक उदारता दिखाना चाहिये ताकि उनके अपने प्रयोगों में सकीणता न आने पावे।

सम्मेलन के अध्यक्ष श्री जी रामचन्द्रन् थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने यह प्रश्न रखा कि सब की इच्छा होती हुये भी आज नई तालीम को प्रगति क्या कितनी कम है। कितनी ही शालाओं है जो बुनियादी बही जाती हैं लेकिन उनमें बुनियादी उम्मीलों का दर्शन कहा होता है? उत्पादक परिश्रम से घृणा की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। उत्पादक परिश्रम बुनियादी तालीम की आत्मा है।

उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि बुनियादी तालीम के लिये यदि अनुकूल वातावरण बनाना है तो सब शालाओं में—चाहे वे नई खोलनी हो अथवा मौजूद हो—कुछ उम्मीलों को जोर धारणकों को सामान्य तोर पर लागू करना चाहिये, तभी एक अनुसूचता पैदा होगी। इससे वही-वही कुछ ठोस काम करने में भी सुविधा होगी। राष्ट्र की तमाम शालाओं की गिनती में बुनियादी शालाएँ नगण्य-सी हैं। देशव्यापी बुनियादी तालीम होने में न जाने कितनी पचरपीय योजनाओं की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र स्तर पर बुनियादी तालीम के बारे में विचार करने, नीति तय करने तथा निर्णय लेने के लिये सरकार और सर्व सेवा सब से मान्य तथा आचार्य विनोदजी से आशीर्वाद प्राप्त एक अखिल भारत नई तालीम परिषद् का गठन किया जाय। सर्व सेवा सब और सरकार की सम्मिलित शक्ति से राष्ट्र निर्माण के लिये बुनियादी तालीम आगे बढ़ सकेगी। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जैसी परिस्थिति आज बन रही है उससे क्या आगे आनवाली पंढी हमारे बारे में यह नहीं बहेगी कि हमने गांधी को असफल बनाया, क्योंकि हमने नई तालीम के कार्यक्रमों को उसके समग्र रूप में लागू नहीं किया।

सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने १० और ११ ताराख को २-२। घंटों के लिये चार विभिन्न अध्ययन मण्डलियों में भाग लिया। उपस्थिति अच्छी रही तथा चर्चाओं में काफी उत्साह रहा। हमारी कुछ आशंकाएँ थीं कि हम सम्मेलन में बैठकर भाषण आदि सुनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चर्चा-गोष्ठियों में बैठकर पारस्परिक चर्चा करने में कम दिलचस्पी लेते हैं। अपने काम में यह नई प्रथा हमें जान-बूझकर अपनानी चाहिये।

सम्मेलन के सामने सर्व रेखा सभ की तरफ से जो काम हुआ उसका विवरण भाई राधाकृष्ण ने रखा। सभ के समय आगे के कार्य-क्रम के स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक जो सप्त-विध उद्देश्य निर्धारित किये गये थे, उनके अनुसार कहानक काम हुआ, सभ के समिति की बैठकों का विवरण, उत्तर-बुनियादी शिक्षण समिति का कार्य-कलाप और प्रान्तीय स्तर पर नई तालीम सगठन बनाने की कोशिश आदि के बारे में उन्होंने जानकारी दी। मध्य-प्रदेश और पञ्जाब के शिक्षा मंत्रियों ने अपने प्रान्त में नई तालीम की परिस्थिति और प्रगति के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के मंत्री डा० शंकरदयाल वर्मा ने यह चेतावनी दी कि नई तालीम लोक-प्रिय नहीं है, जिसकी जान तभी होगी जब हमारी शालाओं में गांव के सब बच्चे बिना किसी जबरदस्ती के भावे और गांव के लोग बच्चों के लिये कम से-कम एक समय के भोजन की व्यवस्था कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डा. काटजू ने अपने भाषण में शिक्षण की मौलिक बातों पर प्रकाश डाला।

ग्यारह तारीख की सुबह पूज्य विनोबाजी के जन्म दिन के निमित्त उसके स्मरण से कार्य-क्रम हुआ। सम्मेलन ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि आज विनोबाजी का मार्गदर्शन हम सबको उपलब्ध है। श्री कारण भाई ने सर्व सेवा सभ की साहित्य-प्रचार योजना की जानकारी दी और प्रार्थना की कि जिस काम में देश भर के शिक्षक योग दें : जो लोग नई तालीम की कुछ आम समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहते थे उनको खुले अधिवेशन में भी समय दिया गया। १५-२६ भाई बहनों ने जिस चर्चा में भाग लिया।

सम्मेलन के मुख्य तीन प्रस्ताव श्री श्रीमन्नारायण ने रखे। उन्होंने सुझाया कि स्वतंत्र रूप से काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को आपसी विचार विनिमय के लिये मौका मिल सके, इसके लिये सम्मेलन की तरफ से एक अध्य-यन मण्डल बनाया जावे। यह मण्डल साल में दो बार मिले, कार्यकर्ताओं का आपसी परिचय बढ़े, काम की चर्चाएँ तथा विचारों का आदान-प्रदान हो। इससे काम में तेजी आवेगी और समस्याओं का हल ढूँढ़ने में सुविधा होगी। इस मण्डल की एक र्यंठक पूज्य विनोबाजी के सन्निध्य में हो ताकि कार्यकर्ताओं से उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क हो तथा मार्गदर्श मिलता रहे। श्री श्रीमन्नारायण ने तीसरी पक्वपर्याय योजना का जिक्र किया और उसमें उत्तर बुनियादी तालीम की प्रगति के बारे में जो कहा गया है वह सब के ध्यान में लाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच कतई निराशा का वातावरण नहीं होना चाहिये। सरकार, स्वतंत्र कार्यकर्ता और जनता सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ावे। नई तालीम के भविष्य के लिये शक्ति और थका के साथ हम सब काम में हाथ बढ़ावे। सम्मेलन के सामने अध्ययन मण्डलियों के निष्कर्ष रखे गये और स्वीकृत हुए।

एक आशादायी और उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्मेलन का काम पूरा हुआ। सब प्रति-निधियों को सम्मेलन का बहुत आनन्द रहा और आगे के काम के बारे में तीव्रता महसूस हुई। जब जामिया मिलिया इस्लामिया के जनाब सईद अन्सारी ने मध्य-प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अच्छे इंतजाम के लिये अभिनन्दन किया तो उसमें सब की भावना प्रबल हुई। अन्ना और सतोप के साथ सम्मेलन का

१७ मितंबर, रविवार का एक सो की कमिटी ने ब्रिटन में अनुभवों के विद्वज्ज जो प्रदर्शन आयोजित किया था वह अपने उच्चतम विस्तर पर पहुँच गया। एक सरकारी दृष्टि के अधिकारियों ने दृष्टिगत रणरपर म प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध लगाया था, उम आता था मग वरत हुए करीब पंद्रह हजार लोग वहाँ इकट्ठे हुए। उनमें से अधिकतर ने अनुशासनयुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से इस आशा से प्रति अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। एक हजार तीन सौ चौदह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कमिटी के उपाध्यक्ष राक्षस गिरफ्तार हुए, हमलिये एक नवी समिति बनायी गयी।

इसने पहले, प्रतिबन्ध की अवहेलना करने हेतुआर्क में प्रदर्शन करने के लिये बर्लिन रसल को एक हलने के कारावास की सजा दी गयी थी। इस बन्ध नशाने कारावास से निकाले एक कथकल्य म आणविक युद्ध की तैयारियों की मयकर विपत्तियों के बारे में फिर से लोगों को चेतावनी दी।

बर्लिन रसल, मैकेल स्वाट और डा अलमिसल कामफर्ट आदि सज्जनों की गिरफ्तारी ने देश विदेशों में मानवीय सहानुभूति को आयुत किया और आण-विक अस्त्रसज्जा के परिणामों के बारे में सोचने के लिये लोगों को बाध्य किया है। यह प्रदर्शन ठीक समय पर हो हुआ, क्योंकि सोवियत संघ व अमेरिका के समुनराष्ट्र संघ के द्वारा फिर से परीक्षण शुरू किये जाने के फलस्वरूप दुनियाभर में एक चिन्ता व सन्नाह का वातावरण निमित्त हुआ है।

प्रसिद्ध चिन्तक अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने रसल को एक पत्र में लिखा है 'यस विराप प्रदर्शनों का आयोजन करो वा आगवा यह काम बहुत ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। दुनिया उमग विपत्ति हानं लगी है। मैं इस संकट में आपका साथ हूँ'।

× × ×

स्वाटबैंग्ट में मौसिम की प्रतिकूलता के बावजूद हालांकि संघ के पन्द्रहवीं अड्डे के स्थान पर बंटे र गल्याप्रद कर के दो सौ इक्कावी प्रदर्शन कारियों ने गिरफ्तारी का वरण किया।

× × × ×

मिनम्बर १४ १५ १६ को लंदन में निक्षेत्रीकरण के बारे में मीरसरकारी सम्मेलन हुआ, जहाँ सोवियत प्रतिनिधियों ने यह पहले दफा फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने के अपनी सरकार के काम पर दुःख व्यक्त किया। सम्मेलन म सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वयूरोपीय देशों व, पश्चिम के विदेशवाग्नि समिति (बर्लिन पीस कमिटी) के एक कई सदस्य देशों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में परमाणु परीक्षण तुरन्त बंद करने के लिए उक्त सरकारों को आह्वान किया।

× × ×

अन्तर्भूत पदयात्री दल अर पोलण्ड म है और सावियत भूमि की तरफ पूरव की ओर चल रहा है। पोलण्ड की पीस कमिटी ने इनके साथ बहुत सद्भावना युक्त व्यवहार किया।

(लेखक पृष्ठ १२३ पर)

सम्पादकीय

नई दिल्ली में इन दिनों राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर विचार करने के लिये जो सम्मेलन बुलाया गया, उसमें राष्ट्रीय एकता के लिये ही नहीं, राष्ट्र का सारा भावी स्वरूप निश्चित करने में ही शिक्षा का स्थान और महत्व पहचाना गया, उस पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की गयी, यह एक बड़ी आशा-धर्वक बात हुई। डॉ. जाकिर हुसैन ने सम्मेलन में अपने भाषण में जैसे कहा, "अगर हमारे लड़के लड़कियाँ अपनी शिक्षा समाप्त करके समाज के प्रति अपने कर्तव्य का बोध और भविष्य के बारे में एक दृष्टि से कर नहीं निकलती तो शायद भौतिक समृद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन राष्ट्र का सच्चा कल्याण नहीं होगा।" "शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य और राष्ट्रीय एकता के सबन्ध" के बारे में अन्य सज्जनों ने भी अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया। जब उच्च स्तरों में इस विषय की तीव्रता का बोध जग गया है तो आशा है देश के शिक्षाक्षेत्र में नया चैतन्य और स्फूर्ति प्रगट होगी।

(पृष्ठ १२२ का संपादन)

मद्रास के मधुरा जिले के मुतिरुल-डीपट्टी गांव के किसानों के अपनी भूमि पर से निकाल दिये जाने के विरोध में किये शान्तिपूर्वक सत्याग्रह का विजय हुआ है। यह एक ग्रामदानी गांव है। यहां जो २०१ एकड़ सिंचित भूमि है उसमें से १५१ एकड़ कुछ जमीनदारों के पास हैं जिनको ग्रामदान का विचार स्वीकार्य नहीं था। पिछले तीन साल में इस भूमि पर से ग्रामदान में शामिल होने के कारण कई परि-

एक समय या जब शिक्षा याने साक्षरता के प्रसार से ही लोकतन्त्र-‘डेमाक्रसी’-सुरक्षित होगा, ऐसी मान्यता थी। यह विचार अनुभव से गलत साबित हुआ है। शिक्षा साक्षरता माय नहीं, और भी कुछ है। शिक्षा का काम चन्द किताबें पढ़ कर उनका अर्थ समझने की योग्यता प्राप्त कराने से भी ज्यादा व्यक्ति में कुछ वृत्तियों व मूल्यों का निर्माण करना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उस समय की तरुण पीढ़ी में जो उत्साह और त्याग की सन्नद्धता थी, स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण या समाजपुनर्निर्माण के काम में आज की तरुणपीढ़ी में वह उत्साह और अपने सकुचित स्वार्थों से ऊपर उठने की क्षमता नहीं दिखाई दे रही है, यह शिक्षा-युत सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसा क्यों? आज शिक्षाजगत् के सामने यह सब से बड़ा सवाल और चुनौती है। देश की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर जिनके हाथ में है, क्या वे इसका सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे?

बारों को निकाल दिया था। अगस्त महीने में इनमें से कुछ लोगों ने शान्तिपूर्वक और संगठित तरीके से खेतों में जा कर काम करना शुरू किया। ३२४ व्यक्ति इसके लिये गिरफ्तार किये गये। छ दिन के सघर्ष के बाद एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार जमीनदार ने यह जमीन ग्रामदान समिति को काबू में लिये देना मंजूर किया और सब कानूनी कार्रवाई बंद कर दी गई।

समय विश्व को प्रभावित किया जा सकता है। उसके लिये पूर्ण हृदय बुद्धि चाहिये। आपको और हमें ऐसी शुद्धी दें यही हमारी भगवान् से प्रार्थना है।

हम दुनिया के एक कोने में हैं, भारत के भी एक कोने में हैं। लेकिन हमें यह भास नहीं होता है कि हम निजस्थान से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं। ऐसा एक क्षण के लिए भी भास नहीं होता है। बल्कि विश्व मानवभाव मेरे मन में आता है और जाता है। लेकिन कभी आता है तो उसमें ये राष्ट्र भेद, प्रान्त भेद नहीं रहता है। बल्कि ये सब मानव हैं, यही भास रहता है। और एक भाव आता है जो जाता नहीं है। वह यह कि ये सब ईश्वर हैं। यह भावना खास कर के हाथ पकड़ के चलता हूँ तब तो .

“बालवीसी हाती घरनिया”-मेरा हाथ पकड़ के तू मुझे चला रहा है, यही एक भाव होता है। और कई क्षण ऐसे होते हैं जब आँखें सब सृष्टि ईश्वरमय देखती हैं और वह नहीं हो तब तो मानव भाव होता ही है।

हमारी ६६ साल की उम्र में हम ईश्वर से यह नहीं कह सकते कि तूने हमें दुःख का दर्शन कराया। सर्वत्र सुख हमने पाया। जितना प्रेम हमने पाया उसका एक अंश मात्र भी हम नहीं चुका रहे हैं। प्राचीनों से, अर्वाचीनों से, दूरवालों से, नजदीक वालों से (शरीर के स्थान से) इस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक-यहाँ असम तक हमें जो मिला है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। हमें जो मिला वह इतना अत्यधिक मिला है कि हम प्रेम दे रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं ऐसा भास हमें नहीं होता है। माघवदेव ने गुरु के लिये जो लिखा है वही हम जनता के लिये कहते हैं।

“बाही अजलीन परै”

नमस्कार करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब को हम भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं।

ग्राम भारती अध्ययन गोष्ठी

सेवाग्राम सर्वोद्यम सम्मेलन के बाद श्री धीरेन्द्र मजुमदार बिहार के बलिया ग्राम में बैठकर जनतापारित रूप से समग्र नई तालीम का एक विशेष प्रयोग करने में लगे हैं। समय समय पर उनके विचार ‘नई तालीम’ तथा ‘भूदान यज्ञ’ में प्रकाशित होते आये हैं। उनका मानना है कि हिन्दुस्तानी तालीमो में अपनी अनधारी, १९५७ की बैठक में जो प्रस्ताव किया था उसके प्रयोग आरम्भ करने चाहिये, चाहे वह कार्य ग्रामदानी गाँवों में चले या दूसरे गाँवों में। इस दिशा में प्रयोग करने से ही ग्राम्य जीवन की अद्वलती परिस्थिति में निम्न नई तालीम का स्वरूप प्रकट होगा और नई तालीम द्वारा सामाजिक जाति का दर्शन हो सकेगा।

नई तालीम के सब कार्यकर्ता-सासकर जिस नये पर्व में जो दिलचस्पी रखते हैं-मिलकर एक गोष्ठी के रूप में इस विषय का अध्ययन एवं सह चिन्तन करें ऐसा सोचा गया था। यह सितंबर में होनेवाली थी, उसकी सूचना “नई तालीम” के अगस्त अंक में दी भी गयी थी। लेकिन वह हो नहीं सकी। अब यह अध्ययन गोष्ठी सेवाग्राम में दिनांक ७ से ११ नवम्बर तक बुलायी जा रही है। श्री धीरेन्द्र भाई जिसमें उपस्थित रहेंगे।

जो मित्र इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं तथा सर्वांशों में भाग लेना चाहते हैं, उनको सादर निमन्त्रण है। अधिक जानकारी के लिये सहमत्री, सर्व सेवा सघ, सेवाग्राम से पत्र व्यवहार करें।

२ अक्टूबर '६१ से ३० जनवरी १९६२ तक नई तालीम साहित्य प्रिन्सी पर

विशेष रियायत

नई तालीम के सत्रध में साहित्य प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से अक्टूबर महीने से चार माह तक याने जनवरी ३० तक नई तालीम साहित्य की फुटकर विक्री के अतिरिक्त एक संपूर्ण सेंट के रूप में ग्राहकों को किताबें देने का सोचा गया है। हिंदी में नई तालीम साहित्य का पूरा सेट—जिसमें डॉ जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट, पिछले नई तालीम सम्मेलनों की रिपोर्टें, “शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति”, पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उत्तर बुनियादी, और प्रौढ शिक्षा के विषयों में किताबें, विनोबाजी का “शिक्षण विचार” धीरेन्द्र मजुमदार, शांता नारूलकर, चारुचन्द्र भट्टारी, इनकी रचनाएँ और अन्य भी शिक्षा व उद्योग सम्बन्धी किताबें, जैसे खेती शिक्षा, युनाई, सकली, कताई गणित और “बच्चों की कला और शिक्षा” सम्मिलित है। कुल ४५ रुपये के मूल्य की किताबों का यह सेट मात्र सीस रुपये में उपलब्ध हो सकेगा।

अग्रजी साहित्य—जिसमें गांधी जी की शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति, पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उत्तर बुनियादी आदि के पाठ्यक्रम और उनके विवरण, डॉ आर्थर ई मार्गन का “भविष्य समाज रचना” आदि साहित्य है—इसका कुल मूल्य २५ रुपया है, परन्तु वह सेट भी मात्र १५ रुपये में उपलब्ध किया जा सकेगा।

डाक और पेंकींग व्यय अतिरिक्त होगा। जो विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी नई तालीम का पूरा साहित्य अपने पास रखना चाहते हों, उनके लिये यह एक विशेष अवसर है।

यह रियायत केवल २ अक्टूबर से ३० जनवरी, '६२ तक मिलेगी। अधिक जानकारी सचालक, अखिल भारत सर्व सेवा सभ प्रकाशन विभाग, सेवानगर, वर्धा (महाराष्ट्र) से प्राप्त करें।

छात्र और अध्यापक का संबन्ध

बचपन से अब तक मैं सदा विद्यार्थी रहा हूँ और अध्यापक भी। कह नहीं सकता कि मैं विद्यार्थी अधिक हूँ या अध्यापक। कारण, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों एक दूसरे के अध्यापक हुआ करते हैं। बाप और बेटे के बीच ऐसा सम्बन्ध नहीं होता। बाप, बाप ही रहेगा और बेटा, बेटा ही। किन्तु मित्रों के बीच ऐसा सम्बन्ध हो सकता है। भाइयों के बीच भी ऐसा सम्बन्ध हो सकता है। दोनों में परस्पर मित्र-मित्र और भाई-भाई का सम्बन्ध हो सकता है। इसी तरह विद्यार्थी और शिक्षक के बीच भी परस्पर गुरु-शिष्य-सम्बन्ध हो सकता है। यह एक मूलभूत विचार है। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक समाज बनता है और दोनों एक दूसरे के मददगार बनते हैं। विद्यार्थी के बिना शिक्षक का नहीं चल सकता है और न शिक्षक के बिना विद्यार्थी का ही। दोनों मिल कर ही एक समाज बनता है।

--विनोबा

न ईताली म

अखिल भारत सर्व सेवा सच का शिक्षा विषयक मूलपत्र

नवम्बर १९६१

वर्ष १० : अंक ५

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नई तालीम

[अ भा सर्व सेवा सघ बा
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

नवम्बर १९६१

वर्ष १० अंक ५०

अनुक्रम

पृष्ठ

शिक्षा के योग से		
चित्त की ऐक्यरक्षा	१२७	रवीन्द्रनाथ ठाकुर
शिक्षक का कर्तव्य	१२८	दादा धर्माधिकारी
शिक्षा में स्वावलम्बन	१३३	धीरेन्द्र मजुमदार
उत्तर बुनियादी में		
ऊपि-शिक्षा	१३९	यनवारीलाल चौधरी
बादलो का निरीक्षण	१४२	देवालाल अबुनकर
नई भाषाएँ पढ़ने पढ़ाने		
का आसान ढंग	१४४	कुमारो रमाराणी समी
नई तालीम जगत	१४६	
कायवर्त प्रशिक्षण		
का सवाल	१४९	राममूर्ति
शान्ति समाचार	१५१	
शान्ति प्रतिज्ञा और		
शिक्षा का पुनर्गठन	१५३	विनोदा
पुस्तक परिचय	१५६	
एक पत्र	१५८	देवीभाई

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सब सेवा सघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक खर्चा चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न. पै. है। खर्चा पेसगी लिया जाता है। बी पी डाक से भेजने पर ६२ न. पै. अधिक लगता है। खर्चा भजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख करें। नई तालीम में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य अंग्रेज उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है किन्तु उसे प्रकाशित करते समय नई तालीम का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्मा) के पते पर किया जाय।

न ई ताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

दिसंबर १९६१

दर १० • अंक ६

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नई तालीम

[अ भा सर्व सेवा सभ का
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

दिसंबर १९६१

वर्ष १० अंक ६.

अनुक्रम

पृष्ठ

ज्ञान और तपस्या का .

संयोग

१५९

याया कालेश्वर

शिक्षा के विषय में

कुछ विचार

१६०

आचार्य विनोबा

शिक्षक को भूमिका

१६८

दादा धर्माधिकारी

सर्वोदय का आधार,

शिमला

१७२

भवानी प्रकाश

तापमान लेखा

१७५

देवलाल अबुलकर

वृष्टि और सामान्य विज्ञान

१७८

बनवारिलाल चौधरी

आदर, निर्भयता, प्रेम

१८२

मार्जरी साईक्स

बच्चों पर युद्ध का प्रभाव

१८४

जान रे

पुस्तक परिचय

१८९

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सभ द्वारा सेवाधाम से प्रकाशित होती है । जिसका वार्षिक खर्च चार रुपये और अंक प्रति का २७ न पैसे है । चन्दा पेशगी लिया जाता है । बी पी डाक से मगाने पर ६२ न पैसे अधिक लगता है । चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता हाष्ट अक्षरों में लिखें । पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी धातुक सख्य का अट्लेख करें । “नई तालीम” में प्रकाशित मन और विचारादि के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं । इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है । पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाधाम (बर्धा) ने पते पर किया जाय ।

पृष्ठ १० अक्ष ५ ★ नवम्बर १९६१

शिक्षा के योग से चित्त की ऐक्यरक्षा

कोई-कोई ग्रह-उपग्रह ऐसे हैं, जिनका एक आधे के साथ अन्य आधेका चिरस्थायी विच्छेद है, वह विच्छेद प्रकाश और अन्धकार का विच्छेद है। उनका आधा हिस्सा सूर्य की तरफ है और आधा सूर्य से विमुख। उसी तरह जिस समाज के एक अंश पर शिक्षा का प्रकाश पड़ता है और बाकी का बड़ा अंश शिक्षा से शून्य है, वह समाज आत्म-विच्छेद के अभिशाप से अभिशप्त है। यहां शिक्षित और अशिक्षित के बीच में असूर्यम्पश्य अन्धकार का व्यवधान है। दो भिन्नजातीय मनुष्यों की अपेक्षा इनके चित्त की भिन्नता और भी अधिक प्रबल है। एक ही नदी के एक किनारे का स्रोत भीतर ही भीतर दूसरे किनारे के स्रोत के विरुद्ध दिशा में चल रहा है; और इन दोनों की परस्पर विरुद्ध नजदीकपन ही उनकी दूरी को और भी गहराई के साथ प्रमाणित कर रहा है।

शिक्षा की एकता के योग से चित्त की ऐक्य-रक्षा को सम्यक्समाज मात्र ही अपरिहार्य समझता है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

शिक्षक का कर्तव्य •

हम लोगो को सिखाया जाता था—“कुलीनं सह सपकं पठितं सह मित्रता, ज्ञातिभिश्च सम मेघ कुर्वाणो न विनश्यति ।” कुलीनो के साथ जो सम्पर्क करता है, पड़िता के साथ मैत्री करता है और विरादरीवालो के साथ मिलता जुलता है उसका नाश नहीं होता । यहाँ मुझे तीनों तरह का लाभ प्राप्त है । कुलीनो का सपकं है, पड़ितो की मैत्री है और मैं स्कूल मास्टर रहा हूँ, इसलिये आप मेरे विरादरीवाले भी हैं । इसलिये कुछ निर्भय होकर आप लोगो के बीच आ गया हूँ । आज जिन बातों का विचार हमें करना है, उन सारी बातों में अगर मुख्य कोई चीज है, तो वह शिक्षक है । ये सारे शिक्षण का केन्द्र है और हुआ यह है कि केन्द्र ही खिसक गया । वह वही का नहीं रह गया ।

पुजारियों की भगवान में जितनी तीव्र अनिच्छा है, उतनी ही विद्या में शिक्षको की है । आज के शिक्षण की क्षतियों के बारे में मुझसे कहा गया है कि मैं कहूँ । यह सब से महान् क्षति है । शिक्षक अगर सिपाही बन सके, तो बनना चाहता है, साहूकार बन सके, तो बनना चाहता है, सत्त बन सके बनना चाहता है, और राजा बन सके, तो अब और उसे कुछ नहीं चाहिये । फिर शिक्षक क्यों है ? इसलिये है कि और कुछ नहीं बन सका । अब मुझे बतलाइए अनन्य गतिक होकर विवशता के कारण जिस व्यवसाय और वृत्ति का स्वीकार

किया गया हो, उसमें से कौनसा सामाजिक तेज पैदा हो सकता है ? और मैंने अपने आपको पहले ही शामिल कर लिया है । यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यह आत्मसमालोचना है, निंदा नहीं है । समालोचना विघातक होती है । उसमें से सहविचार होता है । सहविचार के लिये हमारे सामने जो सबसे प्रधान समस्या है वह शिक्षक की है । एक सम्मेलन में एक बहुत बड़े शिक्षण के शास्त्री ने, जो मुख्य वक्ता थे, अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, “लॉग लिव द टीचर्स”—ये शिक्षक चिरायु हो । प्रवचन के बाद प्रश्न होते हैं, तो पहला प्रश्न हुआ “लॉग लिव ऑन व्हाट ?” शिक्षक युग युग जीयें, लेकिन किस चीज पर ? ऐसी कौनसी चीज है जिस पर वह जीयें ?

शिक्षक आत्मनिर्भर हो :

इसका जवाब एक ही हो सकता है । शिक्षक विद्याजीवी नहीं होगा, बुद्धिजीवी नहीं होगा, श्रमजीवी नहीं होगा, कलाजीवी नहीं होगा, आत्मनिर्भर होगा । लोकनिर्भर भी नहीं । और मैं यह नहीं कह सकता कि दुनिया भर के शिक्षक सब ऐसे होंगे, लेकिन इतना आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मुठ्ठीभर भी शिक्षक ऐसे होंगे, तो दुनिया का रूप बदल जायगा । एक शिक्षक के नाते मेरा यह प्रत्यय और विश्वास रहा है कि दुनिया को बदलने की ताकत सिपाही

* सर्वोच्च शिक्षण मंडल सिविल, क्लेपार्ल में दिये गये भाषण से ।

में नहीं है, शिक्षक में है। सिपाही जबरदस्ती से कुछ काम करा सकता है। लेकिन सिपाही दुनिया की शक्ल नहीं बदल सकता। दुनिया की शक्ल बदलने की ताकत, यह सामर्थ्य शिक्षक का है, उसका यह विशेष अधिकार है, ईश्वर दत्त अधिकार है—ईश्वर दत्त तो है ही, समाज दत्त भी है। क्यों कि समाज के हर पातक ने अपना बेटा उसे सौंपा है, अपनी बेटो उसे सौंपी है। इतना भरोसा और किसी का समाज ने नहीं किया है, जितना शिक्षक का दिया है। जितना विश्वास उस पर है, उतना ही दायित्व है। लेकिन शिक्षक को न तो इस विश्वास का भान है, न इस दायित्व की पहचान है। वह इन दोनों चीजों को बिल्कुल नहीं जानता है।

अभी आज के अखबार में निकला है कि भारत वर्ष के शिक्षण मंत्री श्रीमालीजी ने कहा है कि आज के शिक्षण में सतुलन नहीं है। राजेंद्र मयू कहते हैं, सतुलन नहीं है, श्रीमालीजी कहते हैं सतुलन नहीं है, मैं कहता हूँ सतुलन नहीं है, आप कहते हैं सतुलन नहीं है। अब सतुलन की खोज कहा हो ?

यतियो ने, योगियो ने, साधु सत्तो ने धाति की खोज करने के लिये हिमालय की कदराओ का सहारा लिया। क्या यह बेलेंस-सतुलन-भी हिमालय की कदरा में छिपा हुआ होगा ? या आपके और मेरे दिमाग में होगा ? आज हमारे समाज में केवल समोजन और नव निर्माण से काम नहीं होनेवाला है। प्लेनिंग एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन—ये दो आज के नारे हैं। लेकिन प्लेनिंग और रिकन्स्ट्रक्शन से अब काम नहीं होनेवाला है। क्रांति की आवश्यकता है और वह क्रांति नैतिक क्रांति होगी, जिसे आप सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं। उस सांस्कृतिक और नैतिक क्रांति की

आवश्यकता है। इस नैतिक क्रांति के बीज मूल पुरुष होंगे ? केन्द्रीय व्यक्ति कौनसे होंगे ? मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षकों के सिवाय और दूसरे हो सकते हैं लेकिन इसके अग्रदूत शिक्षक होंगे। शिक्षकों को यह काम अपने ऊपर ले लेना चाहिये। उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, जो इस काम को कर सके।

काम प्रिय है कि दाम प्रिय है :

मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत प्रामाणिकता का प्रतिबिम्ब सामाजिक एकता है। समाज में जितनी एकता, सौहार्द और सवादिता होता है वह मनुष्य की अपनी प्रामाणिकता का प्रतिबिम्ब है। स्वतन्त्रता पहले होगी या बंधुत्व पहले होगा ? बंधुत्व पहले होगा या समत्व पहले होगा ? ये सारी प्रश्नियाँ हैं। दो यह कुरसत के वक्त करने की चीज है। कुरसत यानि मिठल्ला पन। अब आदमी को यह समझ में नहीं आता है कि अब समय के साथ वह क्या करे ? उस वक्त की बात मैं कह रहा हूँ। असल में व्यक्तिगत प्रामाणिकता और सामाजिक बंधुत्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज किसी व्यवसाय में प्रामाणिकता नहीं है। क्या शिक्षक को है ? अगर शिक्षा के व्यवसाय में प्रामाणिकता होती तो उसको अपने काम से छूट्टी ज्यादा प्यारी नहीं होती है। यह उसकी परख है, पहचान है। मेरा काम मुझे प्रिय है अप्रिय है ? इसकी पहचान क्या ? इस काम से छूटने की अगर मैं राह देख रहा हूँ, तो काम प्रिय नहीं है, दाम प्रिय है। धड़ो की तरफ लगातार देख रहा हूँ, कि कब परच बजते हैं ? भगवान दिनभर पाच क्यों नहीं बजाते ?

व्यवसाय में अगर तन्मयता होती है, तो समय का ध्यान नहीं रहता, तब वह समय जीवन का उपादान बनकर आता है। आखिर क्षण क्षण या ही जीवन बना है। लेकिन यह किस क्षण का? जिस क्षण का ज्ञान नहीं रहता। थोरो ने बोल्टन में एक कारीगर का विस्सा लिखा है। एक छोटी सी चीज बनाना चाहता था। लोगोंने पूछा कब पूरी होगी? उसने कहा कि कला में कोई कब होता है? कला में सिर्फ चीज पूरी होगी, इतना ही होता है। कला में कब कैसे आया? कब कहा से आया? कला में कब नहीं है। या तो फिर तुम कब इसको पूरा करोगे? इस क्षण पूरा करुंगा। वह इस क्षण कौन सा क्षण होगा? मैं नहीं जानना। पूरी अभी होगी, इस क्षण होगी, वह क्षण बन जायेगा, कैलेंडर में नहीं जानता। उसने समय के साथ कोई समझौता नहीं किया, इसलिए समय उसके रास्ते में कभी रुकावट करने नहीं आया। आज हम लोग जो छोट दिमाग के और छोटे दिल के आदमी हैं, उनका और विनोबा का फासला बढ़ता जा रहा है। हमारा ध्यान कैलेंडर पर है और वह आदमी कैलेंडर भूल गया है। वह तन्मय हो गया है कलाकार की तरह। हमारा अपना फासला बढ़ता चला जा रहा है और हर रोज हम से कहता है कि हम अकेले हैं। और हम भी कहते हैं कि आप अकेले ही आये हैं।

हम लोगो का ध्यान समय की तरफ होता है। टाईम टेबल की तरफ अगर हमारा ध्यान है, तो मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप सब के सब फरिस्ते या देवदूत बन जाइए। लेकिन इतना अवश्य कहता हूँ कि अपने आपसे इतना कह दीजिये कि शिक्षण

से तुझे प्रेम नहीं है। इतना हरेक शिक्षक अपने आपसे कह दे। तुझे किस चीज से प्रेम है? तो दक्षिणा और नैवेद्य से है। तू बिद्या के मंदिर में बैठा है। लेकिन तेरा दिल और कहीं है। इसलिए शिक्षण में त्राति नहीं हो रही है। यह त्राति शिक्षण मंत्री करेगा? कोई शिक्षण मंत्री कभी त्राति नहीं कर सकता है। आज तक दुनिया में किसी शिक्षण मंत्री ने त्राति नहीं की है। गांधी कभी शिक्षण मंत्री होता तो सत्री ही हो जाता। विनोबा कोई शिक्षण मंत्री नहीं है। इस तरह से त्राति नहीं होती, और आवश्यकता तो त्राति की है। आरभ शिक्षक को अपने से करना होगा।

मनुष्य का व्यवसाय अलग है और उसका शौक-सजीवन के लिए, वह जिन व्यापारों का, जिन क्रियाओं का आधार खोजता है, वह अलग है। तो एक द्वैत आ गया समाज में। मनुष्य के व्यक्तित्व में और समाज में दो अलग अलग चीजें हो गयीं। यह काम है, यह खेल है। यह वाकेशन है, यह मेरा व्यवसाय है, यह रिक्रिएशन है, यह सजीवन है। यह मेरा उद्योग है, यह मेरी कला है। इस प्रकार से एक डाय-वाटामी एक भेद, एक व्यवच्छेद समाज में पैदा हो गया है। इसे इनवेलेन्स कहते हैं। खेल में हम कहते हैं कि मनुष्य में खिलाडीपन आता है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है, एक टीम स्पिरिट आती है, एक चमू की मनोवृत्ति आती है, एक पलटन की, सेना की वृत्ति आती है। यह हम कहते हैं। लेकिन एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज समाज में यह भी केवल औपचारिक शिष्टाचार है। इसमें भी कोई सचाई, वास्तविकता नहीं रह गयी है। औपचारिकता आज के समाज का मुख्य दोष है।

जहाँ भी आप जाइए, वहाँ पर आज के जीवन के दोष आप सोचेंगे, तो अंत में उनको जो क्षीर्णक देना पड़ेगा वह है औपचारिकता और निर्जीवन। इसलिए जीवन में कोई जायका नहीं। किसी प्रकार का मजा नहीं। फीका फीका सा जीवन हो गया। हर किसी को अपने जीवन में मजा नहीं आता, तो शिक्षक को भी नहीं आता। अब आपको यह मालूम है न, कि जिस चीज में मजा नहीं आता, उसे हम दूसरे से करवाना चाहते हैं।

भावनात्मक परितृप्ति :

आज इन्डस्ट्रीस में जितने उद्योग हैं, उन उद्योगों में जो कारीगर होता है, जो कलाकार है, उसका इमोशनल सैटिस्फेक्शन वही नहीं है। कलाकार की कलाकृति में एक भावनात्मक समाधान होता है। एक परितृप्ति। मेरी वस्तु के क्या दाम आँयेंगे? यह तो खर, बाजार के सबब से सोचना पड़ता था, लेकिन यह ताज महल की मोनार है। कैसे बनी है? यह चर्च का डोमा—यह आकाश की तरफ भगवान् की तरफ कैसे ऊपर ऊपर जा रहा है। बस। अपनी कलाकृति देखकर कृतार्थता होती थी। यह जो कृतार्थता है, यह यत्ननिमित्त में नहीं है, यत्नद्वारा निमित्त में नहीं है। यात्रिक उत्पादन में वह भावनात्मक कृतार्थता और धन्यता नहीं है, जो धन्यता और कृतार्थता कारीगर के जीवन में होती थी। मैं आपसे लौटने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लौटकर कभी कोई सम्मता, कोई सत्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। कदम पीछे को मोड़िये, मुह फेर लीजिये, यह कहने में नहीं आया हूँ। लेकिन मैं आपसे यह कहने आया हूँ, क्या यात्रिक उत्पादन में उस कारीगर की

भावनात्मक कृतार्थता 'आ' सकती है? और अगर नहीं आ सकती, तो यंत्र को सांस्कृतिक दृष्टि से मर्यादित करना होगा। उपकरण को उपकरण रहना होगा। सांस्कृतिक दृष्टि से यह टेक्नालाजी का विकास है। यत्र सांस्कृतिक साधन बनना चाहिए। वह सांस्कृतिक साधन क्या बनता है? जब उसमें मुझे इमोशनल सैटिस्फेक्शन मिलता है। एक भावनात्मक कृतार्थता। यह हृदय की कृतार्थता जब मैं उसमें से प्राप्त करता हूँ, तब वह यत्र सत्कृति का साधन बनता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा विवाद हुआ था। कुमारप्पा, भारतानंदजी सब लोग यह कहते थे कि शिक्षण का साधन सांस्कृतिक होना चाहिए। शिक्षण का साधन केवल उत्पादक नहीं हो सकता। शिक्षण का जो उपकरण होगा, वह सांस्कृतिक उपकरण होना चाहिए। भूत से पूछा तब मैंने कहा कि यह शिक्षण है और यह उत्पादन है। दो भिन्न सत्ताएँ जीवन में नहीं हो सकती। जीवन में सत्ता एक ही होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षण जीवनविमुख हो जायेगा और जीवन शिक्षण-विमुख हो जायगा। दोनों में एक पार्थक्य, एक विच्छेद पैदा होगा और फिर उसको बाटने की दोनों कोशिश करेंगे। पहले से ही यह हमको निश्चय कर लेना चाहिए कि संयोजन के उपकरण और शिक्षण के साधन, परस्पर पूरक और पोषक हो सकते हैं, विरोधी नहीं हो सकते। यह अगर विरोधी है, तो शिक्षण में से संयोजन कभी नहीं आयेगा और संयोजन शिक्षण प्रवण नहीं बनेगा। उसका मुह शिक्षण की तरफ कभी नहीं रहेगा। ये कुछ आज के जीवन की प्रधान समस्याएँ हैं, जिनके कारण हमारे जीवन से मैं सवादित्व, संतुलन समाप्त हो रहा है। ये

समस्याएँ बहुत महान् समस्याएँ हैं। लेकिन आप यह न समझिये कि इतनी महान् हैं कि मनुष्य इनको नहीं सुलझ सकता।

शिक्षक दुनिया को बदल सकता है :

मेरे मित्रों, हमारे लिए एक बहुत गौरव का विषय यह है कि इस देश में और ससार में जितने महान् कर्तृत्वशाली पुरुष हुए हैं, उनमें से अधिकांश अपने जीवन में कभी-न-कभी स्कूल मास्टर रहे हैं। हमारे प्रायः सभी बड़े बड़े नेताओं में प्रमुख नेता अपने जीवन में कभी न कभी या तो कांसेज में या स्कूल में प्रोफेसर और स्कूल मास्टर थे। ये बुद्धिमान थे, यह प्रोफेसर था। तो आप यह न समझिये कि स्कूल का मास्टर कुछ नहीं कर सकता। यह कोई मुनीम नहीं है कान पर कलम रखकर चलनेवाला। यह बहुत कुछ कर सकता है। यह दुनिया को बदल सकता है। लेकिन इसको अपने व्यवसाय में प्रेम होना चाहिए। आज उसको अपने व्यवसाय से प्रेम

नहीं है और जहाँ अपना अप्रेम से व्यवसाय होता है, वह खाली समय है और खाली समय से ही बुरा समय है। जिसमें से शैतानियत पैदा होती है, शराबत पैदा होती है। उत्पात पैदा होता है। स्ट्रीट कार्नर सोसायटी पैदा होती है। स्ट्रीट कार्नर सोसायटी मुश्किल में से और आप में से पैदा होती है; क्योंकि आप में और मुझ में अपने काम के प्रति किसी प्रकार का स्नेह और आस्था नहीं है। विद्यार्थी के मन में पठाई के लिए आस्था नहीं है। वहाँ से यह सारा का सारा पैदा होता है। इसका उपाय क्या है? रिवरसिता, सुनापन जहाँ है, वहाँ अगर अभिवृत्ति हो, काम में दिलचस्पी हो, तो आरम्भ वहाँ से होता है। फिर तो आज हजारों ब्लू प्रिन्ट बना सकेंगे और हजारों योजनाएँ। कोई कहेंगे प्रोग्रेस दो शिक्षकों के लिए, शिक्षणसुधार के लिए। यो आप दे देंगे। लेकिन आरम्भ कहाँ से होगा? आरम्भ अपने से होगा। और अपने से आरम्भ इस सकल्प से होगा कि मेरे काम में ईमान होना चाहिए।

शिक्षा में विश्वव्यापक दृष्टि

शिक्षा की दृष्टि विश्वव्यापक होनी चाहिये। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में आजकल जिस काम के अनुसार इतिहास और भूगोल सिखाते हैं, उस तरह न सिखा कर सारे विश्व के इतिहास और भूगोल का मोटा ज्ञान प्रथम वर्गों से देना चाहिये। छात्र जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे ज्ञान बारीकी से देना चाहिये। ऐसे न सिखा कर किसी एक स्थान के भूगोल और इतिहास पर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो बच्चों का मन संकीर्ण होगा। विज्ञान के युग में विश्व का वर्णन होना चाहिये और इसलिये शिक्षा में व्यापक बुद्धि की आवश्यकता है।

—विनोबा

शिक्षा में स्वावलम्बन

दुनिया में आज जो समाज चलता है उसका ढांचा ऐसा है कि उस ढांचे को कायम रखते हुये अहिंसक समाज की बुनियाद डालना कठिन है। जनता के सम्पूर्ण जीवन को संचालित करने वाली राज्यशक्ति सेजी से बढ़ रही है और उसके कृत्यों का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है कि जनता की अपनी स्वतंत्र आकांक्षा जैसे रह ही नहीं गयी है। उसकी स्वतंत्रता दिन प्रति दिन घटते घटते आज शून्यप्राय हो रही है। राज्यशक्ति का मूल आधार सैनिक शक्ति है। अतः राज्यशक्ति के विस्तार का अर्थ है सैनिक शक्ति का विस्तार यानी वृद्धि। स्पष्ट है कि अगर एक ओर हिंसा की शक्ति बढ़े तो दूसरी ओर अहिंसा की शक्ति नहीं बढ़ेगी। राज्य हिंसक होगा तो जनता अहिंसक नहीं होगी, बल्कि प्रतिक्रिया में हिंसा फँलेगी। अतः अहिंसक समाज रचना के लिये आवश्यक है कि समाज की व्यवस्था दंडनिरपेक्ष हो तथा अधिक से अधिक के विचार से चलने वाली हो। विचार-शक्ति का विकास जनता की स्वतःप्रेरित तथा सर्वोपयोग प्रगति से ही हो सकता है और यह सभी संभव है जब समाज का बहुमुखी जीवन स्वयं शिक्षा का माध्यम बन जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो उत्पादन में लगे हुये लोग शिक्षा से वंचित रह जायेंगे और जबतक कुछ लोग शिक्षित और कुछ लोग अशिक्षित रहेंगे तबतक सहकारी समाज व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग धासन ही करते रहेंगे। अहिंसा की बुनियाद

डालने के लिए यह आवश्यक है कि आज सामाजिक विषमता के कारण जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसका पूर्ण निराकरण हो ताकि मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध मनुष्यता के स्तर पर हो। यह समता से ही हो सकेगा। यह उसी स्थिति में संभव है जब सभी मनुष्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आदि शक्तियों के विकास का समान अवसर मिले। करोड़ों की भूमिका में समान अवसर का अर्थ ही यह है कि जीविका के लिए व्यक्ति जो काम करता है तथा उसके कारण वह किस सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में रहता है वह काम तथा वह वातावरण उसकी शिक्षा का माध्यम बने। असंग्रह्यता जो शिक्षा दी जायगी वह जीवनशिक्षा नहीं होगी, उससे मानवीय सम्बन्ध नहीं पैदा होंगे, इसलिए वह नये समाज की बुनियादी तालीम नहीं होगी। यही कारण है कि स्वराज्य की झलक दिखाई देते ही गांधीजी ने नई शिक्षा की बात की।

१९३९ के सम्मेलन में देश के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री उपस्थित थे। शिक्षकों ने उद्योग के माध्यम से शिक्षा का स्वागत किया, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से भी यह पद्धति अत्यन्त आधुनिक थी। लेकिन नई तालीम के उद्योग के विचार को मानते हुए भी उसके स्वावलम्बन के पहलू को करीब करीब सब ने अस्वीकार किया। उनको डर था कि इससे वच्चों की गुलामी बढ़ेगी। और उन्हें उत्पादन के बोझ से

छाद दिया जायगा । देश गरीब है, गरीबी के होते हुए भी सार्वजनिक शिक्षण आवश्यक है, इत्यादि दलीलों को वे मानते थे । लेकिन गरीबी का समाधान बच्चा के उत्पादन से न किया जाय, ऐसा आग्रह था । जो लोग स्वावलम्बन के विरोधी थे, वह यह कहते थे कि बच्चों के मुक्त शिक्षण के लिए सरकार जिम्मेदार है । उन्हे पढाई के साथ बर्माई करन की जरूरत नहीं है ।

तालीम अहिंसक सहकार शक्ति का वाहन :

गांधीजी शिक्षा शास्त्रियों के विरोध के बावजूद शिक्षा में स्वावलम्बन के विचार पर दृढ़ रहे । उन्होंने स्वावलम्बन को नई तालीम की कसौटी के रूप में माना । गांधीजी के लिए ऐसा मानना जरूरी था । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सरकार दे, वह वे कैसे मान सकते थे ? वह सरकार का इस्तेमाल सभवतः क्रांति के लिए भले ही कर लेते, लेकिन सरकार को अपनी कल्पना की समाजरचना का अधिकारी आधार कैसे मान सकते थे ? अतः अहिंसक समाज के स्वप्न द्रष्टा ने तालीम को राज्य आधारित करने के प्रस्ताव की दृढ़ता के साथ अस्वीकार किया क्योंकि उनकी मान्यता में अहिंसक समाज में राज्यसत्ता का क्रमशः लीन होना चाहिए क्योंकि उनका विश्वास सहकारी समाज में था, न कि दण्ड-संचालित समाज में । वह तालीम के द्वारा अहिंसा की शक्ति को प्रवृत्त करना चाहते थे । अतः जिस तालीम के विकास की परिस्थिति अहिंसक समाजरचना अर्थात् राज्यसत्ता का प्रतिक विघटन है उस तालीम के लिए राज्यसत्ता की सहायता भले ही मिले, किन्तु वह राज्य आधारित कैसे हो सकती है ?

जिस तालीम को राज्य सत्ता का प्रतिक विघटन करके जनता को अहिंसक सहकार शक्ति का वाहन बनना है उसे सरकार आधारित नहीं करना है, यह स्पष्ट है । लेकिन तालीम सरकार आधारित न हो, इसका यही एक मात्र कारण नहीं है । जो लोग शासन मूल समाज की कल्पना नहीं भी करते हैं और लोकतान्त्रिक राज्यवाद का विचार ही रखते हैं उन्हें भी शिक्षा को सरकार के अधीन रखने की बात सोचनी होगी । लोकतान्त्रिक राज्यवाद का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है । उसका विचार भी स्वतन्त्र है । स्वतन्त्र रूप से विचार कर उसे व्यवस्थापक या प्रतिनिधि चुनना चाहिए । लोकतन्त्र में सरकार शासक नहीं होती है, व्यवस्थापक होती है । वास्तविक शासक जनता खुद होती है । लेकिन व्यवस्था सुसंगठित तथा अनुशासित हो, इसलिए जनता अपने व्यवस्थापक के हाथ में दमनशक्ति भी दे सकती है । फलतः व्यवस्थापक की अधिकार मिल जाना है । मनुष्य में अधिकार न छोड़ने की वृत्ति अत्यन्त प्रबल है । इसलिए जिस पक्ष के हाथ में अधिकार आयेगा, वह जनता के विचार को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील होगा ताकि हमेशा उसी के पक्ष का शासन कायम रहे । अगर शिक्षा सरकार आधारित होगी तो बचपन से ही बच्चों के विचारों में ऐसा मोड़ लाया जायगा जिससे बालिग होने होते एवं विशिष्ट दिशा में ही उनका दिमाग चरने लगे । फलस्वरूप देश में लोकतान्त्रिक राज्य के बदले में एक दलीय सत्ता का विकास होगा । इसलिए जवाहारित स्वावलम्बी शिक्षा पद्धति की खोज वर्तमान लोकतन्त्र की भी समस्या है ।

इस प्रकार अक्टूबर १९३७ ई० के प्रथम सम्मेलन के अवसर पर गांधीजी ने देश के सामने स्वावलम्बी तथा उत्पादनमूलक नयी तालीम का विचार रखा। वस्तुतः गांधी जी के लिए इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया नयी चीज नहीं थी। उन्होंने पहले ही दक्षिण अफ्रीका में टाल-स्टाय फार्म के नाम से जो आश्रम खोला था वहाँ इस शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने बच्चों को उद्योग के ही द्वारा शिक्षित किया था। लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के सदर्भ में उन्होंने इसे एक नये ढंग से रखा ताकि देश के लोग समझ सकें। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में शिक्षण प्रणाली का निर्माण पहला काम होना चाहिए। वे मानते थे कि यह प्रणाली न केवल प्रारम्भिक श्रेणियों के लिए है, बल्कि अन्तिम श्रेणी के लिए भी यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा भी इसी प्रणाली से दी जानी चाहिए।

देश के बहुत से लोग जो गांधीजी की नयी तालीम को स्वीकार करते हैं, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तो उसे उपयोगी मानते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए प्रचलित पुस्तकीय पद्धति का ही ठीक समझते हैं। उनमें से कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि तालीम के प्रश्न पर गांधीजी ने केवल प्रारम्भिक शिक्षा का ही विचार रखा था। ऐसा सोचना गांधीजी के साथ अन्याय है। शुरू से ही उन्होंने नयी तालीम का क्षेत्र समाज के हर स्तर में है, ऐसा माना था। वह कहते थे कि नयी तालीम का क्षेत्र जन्म से मृत्यु तक है। उनके लिए शिक्षा जीवन का पर्याय थी। लेकिन प्रथम सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने प्रकट किया था कि यह शिक्षा पद्धति ऊँचे स्तर के लिए भी है, फिर भी

फिलहाल ७ से १५ वर्ष की उम्र के स्तर की ही चर्चा करेंगे। एक व्यावहारिक सघटक के नाते उनको यह मर्यादा वाधनी ज़रूरी लगी क्योंकि शिक्षा के लिए कोई नयी पद्धति एका-एक ऊपर के स्तरों में नहीं लागू की जा सकती। एक विचार के आधार पर दिशा-निर्देश होता है। उस दिशा में चलकर अनुभव की बुनियाद पर पद्धति तथा कार्यक्रम बनता है और इस तरह क्रमशः नीचे से ऊपर तक ढाँचा खड़ा होता है। यही कारण है कि गांधीजी ने उस समय राष्ट्र का ध्यान केवल बुनियादी कक्षाओं पर ही आकृष्ट किया।

शिक्षण—शास्त्र का विकास ;

केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे सभ्य जगत् में शिक्षण की प्रारम्भिक प्रक्रिया दर्शन शास्त्रों की आवृत्ति तक ही मर्यादित थी। हमारे देश में यह कहावत थी कि “आवृत्तिः सर्वशास्त्राणाम् बोधादपि गरीयसी”—यानी सभी शास्त्रों की आवृत्ति उन्हें समझने से भी अधिक श्रेष्ठ है। भारत के गुरुकुलों में, यूरोप के मोनास्ट्रीस में, या पश्चिम एशिया के मक़ताबों में शिक्षा की यही धारणा चलती थी। द्रष्टा जिसे ज्ञात कर दर्शन करते, पुरोहित उसे कठस्थ कर फैलाते थे।

धीरे-धीरे मनुष्य का बौद्धिक स्तर, चिंतन तथा ज्ञान की आकांक्षा बढ़ने लगी। इस प्रकार शास्त्रों को कठस्थ करने से ही वे सन्तुष्ट नहीं रहे, आगे बढ़ना चाहते थे। समझने लगे थे कि इस प्रक्रिया से शास्त्रों की जानकारी भले ही हो जाय, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था। बुद्धि और विद्या में कौन श्रेष्ठ है इसको भी चर्चा चल पड़ी थी। श्रेष्ठ कौन है इसके प्रमाण में अनेक कथायें बनीं।

समाज की आकांक्षा के अनुसार शिक्षा शास्त्र का चिंतन भी आगे बढ़ा। उन्होंने शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन किया। बिना समझे आवृत्ति करने के स्थान पर समझ बूझ कर ग्रंथों के अध्ययन की प्रणाली चलायी। उसके अनुसार देश भर में शिक्षा का विस्तार हुआ। गुरुकुलों के अलावा पाठशालाएँ बनीं। नाना प्रकार के विषयों पर पुस्तकें लिखी गयीं। उससे समाज के असह्य छात्र शिक्षित होने लगे।

मनुष्य की बुद्धि कहीं स्थिर नहीं रह सकती है। वह निरन्तर आगे ही बढ़ती है। ज्ञान विज्ञान की प्रगति के साथ साथ शिक्षा शास्त्र की भी प्रगति होने लगी। किताबों के माध्यम से बौद्धिक विकास की प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है, ऐसा भी महसूस होने लगा। मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के पंडित यह मानने लगे कि मनुष्य इन्द्रिय से श्रवण इन्द्रिय अधिक तेजी से चीजों को ग्रहण करती है और श्रवणेन्द्रिय की अपेक्षा दर्शनेन्द्रिय चीजों को और अधिक जल्दी समझती है। पुस्तक पढ़कर समझने के बजाय बात सुनकर समझना अधिक आसान होता है, इसका अनुभव शिक्षण कला के क्षेत्र में पहले ही हो चुका था। अब श्रवणेन्द्रिय से आगे बढ़कर दर्शनेन्द्रिय को शिक्षण कला में इस्तेमाल करने की बात सूझी। फिर चित्रों द्वारा शिक्षण की पद्धति निकली। बच्चों की पुस्तकों में तालिकाएँ के चित्रों के एकत्रित की पद्धति बनी। चित्रों द्वारा शिक्षण के लिए नाना प्रकार के चार्ट्स बने। धीरे धीरे यह प्रणाली दुनिया के सभी मुल्कों में फैली।

इससे भी आगे बढ़कर मनुष्य ने कुछ वास्तविक वस्तुओं का दर्शन कराकर शिक्षण

प्रणाली का विचार सोचा। उसके लिए अनेक प्रकार की पद्धतियाँ निकाली। उनमें मुख्य हिस्सा चीजों को माडेल बनाकर बच्चों के सामने रखने का था। पहले जहाँ पेड़ों, फलों, पशु, पक्षियों, पहाड़ और नदियों आदि के चित्र बनाये जाते थे वहाँ अब उनके माडेल रखे जाने लगे। इस तरह माडेल दिखाकर बौद्धिक विकास की प्रक्रिया चली, निस्संदेह इस प्रक्रिया से बच्चों की बुद्धि बढ़ी। इतना ही नहीं, बल्कि दिलचस्पी बढ़ने के कारण जिज्ञासावृत्ति का भी विकास होने लगा। धीरे-धीरे इन माडेलों तथा हू-य हू प्रकार की मूर्तियाँ बनीं। घर-द्वार के बड़े बड़े माडेल बने ताकि शिक्षार्थियों को वास्तविक वस्तुओं की धारणा ठीक ठीक हो जिससे उनकी बुद्धि अधिक प्रखर हो सके। इस चेष्टा में विद्यालयों के अहाते में छोटे-छोटे नकली कारखाने तथा देहात भी बनने लगे। वाद को सिनेमा के आविष्कार के कारण इस जरिये को अधिक पुष्टि मिली।

वास्तविक जीवन पर आधारित शिक्षण पद्धति :

इस प्रकार शिक्षा शास्त्र ने एक आधार से दूसरे आधार पर चढ़ते हुए वास्तविक जीवन के साथ शिक्षण पद्धति को आगे बढ़ाया। मनो-विज्ञान के मूलतत्त्व वास्तविकता के माध्यम से सिद्धान्तों का ज्ञान हासिल करने का विचार दिन-ब-दिन परिपुष्ट हुआ। गार्थार्जी की नई तालीम की पद्धति इसी वास्तविकता की प्राप्ति की प्रगति को आगे बढ़ाने की थी। अगर यह सही है कि पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा उसका चित्र-दर्शन ज्ञान-प्राप्ति के अधिक अनुकूल है तथा चित्र-दर्शन की अपेक्षा माडेल-दर्शन और

भी आकार और प्रकार में अधिक वास्तविक हो, ऐसे दर्शन से बुद्धि तथा ज्ञान का विकास अधिक स्पष्ट तथा स्थायी होता है तो क्या जीवन की उन वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलने पर उसकी परिपुष्टि, माडेल आदि की अपेक्षा अधिक नहीं होगी ? अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने जब देखा कि गांधीजी दर्शन से प्राप्त ज्ञान से भी आगे बढ़कर प्रत्यक्ष कर्म के अनुभवबल्लभ ज्ञान की ओर जा रहे हैं तो उनको इस चीज ने प्रत्यक्ष आकर्षित किया । मनुष्य की सबसे बड़ी वास्तविकता जिन्दा रहने की चेष्टा है । इसलिए गांधीजी ने उत्पादन की प्रक्रिया तथा समाज को शिक्षण का माध्यम बनाया और उस उत्पादन को भी उन्होंने जिन्दा रहने की चेष्टा के साथ जोड़ दिया, याने उन्होंने ऐसा उद्योग चुना जो बच्चों तथा पालकों की तात्कालिक आवश्यकताओं से जुड़ा हो । इसलिए बुनियादी तालीम का प्रथम माध्यम बागबानी और कताई रखा ।

हमने कहा है कि गांधीजी ने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्ति का तरीका सर्वोत्तम माना है । केवल शिक्षाशास्त्री ही इसे उत्कृष्ट तालीम कहते हैं, ऐसी बात नहीं है । परन्तु प्राचीन काल में विद्याभ्यास का चाहे जो तरीका हो, कर्म में से ही ज्ञान की उत्पत्ति है, ऐसा पुराने जमाने में भी माना गया है । भारत के सबसे बड़े शिक्षक ने गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का क्रम बताया है । क्योंकि जो ज्ञान कर्म के अनुभव से प्राप्त होता है, वही निस्संदेह तथा स्थिर ज्ञान होता है । इस हेतु उस पर आस्था तथा भक्ति होना भी स्वाभाविक है । लेकिन क्या हर प्रकार का कर्म ज्ञान का जनक है ? ज्ञानप्राप्ति के लिए कर्म ऐसा होना

चाहिए जिसके लिए कर्ता सचेतन रहे और जिसमें उसका दिल लगा रहे क्योंकि उत्साह पूर्वक दिलचस्पी तथा सचेतन कर्म के बिना जिज्ञासा पैदा नहीं हो सकती । जिज्ञासा के बिना प्राप्ति की प्रेरणा नहीं है, तो उनके दिल में उस कर्म से कोई प्रश्न नहीं उठेगा । उदाहरण के लिए दो प्रकार की खेती के काम पर विचार करना चाहिए । कुछ किसान खुद खेती न करके मजदूरों से खेती कराते और कुछ अपने हाथ से खेती करते हैं । मजदूर को मजदूरी में दिलचस्पी है और किसान को पैदावार में । दोनों ही खेती में अगर अनाज की बाढ़ नहीं होती है तो मजदूर को उसका कारण जानने की चिन्ता नहीं होगी, जब कि किसान पौधे न बढ़ने का कारण जानकर उसका उपाय करने के लिये फिक्रमन्द होगा । इस प्रकार यद्यपि दोनों का कर्म एक ही है, दोनों के पास समान उद्योग है, फिर भी उस प्रक्रिया में से एक को ज्ञान प्राप्ति होगी, दूसरे को नहीं होगी । कुछ लोग कहते हैं कि यह स्थिति तब होती है जब दोनों खेतों को देखने के लिए कोई शिक्षक न हो । लेकिन अगर उस गांव में कोई शिक्षक होगा तो वह फसल न बढ़ने की स्थिति के समबाय से दोनों को ज्ञान दे सकता है । परन्तु गहराई से विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह सभब नहीं है । अगर मजदूर को दिलचस्पी नहीं है तो वह हजार बार बता देने पर भी भूल जायगा, जब कि किसान दिलचस्पी के कारण शिक्षक के एक बार बताने पर उनसे चर्चा करके पचास और घांटे जानने की कोशिश करेगा ।

अतएव चित्र, माडेल आदि के माध्यम से ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया की अपेक्षा समाज के वास्तविक कार्यक्रम से ज्ञान प्राप्ति अधिक

थेष्ठ है। इसी तथ्य पर एक जाने से शिक्षण प्रगति की समस्या हल नहीं होगी। सामाजिक कर्म तथा उत्पादन की प्रक्रिया ज्ञानप्राप्ति का उत्तम जरिया होने पर भी वह सचेतन हो-यानी उसमें शिक्षार्थी की दिलचस्पी हो, यह देखना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में मुख्य आकांक्षा शिक्षार्थी की होती है। अतएव गांधीजी ने जो तालीम के लिए स्वावलम्बन आवश्यक है, ऐसा कहा, वह केवल भारतीय गरीबों को ही ध्यान में रखकर नहीं कहा था और न केवल शासन-निरपेक्ष शिक्षा की आवश्यकता के कारण ही; बल्कि उसके साथ-साथ शिक्षामनोविज्ञान को सामने रखकर ऐसा कहा था।

स्वावलम्बन का लक्ष्य शिक्षक, शिक्षार्थी तथा समाज के सभी लोगों की दिलचस्पी शिक्षण की ओर ले जायगा। ऐसी हालत में शिक्षा समाज से अलग सुदूर गुरुकुल की चहार-दीवारी के अंदर या गांव के एक कोने के स्कूलों में बँटे हुए कतिपय शिक्षक या शिक्षण शास्त्री के विचार का विषय न होकर समस्त समाज के चिन्तन का विषय हो जायगी।

इस बात को समझने के लिए स्वावलम्बन के व्यावहारिक पहलू को समझना होगा। समाज के प्रत्येक बच्चे को वांछित अवस्था पर पहुँचने तक अगर स्वावलम्बी शिक्षा देनी है तो अलग से विद्यालय के आहातों में पूरे साधन जुटाना संभव नहीं है। गांव के पूरे साधनों को ही शिक्षा का भाग्यमानकर चलना होगा। ऐसी हालत में पूरे समाज की तरबरी की योजना बनाकर ही व्यवस्थित शिक्षाक्रम बनाना होगा। पूरे समाज की योजना सिर्फ शिक्षकों की दिलचस्पी की वस्तु नहीं होगी, वरन् पूरे समाज को इसके लिए सोचना होगा और जब समाज का चिन्तन इस दिशा में शुरू होगा तो स्वभावतः उसकी बुद्धि की भी कसरत होगी और जिस काम में पूरे समाज की बुद्धि लगेंगी उसका बौद्धिक विकास अधिक होगा। स्पष्ट है कि इस तरह की ज्ञान प्राप्ति ज्ञानी को अधिक तेजस्वी बना-येगी, इतना ही नहीं है, परन्तु उन्हें समाज के साथ एकरस कर समाज की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उन्नति का सक्रिय उपादान बनायेगी। इस प्रकार गांधी जी ने नई तालीम द्वारा क्रम-विकसमान शिक्षा शास्त्र की पद्धति को एक कदम आगे बढ़ाया, इतना ही नहीं, बल्कि उसमें सामाजिक लक्ष्य को जोड़कर उसे अधिक तेजस्वी भी बना दिया।

मानव को स्वभावतः दुष्ट मानने में निश्चित मानव ज्ञान का अपमान तो है ही, निराशावाद भी इसमें कदातः का है। मानव मूलतः दुष्ट हो, तो शिक्षा की कोई आशा नहीं रह जायेगी। चूंकि तार्किक दृष्टि से किसी वस्तु से उसका रवभाव सदा के लिये अलग कर देना अतंभव है, इसलिये यदि मानव-स्वभाव मूलतः दुष्ट हो, तो उसके गुणार के सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हो कर निराशावाद का और साथ ही सामाजिक वृत्ति का साक्षात्कार शुरू हो जायगा। कारण, शिक्षण की आशा समाप्त होने का अर्थ ही है, नष्टराज्य की स्थापना।

—विनोबा

उत्तर बुनियादी में कृषि-शिक्षा

प्रिय सुमन बहन,

सादर वंदे ।

यह जानकर मुझे हर्ष है कि सेवाश्रम में फिर से उत्तर बुनियादी भवन आरंभ हुआ है और आपने उसकी जिम्मेवारी ली है । आपने नई तालीम में प्रकाशित कृषि का पाठ्यक्रम पालन करने का निश्चय किया है जानकर आनन्द हुआ । पाठ्यक्रम का स्तर एक रूप में कृषि स्नातक के शिक्षाक्रम की बराबरी का है परन्तु उसका व्यवहारी रूप बहुत भिन्न है । हमें ध्यान पुस्तकीय ज्ञान की ओर नहीं बरन् कृषि की वैज्ञानिक दृष्टि को व्यवहारी और उपयोगी रूप से समझाने पर देना होगा । कुछ अंश में हमें अविद्या का भी आसरा लेना होगा, अर्थात् निरर्थक ज्ञान को छोड़ना होगा । इस पाठ्यक्रम को पूरा करने में दूसरी महत्व की बात क्रिया द्वारा-लेती के प्रत्यक्ष कार्य और समस्याओं द्वारा ही सम्बद्ध विषयों का तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान देना है । इन दोनों के अनुसार शिक्षा की योजना बनाने से जिस क्रम में विषयों का पाठ्यक्रम में प्रतिपादन किया है वह क्रम आप नहीं रख पावेगी । सामयिक स्थिति और उपस्थित समस्या के अनुसार उसमें प्रतिवर्ष परिवर्तन होंगे । ध्येय एक वर्ष या सत्र में कितना पाठ्यक्रम पूरा किया यह न होकर पूरी शिक्षा अवधि में विद्यार्थी ने क्या योग्यता हासिल की है, यह होना चाहिए ।

सामान्य उच्च माध्यमिक शालाओं की अपेक्षा हमारी शिक्षा की रीति की खास

भिन्नता शिक्षक विद्यार्थी को क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, यह नहीं, बरन् विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं शिक्षा प्राप्त कर सपने की कितनी योग्यता हासिल करता है यह होना चाहिये । उदाहरणार्थ विद्यार्थी को हिज्जे बताना और रटाने के बजाय शिक्षक उन्हें शब्दकोष का उपयोग करना बताकर विद्यार्थियों को सही हिज्जे कैसे जान लेना यह सिखायेगा । शिक्षक पढ़ायेगा नहीं बरन् विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा अध्ययन करने की कला सीख लेगा ।

कृषि विषय न केवल एक विज्ञान है बरन् एक उत्तम कला है । इस विषय का जीवन के, राष्ट्र के सब पहलुओं पर असर है एवं अन्य कई विषयों से इसका सम्बन्ध है । इसका लाभ विभिन्न विषयों का समन्वय करने में उठाना होगा । श्री सी. पी. दत्त और बी. एम. प्यू ने इसे इस प्रकार एक पेड़ के रूप में दर्शाया है कि विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, गणित, नागरिकता, मनोरंजन आदि विषय इस पर से स्वाभाविक शाखाएँ जैसे निकलते हैं ।

उत्तर बुनियादी स्तर के विद्यार्थियों में प्रयोग करने की भावना और आदत डालना चाहिये । विभिन्न विषयों और समस्याओं को समझने और हल हासिल करने की दृष्टि से प्रयोग किये जावें । कृषि का आधार मिट्टी (भूमि) है । इसलिए मिट्टी के गुण,

प्रकार और धर्म समझने के छोटे छोटे प्रयोग किये जावे। कुछ उदाहरण दे रहा हूँ।

३ रेतीली मटियार (सेन्डी लोम)

२० से ५० २० से कम

४ मटियार और कपा

मटियार ५० से ऊपर २० से कम

५ चिकन मटियार

२० से ३०

६ चिकन

३० से ऊपर

इसका अर्थ है कि हम मिट्टी में रेत कपा और चिकन का अनुपात जानकर मिट्टी का वर्गीकरण कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये क्या हैं? रेत, कपा और चिकन एक ही हैं। इनका खास अंतर इनके कणों का आकार है, जो आगे बताया है।

बरदरी (भोटी रेत) रेत कणों का व्यास २ मिलीमीटर से ०.२ मी. मी.

रेत ०.२ मि. मी. से ०.०२ मि. मी.

कपा (सिल्ट) ०.०२ मि. मी. से ०.००२ मि. मी.

चिकन ०.००२ मि. मी. से ०.०००२ मि. मी.

विद्यार्थियों से मिट्टी में इनका अनुपात निकलवाना चाहिये। इसकी एक व्यवहारी हालांकि दोपरहित नहीं परन्तु सरल रीति इनको निश्चित नापों की छलनियों द्वारा पानी से धो धो कर अलग-अलग छान लेना है।

मिट्टी की परीक्षा द्वारा ही विद्यार्थियों को आम्लता और क्षारता का ज्ञान कराया जा सकता है। मिट्टी का पानी में घोल बनाकर उसमें लाल और नीला लिटमस कागज डाला जाय और उनका रंग परिवर्तन नोट किया जाय। समबाय और तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चूने का पानी, नीबू का रस, गोमूत्र, मानव मूत्र और दूध का लिटमस कागज के

मिट्टी के प्रकार :

किसान की दृष्टि से मिट्टी तीन प्रकार की होती है। १. हलकी, २ मध्यम और ३ भारी। विद्यार्थियों को खेतों पर ले जाकर ये मिट्टियाँ बताई जावे। उन्हें पहचानना सिखाया जाय और उनके स्थानीय नाम बताये जावे। अब उनका इस रूप का वैज्ञानिक वर्गीकरण बताया जाय। हलकी मिट्टी याने वह मिट्टी जिसमें रेत का अनुपात अधिक है। कितना है? इसकी जाच करना चाहिये। वैज्ञानिक परिभाषा द्वारा निम्नलिखित अनुपात माने गये हैं।

१ रेतीली (अति हलकी) मिट्टी -

८० % से अधिक रेत

२ रेतीली मटियार ६०-८० % रेत

३ मटियार (लोम) ४०-६० % रेत

४ भारी मटियार २०-४० % रेत

५ चिकनी २० % से कम

इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भूमि वर्गीकरण का एक प्रमाणिक रूप बनाया है। वह आगे बताया है। विद्यार्थियों को यह जानना चाहिये।

कपा और चिकन का चिकन का प्रतिशत प्रतिशत

१ रताड़ (सान्डी) १५ से कम २० से कम

२ मटियारी रताड़ (लोमी सेन्ड) १५ से २० २० से कम

रंगों पर परिणाम नोट किया जाय और इनका आम्ल और क्षार में वर्गीकरण किया जाय। ताजे दूध पर परिणाम सबसे भिन्न होगा। उसमें नीला लिटमस कागज लाल और लाल रंग नीला बदल जायगा। अर्थात् उसमें एक साथ आम्ल और क्षार के गुण पाये जाते हैं। इस रसायनिक गुण को 'एम्फोटेनिक' गुण कहते हैं।

मिट्टी में चूने का परिमाण बहुत महत्व का है। मिट्टी में चूने की कमी फसल के लिये हानिकारी होती है। विद्यार्थी सरल प्रयोग कर यह जाच करे कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में चूना है या नहीं। इसकी जाच मिट्टी के पोल में मधक का तेजाब डालकर की जाती है। मिट्टी में चूने की मात्रा कम रही तो कम और अधिक रही तो अधिक जोर से सुनसुनाहट होगी। इसे प्रबुद्धन क्रिया कहते हैं।

मिट्टी में पानी (आर्द्रता) रहता है। भिन्न-भिन्न मिट्टी में भिन्न-भिन्न अनुपात में आर्द्रता होती है। कृषि विद्यार्थियों को इसका सामान्य ज्ञान होना चाहिये, अभ्यास के लिये ५.७ खेतों की एव विभिन्न प्रकार की मिट्टी की आर्द्रता का अनुपात निकालना चाहिये। इसके लिये कण्डू (वजन) आवश्यक होगी। कटोरी में खेत की मिट्टी लीजिये, फिर उसे कटोरी सहित कण्डू में रखकर १०५. ० सेन्टी ग्रे० पर १२ घण्टे तक गरम कीजिये। फिर वजन लीजिये। वजन ठण्डा होने पर लेना चाहिये। ठण्डा होने में मिट्टी फिर वायुमण्डल से आर्द्रता

ले लेगी। इससे बचना चाहिये। इसका उपाय है—काच को मझोले आकार की बरनी में एक छटाक कली का चूना रख दिया जाय। ढक्कन लगा कर इसे ३.४ घण्टा रख देना चाहिये जिससे बरनी की सब आर्द्रता सोख ली जाय। फिर बरनी में एक छोटी सी लोहे के तार की तिरपाई रख उस पर मिट्टी भरी कटोरी रख ढक्कन लगा दिया जाय। ठण्डा होने तक कटोरी इसी में रहे। इस कार्य हेतु एक यंत्र (डेंसीकेटर) क्षोपित्र मिलता है।

सूखने पर मिट्टी सिकुड़ती है। सिकुड़ने का अनुपात भिन्न-भिन्न मिट्टी का अलग-अलग होता है। किसका कितना है यह परीक्षा की जाय। इसके लिये ईंट बनाने के एक नापके साचे लिये जावे। टेबल पर विभिन्न मिट्टियों से इनमें ईंट बना दी जाय। इन्हें छाया में ही सूखने दिया जाय और विद्यार्थी प्रतिदिन अवलोकन करे कितने और किस गति से उनमें मिट्टी सिकुड़ती है। सिकुड़ना बढ़ हो जाने पर नाप कर सिकुड़ने का अनुपात निकाला जाय।

इस तरह के छोटे, सरल परन्तु वैज्ञानिक, प्रयोग उत्तर दुनियादी में आवश्यक हैं। इन प्रयोगों में काम में ली गयी मिट्टियों के नमूने संग्रहालय में रख लेना चाहिये। उनकी बोटलों पर प्रयोगों द्वारा प्राप्त फल लिखे रहें।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयों पर अगले पन्ने में और प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

बापका भाई
बनबारीलाल चौधरी

बादलों का निरीक्षण

बादलों का निरीक्षण करने का अभ्यास इस माह में अच्छा हुआ। इसका समय भेरी कल्पना के अनुसार ३५ मिनट से ज्यादा नहीं होगा। हमारा यह वर्ग उद्योग के समय या भोजन के बाद होता था। उसका निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। उसको काफी बार दोहराया गया और निरीक्षण चलता ही रहा।

प्रश्न और उसके उत्तर निम्न प्रकार थे।

प्रश्न १. यह जो सफेद बादल दिखाई देते हैं, वे कैसे हैं? उनका नाम क्या है? कितने ऊँचाई पर होंगे?

उत्तर. यह बादल कपास के गट्टे के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिये इनका नाम है 'कुजर' (cumulus) बादल। वे साधारणतया १० से १२ हजार फीट ऊँचाई पर होते हैं। अभी लगातार वर्षा हुई और आज हम यह देख रहे हैं, इसका मतलब है वातावरण साफ हो रहा है।

प्रश्न २. सूर्यास्त के समय जो बादल दिखाई देते हैं जिनमें लाल किनारा सा दिखाई देता है, वे कौन से प्रकार के बादल हैं?

उत्तर: वे हैं (stratus) या पिच्छ बादल। वे जमीन के पास ही रहते हैं। इसलिये हरदम हम क्षितिज के पास ही उन्हें देख सकेगे। उनसे ही कोहरा या पाला पड़ता है। जमीन से उनकी ऊँचाई बहुत कम है।

ये वातावरण की स्थिरता बताते हैं। जलवायु ज्यों की त्यों रहेगी।

प्रश्न ३. वे तो वर्षा के बादल जैसे ही हैं? उनमें और वर्षा के बादल में क्या फरक है?

उत्तर: वर्षा के बादल (nimbus) हमारे ऊपर भी रहते हैं। वर्षा के बादल की ऊँचाई पिच्छ बादल से कुछ ज्यादा होती है। वर्षा के बादल बहुत घने होते हैं। और उनकी ऊँचाई आधा मील तक रहती है। वह बादल जब जब हम देखेंगे तब हमारा अंदाज होगा कि निकट भविष्य में वर्षा होगी।

प्रश्न ४. देखिये, वह छोटा बादल, जो ऊपर है। कितना अच्छा है? वह कुजर बादल है न?

उत्तर नहीं। उसका अलग नाम है। उसे 'वितान' या (cirrus clouds) कहते हैं। वे तो पाँच पाँच मील तक या ज्यादा भी ऊँचाई पर हो सकते हैं। उनसे वर्षा होने का कोई डर नहीं।

प्रश्न ५. कुजर और इसमें क्या फरक है?

उत्तर: कुजर कुछ नीचे रहते हैं और वितान बहुत ऊपर के वातावरण में रहते हैं। कुजर बादल सफेद घने और कपास के गट्टे जैसे एक के ऊपर एक रखे हैं, इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह वितान बहुत छोटे,

घुनाई के बाद जब कपास के कुछ संतु बिखर जाते हैं; उस प्रकार दिखाई पड़ते हैं।

प्रश्न ६. इस बादल को क्या नाम देंगे ?
कुछ काला है और कुछ सफेद है। न तो इसे कुंजर कह सकते हैं न तो वर्षा के बादल ?

उत्तर : यह तो संयुक्त बादल है। वर्षा, बितान, कुंजर, पिच्छ यह चार मुख्य प्रकार मिलकर संयुक्त बादल बन सकते हैं।

प्रश्न ७. ये कुछ बादल अपना आकार या स्वरूप इतनी जल्दी बदल देते हैं कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है ?

उत्तर : ये जो बदल होते हैं उसका कारण है तूफान। इन बादलों में जोर से तूफान चलता है। इस तूफान की गति कभी १०० मील प्रति घंटा रहती है। इसमें से वायुमान यदि जायेंगे

तो टूट जायेंगे। कभी-कभी यह गति बहुत कम भी रहती है। हवा भी बहती है। बादल को अपने साथ ले जाती है। यह भी एक कारण आकार बदलने का हो सकता है।

प्रश्न ८. बिजली कैसे पैदा होती है ? कैसे गिरती है ?

उत्तर : इसका तो स्वतंत्र वर्ग लेना चाहिये। यह प्रश्न मुझे वर्ग में याद दिलाना, फिर समझा-ऊंगा। अभी इतना ध्यान में रखो कि एक बादल दूसरे पर घिसता है तब बिजली चमकती है।

विद्यार्थी कार्य

विद्यार्थी निम्न प्रकार का लेखा अपने-अपने पास रखेंगे तो उससे बादलों के निरीक्षण का अभ्यास पक्का होने में सुविधा होगी। जैसे:-

आकाश की स्थिति

दिनांक	साफ या बादल मुक्त	बादल का प्रकार	वर्षा	तूफान	अंदाजा
१७.१०.६१	बादल मुक्त	कुंजर, शामको दिखाई पड़े दिनभर साफ	.	.	बदल रहा है। रात में वर्षा होने की संभावना नहीं

इस लेखाको बढ़ाया भी जा सकता है। कर सकते हैं। ब्लोबाल्ट बल्लोराईड हवा की दिशा भी देखने का अभ्यास ही नामक पदार्थ के विलयन में शोषक कागज भिगोकर उसे सुखानेपर उसका उपयोग भी वर्षा का अंदाजा लगाने में हो सकता है।

इसी लेखा के साथ बड़े विद्यार्थी टेम्प-प्रेचर चार्ट्स भी रख सकते हैं। दोनों यह सब करने से विद्यार्थियों की कल्पना लेखा देखकर 'अंदाजा' कुछ निश्चित, शक्ति और अभिरुचि बढ़ेगी।

कई भाषायें पढ़ने पढ़ाने का आसान ढंग

भारत में अनेक भाषायें हैं। प्रमुख १४ भाषायें तो शासनविधान में स्वीकार की गई हैं। इस समय की बहती हुई हवा से तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक भारतीय को दो तीन भारतीय भाषायें सीखना अनिवार्य होगा। सिकुड़ती हुई दुनिया से सम्पर्क बनाये रखने के लिये दो एक विदेशी भाषायें भी जानना आवश्यक होगा। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षित भारतीय को—शिक्षा भी शीघ्र ही अनिवार्य होगी—४,५ भाषायें सीखने को मजबूर होना पड़ेगा।

कई भाषाओं का सीखना हमें अभी बसा लग रहा है, पर विदेशों में ऐसा हो रहा है और इस ढंग से किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को बोझ नहीं लगता तथा वह आसानी से उनमें निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। पूर्वी योरोप के एक छोटे देश हंगरी में भी कई विदेशी भाषायें सिखाने का कार्य हाल ही में शुरू किया गया है। वहाँ के रंग ढंग से—जिसे इस लेख में बताया गया है—पाठकों को इस की अधिक जानकारी मिल सकेगी।

“जितनी भाषायें आप जानते हैं, उतनी ही अधिक आपकी कीमत है” यह हंगरी में प्रायः कहा जाता है। यह बात सन् १९५० ई. से वही जाने लगी जब वहाँ के चुने हुये प्राईमरी स्कूलों के चार ऊँचे दरजों में विदेशी भाषाओं

का पढ़ाना चालू किया गया। तब से कई भाषाओं का ज्ञान सभी सुसंस्कृत स्त्री पुरुष के लिये आवश्यक हो गया है।

१० वर्ष से १४ वर्ष की आयु वाले बालकों को विदेशी भाषायें पढ़ाई जाती हैं और इन्हें पढ़ाने के लिये काफी अध्यापक चाहिये होते हैं। हजारों अध्यापकों ने विभिन्न भाषायें पढ़ाने का ढंग सीखना प्रारम्भ किया। विदेशी भाषाओं के अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये अवकाशप्राप्त अध्यापक अंक बार फिर काम पर आ गये। रूस व जनवादी जर्मन गणतन्त्र से अनेक अध्यापक हंगरी में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने का ठम अध्यापकों को सिखाने के लिये आ गये और कितने ही हंगेरियन अध्यापक विदेशी भाषाओं के अपने ज्ञान को सुधारने के लिये विदेश गये। इन जोरदार प्रयत्नों का फल यह हुआ कि इस समय ६,५०,००० विद्यार्थी रूसी भाषा सीख रहे हैं, जो अनिवार्य कर दी गई है। अन्य ७०,००० विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषायें सीख रहे हैं।

सप्ताह में दो घण्टे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और तीन घण्टे रूसी भाषा। प्राईमरी स्कूलों में ४ वर्ष तक विदेशी भाषायें पढ़ाने से बच्चे ५०० शब्द सीख जाते हैं (रूसी भाषा के १,०००)। इनके आधार पर वह उनकी बोलने

वर्ष १० अंक ६ ★ दिनांक १९६१

ज्ञान और तपस्या का संयोग

हमारे देश में समाज राजवल और तपोवल इन दो ही चलों को पहचानता है, और खास कर तपोवल की प्रतिष्ठा को वह विशेष मानता है। यह हमारे समाज की विशेषता है। मनुष्य जितना ही वासना के कम अधीन हो, उसका जीवन जितना सादा और संयत हो, उतनी ही उसकी तपस्या भी श्रेष्ठ है। स्वार्थ और विलास के मोहजाल से मनुष्य जितना ह। मुक्त हो, उतना ही वह तपस्वी होता है। हमारे समाज की यही मान्यता है।

ज्ञान और तपस्या इन दोनों का संयोग ही ऐश्वर्य है। यह ऐश्वर्य होकर शिक्षक के पास होना जरूरी है। पुरानी सामाजिक व्यवस्था, पुरानी आर्थिक व्यवस्था और पुरानी राजनीति अब काम नहीं दे सकती। इन तीनों विषयों में समाज को नया रास्ता बतलाना ही होगा।.....

मनुष्य शिक्षकों के हाथ में है।

‘वर्णानां ब्राम्हणो गुरुः’

इस पुराने स्मृति-वाक्य को नये सिरे से लिखो और कहो,

‘प्रजानां शिक्षको गुरुः’

—बाबा काननकर

शिक्षा के विषय में कुछ विचार*

आपसे मिलने का अवसर मिला, जिससे आनंद होता है। बुनियादी तालीम के विषय में कुछ बातें कहूंगा, पर वह बाद में। अभी तो असम में जो देखा उससे जो सूझता है, कहूंगा। छः महीने से ज्यादा असम में घूम रहा हूँ। अवसर हाई-स्कूल में मेरा पड़ाव रहता है, नहीं तो डाक बगला या कहीं नामघर में भी और कभी किसी के छातगी घर में। तीनो चारो प्रकार से हमें तो लाभ ही लाभ मिला, जिससे असम का दर्शन हुआ। जब हाईस्कूल में पड़ाव रहा तब शिक्षकों के साथ हमने चर्चा की। वे क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को कितना ग्रहण होता है, बच्चे कौन-सी चीज पसंद करते हैं, यह सब सवाल उस चर्चा में आया। हम मानते हैं कि जितना स्पष्ट और खुला जवाब हमें मिला इतना किसी को नहीं मिलता होगा। आखिर शिक्षक तो नीकर होते हैं, इस दास्ते अपनी बात कुछ दबी जवान से कहने के आदी होते हैं, लेकिन वह अम्यास मेरे लिये उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने समझा कि एक इन्तरेन्ट मनुष्य है, इसलिये कोई हर्ज नहीं। यह मेरा हमेशा मद्द्माय रहूँ कि मरुते, मरुते, इन्तरेन्ट-माता,। सिर्फ शिक्षक ने नहीं। पार्टी के बड़े-बड़े लोगो ने यह माना कि मेरे सामने कोई बात छिपती नहीं। मैं पैदल घूमता हूँ वो रास्ते में बॉकिंग सेमिनार होते हैं। रोज कुछ न कुछ चर्चा

चलती है और वह तो विश्व ज्ञान की चर्चा चलती है। शायद ही कोई विषय बाकी रहता है। हरेक को सवाल पूछने की आजादी मिलती है। समय की कंठ नहीं होती, खुली हवा होती है और आकाश के नीचे उपनिषद् चर्चा चलती है। यह अपने देश की भाषा है, 'लेक्चर' यह आधुनिक भाषा है। उपनिषद् का अर्थ है नजदीक जाके बैठने और खुली हवा में चर्चा करना। ज़मीनी और जिज्ञासु इकट्ठा बैठते और बिना पर्दा रखे चर्चा चलती है। उसी को उपनिषद् कहते हैं। बॉकिंग के साथ टॉकिंग भी होता है। तो इन्स्पिरेशन रहता है, सुस्ती नहीं रहती। रधि-राभिसरण चलता है। इसलिये दिमाग ताजा रहता है और आकाश के सपर्क से जो विचार सूझते हैं और किसी के सपर्क से नहीं सूझते। इसलिये हमारी भाषा में यह शब्द है जो दूसरी भाषा में नहीं है। वह है सुख—"सुखेन ख" जहा आकाश है वहा सुख है, ख माने आकाश। जहा सुखमय सुलभ आकाश है, वहां सुख है और जहां आकाश खुला नहीं वहा दुःख है। इसलिये जितना शिक्षण हमने बच्चों को दिया वह सब का सब आकाश के नीचे दिया, हमने तीस साल यह मद्द्माय, क्रिष्ण, मरुते, इन्तरेन्ट-माता,। चला रहा है, काम तो हम कर चुके। उस वक्त तो छुट्टी नहीं ली थी, अब तो छुट्टी का सवाल ही नहीं है। यह आनन्द विहार है। उसमें कौन छुट्टी लेगा? यह निर्यानन्द है, इसमें

* सा. २२-९-६१ की अगम बेसिक एनुकेशन वान्करेन्स में दिये भाषण से।

दुहरा लाम हमें मिलता है। एक तो बँडे-बँडे शिक्षकों के साथ चर्चा होती है और रास्ते में घूमते समय चर्चा होती है। दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलता है। कहना पड़ेगा कि देश का जितना सूक्ष्म ज्ञान अनुभव किया, वह ध्यान में रखकर कुछ बातें हम कहेंगे।

एक बात मैं कह दूँ। विदेशी भाषाओं का मैं आदर करता हूँ। हाई स्कूल में और कॉलेज में अंग्रेजी के साथ मैंने फ्रेंच भाषा सीखी। भूदान-यात्रा में एक जर्मन लड़के हमारे साथ थी, उससे मैंने जर्मन भाषा सीखी। जब पंजाब में घूमते थे तब एसपेरेंटो सिखाने के लिये युगो-स्लाविया से एक भाई आये थे। जापान के मिशु दो महीने हमारी यात्रा में रहे थे। उनसे मैंने जापानी भाषा सीखी। यह इसलिये कह रहा हूँ कि मैं विदेशी भाषाओं की श्रद्धा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के शिक्षित लोगो को एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिये। अभी मुझ से पूछा गया कि क्या आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैंने ना कहा, लेकिन आपके मन में यह न रहे कि बाबा अंग्रेजी नहीं चाहता। हर चीज की मर्यादा होनी है। आपके सामने मैं असमिया में बोल सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। मैं रोज़ पढ़ता हूँ कीर्तन घोषा, नाम-घोषा, बहल व्याकरण, नूतन असमिया और डिकशनरी भी जतुवा ठास भी पढ़ता हूँ। फिर भी भाषण नहीं दे सकता, इसलिये मेरे हर वाक्य का अनुवाद अमलप्रभा करती है। तो उसका हिन्दी का क्लास होता है। और मेरे हर वाक्य का तर्जुमा मैं सुनता हूँ तो मेरा असमिया का क्लास होता है। इसमें थोड़ा समय जायेगा। लेकिन शिक्षक के नाते इतनी शिक्षा दी तो खाने का अधिकार मुझे मिलेगा।

अपना बहुत बड़ा देश है। उसमें अनेक भाषाएँ हैं। हमारे देश का यह भाग्य है कि अपने बच्ची को एक से अधिक भाषा सीखनी पड़ेगी। इसे हम दुर्भाग्य न माने, बल्कि यह हमारा गौरव है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ चौदह पंद्रह विकसित भाषाएँ हैं। इतना बड़ा चीन देश है। उसमें एक ही भाषा है। थोड़ा प्रांतिक फर्क उसमें है। जैसे कामरूप और शिवसागर को असमिया कुछ तिब्बती भाषा है, लेकिन वह अविकसित है। रूस बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ मुख्य भाषा रूसी है और अन्य भाषाएँ गौण हैं। योरोप में हिन्दुस्तान के समान विकसित भाषाएँ हैं, लेकिन वहाँ एक भाषा का एक राष्ट्र बना है, जैसे डेनमार्क, नारवे। इन भाषाओं की लिपि एक है, इसलिये तो मैंने आसानी से जर्मन सीखा। योरोप के लोग तो एक दूसरे की भाषा पन्द्रह दिन में सीख सकेगे। हिन्दुस्तान में भाषा के बारे में दंगे हुए। एक विदेशी भाई के साथ मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाषा के लिये यहाँ जो दंगे हुए उसका उन्हें दुःख है। मैंने कहा मुझे दुःख तो हुआ, लेकिन मेरे लिये वह अभिमान की चीज भी है। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा यहाँ चौदह-पंद्रह भाषाएँ हैं। १४-१५ भाषाएँ एक देश में रखने का प्रयोग हमने किया। उसमें झगड़ा हुआ तो क्या हुआ? आपके तो एक भाषा के राष्ट्र हैं। आपकी भाषाओं में झगड़ा होगा तो वह इतर नेशनल वॉर होगी। दो देशों के बीच दीवाल भी नहीं है। दो-दो महायुद्ध उसमें से निकले। आल्सास और लोरेन्स दो जिले, जर्मनी दावा करता था कि हमारे हैं और फ्रान्स भी दावा करता था कि हमारे हैं। इस-

लिये दो-दो महायुद्ध हुए। फास और जर्मनी की लिपि और घमं एक ही है। १५ दिन में जर्मन मनुष्य फ्रेंच सीख सकता है और फ्रेंच मनुष्य जर्मन। मेने फ्रेंच दस दिन में सीखी। फिर भी बहा की भाषाओं के लिये झगड़े होंगे तो उन्हें इटरनेशनल चार कहा जायगा। हमारे यहाँ भाषाओं के लिये हुए झगड़े की दगे कहते हैं। यह हमारा भाग्य है। उतनी अलग-अलग भाषाएँ हमारे साथ रही हैं, यह हमारा गौरव है। उसका अनुभव जब योरप को आयेगा, तब योरप का फंडरेशन बनेगा। तब मास्को से वोल्गा नदी का पानी घड़े में भरके वेस्ट मिनिस्टर को नहलाने के लिये ले जायेंगे या तमसा नदी (टेम्स) का पानी लेकर लेनिन के स्मारक पर उसका अभिषेक करेंगे। जैसे काशी की गंगा का पानी लेकर रामेश्वर को अभिषेक करते हैं और रामेश्वर का पानी लेकर काशी में विश्वेश्वर को अभिषेक करते हैं। भारत की एकता के लिये यह सब किया जाता है।

मलबार के शम्भुराचार्य ने कन्याकुमारी में जन्म पाया। अखिल भारत में यात्रा की। वे यहाँ भी आये थे, कामाक्षा के दर्शन के लिये। उन्होंने यहाँ के वैष्णवों से चर्चा भी की थी। वे श्रीनगर में भी गये थे। उनकी समाधि कैलाश में है। उतना बड़ा अखिल भारत व्यक्तित्व था। असम के महाप्रभु शंकरदेव बारह वर्ष भारत में घूमें व भारत दर्शन के लिये घूमें। जिसे आज (इमोशनल इटीपेशन) भावात्मक एकता कहते हैं। उन्होंने सस्कृत में एक भक्तिरत्नाकर नाम का ग्रन्थ लिखा है। उसमें भारतभार्यप्रशसा नामक एक अध्याय है, उसमें सस्कृत के उद्धरण दिये हैं।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि
धन्यास्तु ते भारतजन्मभूमि।

इसका अर्थ है कि “आकाश में देवता गीत गाते हैं। धन्य हैं वे जो भारत में जन्म पाये हैं”। यह शंकरदेव लिखते हैं, जो भारत के कोने में रहकर भारतभाष्यवर्णन करते हैं। भारत को अंग्रेजों ने एक बनाया, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है। हिन्दुस्तान एक नहीं होता तो अंग्रेज उसके टुकड़े कैसे करते? मैं अंग्रेजों का द्वेष नहीं करता हूँ। लेकिन उनकी नीति घी टुकड़े करने की—पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, अहमदशा जितने कर सकते, उतने टुकड़े किये। राजा महाराजाओं को भी अलग रहने की सहुलियत दो, लेकिन यह भारत की महिमा है कि आजादी के बाद राजा-महाराजा अलग नहीं रहे। उसमें सरकार की कुशलता भी है। उनकी जितनी भी कुशलता हो, कोई राजा खड़ा हो सकता था, जो अलग रहने की कोशिश करता। अंग्रेजों के कारण भारत एक होता तो यह नाटक कैसे होता? आज दुनिया में हम वही देखते हैं। कोरिया के दो टुकड़े हुए हैं, जर्मनी के दो टुकड़े हुए हैं। कटागा कट ही रहा है, और कोई समस्या हल नहीं हो रही है। जगह जगह अंश ही राजनीति चल रही है। शांति के लिए दो टुकड़े किये जा रहे हैं। फिर दो के चार-चार के आठ और आठ के सोलह भी हो सकते हैं। ऐसा पराक्रम आज की राजनीति में हो रहा है। इसलिये यह भ्रम ही है कि भारत को अंग्रेजों ने एक बनाया।

यह अलग बात है कि उन्होंने हमें अंग्रेजों सिखाई, उससे हमें आपस आपस में बात करने की सहुलियत होती है। भलाई ने साथ बुराई और बुराई के साथ भलाई होती है। अन्विषत्सद

ईवल् नहीं होती है। लेकिन जब अंग्रेज आये तो उन्होंने इतिहास में यह लिखा कि उस वक्त हैदर और निजाम के बीच, सिन्धिया और भोसला के बीच, मराठे और हैदर के बीच सिविल वार (गृहयुद्ध) चल रहा था। अगर देश एक नहीं था तो सिविल वार क्यों कहा ? उसे इन्टरनेशनल वार (अंतर्राष्ट्रीय युद्ध) क्यों नहीं कहा ? मराठी और कन्नड, फ्रेंच और जर्मन उन दोनों के बीच क्या फर्क है ? यह फर्क है कि कोई भी मराठी कन्नड नहीं पढ़ सकता। फ्रेंच और जर्मन की लिपि एक ही है, मराठी और कन्नड की लिपि अलग है। मराठी का मूल संस्कृत में है और कन्नड का द्राविड में। लेकिन जर्मनी और फ्रान्स दोनों के बीच लड़ाई होगी तो वह इन्टरनेशनल वार मानी जायेगी। कन्नड और मराठी के बीच लड़ाई हुई तो वह सिविल वार मानी जायेगी। उसमें मैं गौरव महसूस करता हूँ क्योंकि सारे देश को एक माना था। इसलिये हिंदुस्तान के शिक्षण में एक से अधिक भाषा सीखना हमारे लिये जरूरी है। यह भारत का भाषनात्मक ऐक्य है।

एक नहीं, अनेक विदेशी भाषाएँ सीखें :

एक हाई स्कूल में हमने लड़का से पूछा कि कौनसा विषय आपको प्रिय है, तो उन्होंने कहा अमरिया। और कौनसा विषय अप्रिय है, यह पूछा तो कहा अंग्रेजी। सौ डेढ़ सौ विद्यार्थी ऐसे थे, जिन्होंने यह जबाब दिया। एक दो ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हमें अंग्रेजी अच्छी लगती है। अब यह सोचने की बात है कि क्या हम बच्चों पर विदेश की भाषा लाद सकते हैं ? यह बात ठीक है कि कुछ बच्चे विदेशी

भाषा सीखते हैं, अच्छा है। अगर वह अंग्रेजी ही हो तो आप जाने अनजाने, इंग्लिश ब्लाव में रहेंगे और सदा सर्वदा अंग्रेजी पेपर और ग्रथ पढ़ेंगे, तो हमारा दर्शन एकांगी होगा। इसलिये कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, कुछ लोगों को फ्रेंच भी सीखनी चाहिए। कुछ लोगों को चीनी और कुछ लोगों को जर्मन भी सीखनी चाहिये। ऐसा करेंगे तो दुनिया का सर्वांग दर्शन होगा। और आप केवल अंग्रेजी ही पढ़ेंगे तो, अंग्रेजी के चरम से ही दुनिया का ज्ञान आपको मिलेगा। इसलिये आप एक नहीं अनेक विदेशी भाषाएँ सीखें। अब यह ठीक है कि अनेक कारणों से अंग्रेजी ही ज्यादा पढ़ी जायेगी। क्योंकि विदेश में भी ज्यादा लोग अंग्रेजी जानते हैं और यहाँ आज तक अंग्रेजी चली आई है। तो ज्यादा लोग अंग्रेजी ही पढ़ेंगे लेकिन मेरा आग्रह है कि कुछ प्रतिशत दूसरी भाषा का भी होना चाहिए।

हमने माना है कि बेसिक स्कूल आठ साल का होगा। अब आठ वर्ष तालीम पाने के बाद कितने बच्चे उपर की तालीम लेंगे ? और आठ साल में खास अच्छी अंग्रेजी तो नहीं आवेगी। इसके अलावा अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देने के कारण असमिया कच्ची रहेगी। उसे पूरा समय नहीं दे पायेंगे। असमिया के लिये हफ्ते में छ पीरियड होते हैं और अंग्रेजी के आठ-दस होते हैं। हिन्दी के तीन या चार पीरियड रहते हैं। संस्कृत के चार या पांच होते हैं। कुछ बच्चे अरबी लेते हैं। संस्कृत के बदले अरबी के पीरियड होते हैं। अब आजाद भारत का लड़का, जिसे ज्यादा उच्च शिक्षण नहीं लेता है, वह आठ साल के बाद गांव में काम में लग जायेगा। ऐसे बच्चे के सिर पर आपने नाहक अंग्रेजी लादी है। वह तो उसे भूल ही जायेगा, न भूले

तो आश्चर्य है। हमने अच्छी अंग्रेजी सीखी क्योंकि जब हम हार्ड स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें अंग्रेजी में ही शिक्षण मिला। हमारे गुरुजी की और हमारी मातृभाषा एक ही थी—मराठी। लेकिन कक्षा में प्रवेश करते समय "मे आई कम इन, सर"—ज्या में अन्दर आ सक्ता हूँ—इस तरह अंग्रेजी में पूछना पड़ता था, मराठी में नहीं पूछ सकते थे। हार्ड स्कूल में कदम रखने के बाद अंग्रेजी न बोलना याप था, चाहे भूगोल सीखना हो, चाहे गणित, कोई संका पूछनी हो तो सवाल अंग्रेजी में बनाकर पूछना पड़ता था। अंग्रेजी में नहीं बना सके तो शाका मन की मन में हो रही। इतना जहा अंग्रेजी का जोर था यहाँ खाना—पीना, सोना, यहाँ तक कि स्वप्न भी अंग्रेजी ही में आते थे। साइन पोस्ट अंग्रेजी में, माइल स्टोन अंग्रेजी में। ऐसे जहा तहा परब्रह्म होता है वैसे अंग्रेजी थी, इतना अंग्रेजी का वातावरण उस वक्त था। अब हम आजाद भारत में हैं, तो अंग्रेजी का वातावरण वैसे ही बना रखना है तो विषट इंडिया—भारत-छोड़ो—के बदले रिटर्न इंडिया भारत में छोड़ आओ कहना होगा। आप गलत फहमी न होने दीजिये। मैं चाहता हूँ कि लड़के अंग्रेजी सीखे और खूब अच्छी तरह सीखे। या तो बिलकुल न सीखे या खूब अच्छी तरह सीखे। हरेक को अंग्रेजी का "डोज" कोई काम का नहीं है। इसलिये मैं कहूँगा कि पहले सात आठ साल में बेसिक शिक्षा सारे भारत में चले तो उसमें अंग्रेजी न सिखावे।

अमेरिका के एक भानस-शास्त्रज्ञ ने कहा है कि बचपन में मनुष्य ज्यादा जल्दी सीखता है। चार-पाच भाषायें सीख लेता। भुजों भी अनुभव है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी

विषयता यह है कि जिन विषयों का मुझे ज्ञान नहीं है, इसका भान मुझे रहता है। याने मेरे अज्ञान का भान मुझे है। मैं हर विषय में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर का एडिटर नहीं हूँ, इसलिये हर विषय का ज्ञान नहीं रखता। लेकिन मैं जानता हूँ कि बचपन में मेरी स्मरणशक्ति अच्छी थी। आज भी अच्छी हो है। मेरी माँ तारीफ करती थी कि तीन दिन में बिन्या संस्कृत सध्या सीखा। और पड़ोसियों की मेरी माँ बार-बार यह बताती थी कि हमारा बिन्या तीन दिन में ससृत सध्या सीखा। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तू एक बात जानती है, कि मैं तीन दिन में संस्कृत सध्या सीखा, लेकिन तुम यह नहीं जानती हो कि चार दिन में मैं यह भूल भी गया। यह दूसरी बात वह नहीं जानती थी। यह बच्चों की बात है कि वह तीन दिन में सीखता है और चार दिन में भूल सकता है।

उस मानसशास्त्री से पूछना चाहिये कि आठ नौ साल में अंग्रेजी सीखी, लेकिन वह कीप—अप कैसे करेगे? मनुष्य को सतत आदत रहती है तो मनुष्य भूलता नहीं, आदत नहीं रही तो मनुष्य भूल जाता है। जैसे बहसवर्ष ने लिखा है कि "गेटिंग एण्ड स्पेडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर"। बचपन में बच्चे भाषा सीखते हैं, तो वह प्रत्यक्ष संवाद से सीखते हैं। मा से बात करते हुए माँ की मूलाकृति देख कर वह कैसे बोलती है, एकाग्रचित्त से देखकर उसी पद्धति से बच्चे सीखते हैं।

अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के बच्चे व्याकरण पूर्वक नहीं सीखते हैं। वे डापरेकट पद्धति से सीखते हैं। लेकिन वह वातावरण यहाँ कैसे होगा?

इसलिये यहां तो बच्चों को व्याकरण द्वारा सीखना होगा। इसके लिये पहले मातृभाषा के व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। मैंने असमिया व्याकरण तीन दिन में सीखा। उसका कुछ भाग मराठी व्याकरण के नजदीक है। वह जल्दी हजम हो जायेगा। वह सीखते समय मराठी व्याकरण मुझे याद आता था। रयाल कीजिये मैं अभी असमिया सीख रहा हूं। उसी के साथ-साथ संस्कृत, हिन्दी सीखू और हर जगह कर्ता, कर्म, क्रियापद आयेगा और मैं न अपनी भाषा का व्याकरण जानू, न दूसरी भाषा तो मेरा ज्ञान कच्चा ही रहेगा, ऐसा कच्चा ज्ञान-धान लडका कोई भी भाषा अच्छी तरह कैसे लिखेगा? इस वास्ते अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आठ साल के बाद सिखाइये और तब तक मातृभाषा अच्छी सिखाइये तो बच्चे दो तीन साल में अंग्रेजी सीखेंगे। मातृभाषा के साथ-साथ दूसरी भाषा भी सीखनी चाहिए।

यहां जो विभाग पड गया है कि कुछ लडके लेते हैं संस्कृत और कुछ अरबी यह योग्य नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। जो लडके संस्कृत और अरबी सीखेंगे क्या वे भागवत और कुरान पढ़नेवाले हें? उसके लिए तो काफी अध्ययन करना होगा। आज कल तो ये दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा संस्कृत और दूसरा अरबी क्योंकि सेवयूलर स्टेट में इन भाषाओं की तरफ रिलीज्ज की दृष्टि से देखते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? बच्चे संस्कृत अच्छी तरह से खो नहीं जानते हैं तो भागवत नहीं पढ सकेगें। अलावा जो संस्कृत नहीं जानेंगे वे असमी में कमजोर रहेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत जाने बगैर नहीं समझेंगे। कृतप्रकरण, समासप्रकरण अगर

यह ज्ञान लडकों को नहीं होगा तो विषमता आयेगी, याने वे संस्कृत नहीं जानेंगे और जो संस्कृत लेंगे वे उत्तम संस्कृत तो नहीं सीखेंगे, पर संस्कृत नहीं सीखेंगे तो असमी में कमजोर रहेंगे। संस्कृत रचना असम में कैसे आती है, यह समझना होगा। जैसे "योग" धातु से प्रयोग, सयोग, वियोग, अभियोग, उद्योग, यह शब्द कैसे बनते हैं? उसी तरह से "युक्त" से प्रयुक्त, संयुक्त, वियुक्त, अभियुक्त, उद्युक्त ऐसे बहुत शब्द हैं। यह सब संस्कृत के बिना नहीं समझ सकेगें। इसलिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। और हिन्दी का तो है ही। इसलिए शिक्षण क्रम में इनको अधिक पीरीयड्स देने चाहिए।

गणित का महत्व :

भाषा के विषय में मुझे इतना ही कहना है। एक बात मैंने देखी। यहां बच्चे ज्यादातर गणित पसंद नहीं करते। उनकी अरुचि के ये दो विषय हैं। गणित अप्रिय है, यह मैं सोचता हूं कि खतरनाक है। गणित के बिना सायन्स में प्रवेश नहीं होगा, व्यापार नहीं कर सकेगें, और गणित के बिना कोम्प्युटरेटिव भी नहीं हो सकेगा। भारत का मेरा जो निरीक्षण है, उस पर से मैं यह कह सकता हू कि भारत में साहित्यिकता महत्व का नहीं है जितना गणित महत्व का है। गणित के बिना हिसाब नहीं आयेगी और फिर कोम्प्युटरेटिव चलेगा तो मन में यह शका रहेगी कि न मालूम मैंनेबर कुछ खाता भी होगा। इसलिए यह आज की न्यूनतम आवश्यकता है कि सबको गणित सिखाया जाय। गणित से मनुष्य का दिमाग साफ रहता है। हिसाब अव्यवस्थित नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बच्चों

गणित सिखाया ही जाय। तो असम की बहुत बड़ी समस्या हल होगी।

साक्षरता बढ़ी तो बेकारी भी बढ़ी :

समस्या हल के लिए ही गांधीजी ने बेसिक एज्युकेशन निकाली। समस्या क्या है? साक्षरता बढ़ी तो साथ-साथ बेकारी भी बढ़ी। इसलिए बापू ने ज्ञान के साथ-साथ कर्म को जोड़ दिया था। बेसिक एज्युकेशन में सूत कातने के उद्योग तथा कुछ अन्य उद्योग जोड़े थे। कर्म ज्ञान से ओतप्रोत हो, तो बेकारी नहीं रहेगी, यह उनका कहना था। सिर्फ साक्षरता बढ़ेगी तो लोग बेकार होंगे और साक्षरता नहीं होगी तो लोग अज्ञान रहेगें। आज ऐसी भयानक अवस्था है। इसलिए लड़के और लड़कियों के जीवन में उद्योग और ज्ञान का मिश्रण होना चाहिए। सिर्फ उद्योग सीखें और ज्ञान न हो तो कर्म जड़ होगा। कर्म के बिना केवल ज्ञान निष्क्रिय, निर्जीव बनेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे में ओत-प्रोत होने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो जितनी साक्षरता बढ़ेगी उतनी बेकारी बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी। कल आपके मंत्री ने बताया कि लिटरेसी में असम का चौथा नंबर है। लेकिन जितने शिबिपत बडेगें उतनी ही बेकारी बडेगी, समस्या भयानक होगी। इसका इलाज क्या होगा? जैसे भगवान कृष्ण ने एक बाजू हाथ में रथ के घोड़े की लगाम पकड़ी थी और दूसरी ओर गोला का बोध दिया। उसी तरह ज्ञान और कर्म का समन्वय होना चाहिए।

शिक्षक अचेतन के शिक्षक :

आजकल क्या होता है। शिक्षक बच्चे के शिक्षक नहीं होते, विषयो के शिक्षक होते हैं।

गणित भूगोल के शिक्षक होते हैं, अचेतन के शिक्षक होते हैं। सामने जो चेतन खड़ा है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। रोज रोज कॉल लेते हैं। फलाना लड़का गैर-हाजिर है तो "सिक" लिख दिया। उससे ज्यादा अपना कोई कर्तव्य है, यह वे नहीं मानते हैं। अगर आपको मालूम हो गया कि बच्चा क्यों गैरहाजिर है—आपको पूछना चाहिये, अगर वह बीमार है तो आपको बच्चे के घर जाना चाहिये, पूछना चाहिये, क्या बीमारी है, क्या इलाज कर रहा है, क्या खा रहा है, इलाज की कोई योजना है या नहीं? अगर नहीं है तो गांव के जरिये वह करानी चाहिये। हम समझते हैं कि यह शिक्षको का कर्तव्य है, अग्यथा शिक्षक भूगोल इतिहास के ही शिक्षक होंगे। इतना ही नहीं, क्लास में बच्चों को वह बताना चाहिये। उनकी सहानुभूति उसके लिये हासिल करनी चाहिये, इतना भी काफी नहीं, क्लास में उस बीमारी का विषय सिखाना चाहिये, उसका भी एक सायन्स है। वह बीमारी कैसे होती है? यह चर्चा क्लास में होनी चाहिये, तो ऐसी अद्भुत तालीम होगी कि लड़के की बीमारी भी ज्ञान का साधन होगी। और आरोग्य की चर्चा उससे होगी। अगर यह हुआ तो हम समझेंगे कि यह बेसिक एज्युकेशन है। लेकिन शिक्षक बिल्कुल अनिपुण होते हैं। भगवान इतने अलिप्त थे लेकिन जब मौका आया, सब अर्जुन की रक्षा के लिये उन्होंने हाथ में चक्र उठाया . . . इतनी उनकी आसक्ति थी। वे सिखाते थे अनासक्ति, पर उनमें भी इतनी आसक्ति थी।

हजार-हजार लड़के शिक्षको के हाथों से शिक्षा पाकर जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्तिगत

समस्या होती है तो वे बाप की, माँ की या मित्र की, यहाँ तक कि नेता की भी सलाह लेते हैं। कहते हैं कि मोरारबाई पर कोई प्रसंग आया, तो उन्होंने तुलसीदासजी की सलाह ली थी। लेकिन आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि आज विद्यार्थी ऐसी सलाह के लिये जीवन का कोई प्रश्न लेकर शिक्षक के पास पहुँचता है। वे सिर्फ गणित और भूगोल या दूसरे विषय की कठिनाई पूछते हैं। गुरु भी कैसे होते हैं? एक दफा एक शिक्षक रास्ते से जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा "स्टेशन कहाँ है?" शिक्षक ने जबाब दिया "मैं गणित का शिक्षक हूँ, भूगोल मेरा विषय नहीं है"। इस तरह से शिक्षक या प्रोफेसर एकांगी होता है—एकांगी, एकाग्र हतना एकांत भक्त होता है। जरा यह एकांगी भक्ति कम करो, सर्वांगीण भक्ति करो, बच्चों के जीवन के साथ अपने जीवन का संपर्क करो। शिक्षा में यह कमी है, उसका विचार होना चाहिए।

आज तक हमने साइन्स पर जोर नहीं दिया। इसलिये हम खतरे में हैं, बहुत बड़े-बड़े यंत्र उद्योग हमें लड़े नहीं करने हैं, लेकिन सृष्टि-विद्या का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। इसलिये वह विषय ऐसी कुशलता से सीखना चाहिये। भापा का प्रेम पैदा होगा तब साहित्य बढ़ेगा। कुशल साहित्य बच्चे पढ़ेंगे लेकिन साइन्स पढ़ाना होगा शीघ्र साइंटिफिक वृत्ति बढ़ानी होगी।

धर्म और आध्यात्मिकता :

हमारी है सेक्यूलर स्टेट। उसके अर्थ को हम ठीक समझते नहीं। परिणाम यह होता है कि जिन महापुरुषों का असर प्रत्येक भारतीय के मन पर होता है और आज भी गाँव गाँव के

लोगों को जिनके जीवन प्रेरित करते हैं, उनके विचारों से हम बच्चों को वंचित रखते हैं, वह ऐसे डर से कि यह धार्मिक शिक्षा है। आपको इसका स्याल रखना होगा कि हमारे वेंसिक एजुकेशन में आध्यात्मिक किताबें हों। आप तुलसी रामायण, कबीर, नानक को छोड़ेंगे तो क्या होगा? इनके साहित्य में अध्यात्म ज्यादा है। इनका साहित्य पढ़ने से हमारी भाषा भी संपन्न होगी। इसलिए सेक्यूलर स्टेट का अर्थ रस्मों की ज़रूरत नहीं। यह आवश्यक है।

एक जमाने में रिलीजन की आवश्यकता थी। व्यक्तिगत स्वयं के लिये, लोगों को जोड़ने के लिये, उनको इकट्ठा करने का काम रिलीजन ने किया, लेकिन आज जो रिलीजन है वह तोड़ता है, एक जमाने में उसने जोड़ने का काम किया। इसलिये हमने यह त्रिस्तुत रूप से बाहिर किया है कि रिलीजन को जाना है—उसकी जगह स्त्रीचुएलिटो लेगी। वह गायडिंग फेक्टर होगा। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर पृथ्वी पर स्वर्ग आयेगा।

धर्म और आध्यात्मिकता एक है यह ध्यान में लाना होगा। "नामघोषा" में रिलीजन का अंश कम है, स्त्रीचुएलिटो ज्यादा है। इसी तरह से गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी रिलीजन का अंश कम है और स्त्रीचुएलिटो का अंश ज्यादा है। इसलिये हमें विवेक करना होगा। आध्यात्मिक साहित्य लेना होगा। रिलीजन आयेगा। स्त्रीचुएलिटो रहेगी। राजनीति भी एक जमाने में जोड़ने का काम करती थी, वह आज तोड़ने का काम कर रही है। वह भी जायेगी और उसकी जगह साइन्स यानि विज्ञान लेगा।

शिक्षण में ये बातें जानी चाहिये।

शिक्षक की भूमिका*

“पोथी पंडित”

आज इस अवसर पर आप लोगों से शिक्षक की भूमिका के विषय में कहना चाहता हूँ। विनोबा ने एक दफा शिक्षकों से भाषण करते हुए कहा कि अंग्रेजी में पढ़ने के लिए एक शब्द है और पढ़ाने के लिए दूसरा। पढ़ने के लिए ‘लेन’ शब्द है, पढ़ाने के लिए ‘टीच’ है। लेकिन इस देश की भाषाओं में सीखना और सिखाना एक ही धातु से आया है। शिक्षण लेना और पाना, अध्ययन और अध्यापन एक ही धातु से आया है। यह एक ही प्रक्रिया है। जो सीखता है, सिखाता भी है। आज अलग-अलग प्रक्रिया है। जब तक विद्यार्थी है, सीखता है। जब शिक्षक बन जाता है, सीखना बन्द कर देता है।

आज शिक्षक का ज्ञान किताब से बाहर नहीं गया है। पुराने जमाने का पंडित उतनी ही बात जानता था जितनी किताब में थी, किताब में प्रमाण मिलता था, वह व्यवस्था देता था। पुराने जमाने का शास्त्री “पोथी पंडित” होता था। आज का शिक्षक पुराने पोथी-पंचांग वाले ज्योतिषी या जोशी की तरह हो गया है। इसका परिणाम यह हो गया है कि काम तो उसका सब से महत्वपूर्ण है, पर प्रतिष्ठा सब से कम है। जैसे पुराने जमाने के मंदिर का पुजारी है, उसी प्रकार विद्या के मंदिर में बैठा हुआ शिक्षक भी है। राजा से लेकर रक तक

के बेटे जिसके पास जाते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा सबसे कम है।

इस परिस्थिति को कौन बदलेगा? मजदूरों ने कह दिया है कि अपनी परिस्थिति को हम बदलेगे। किसानों ने भी यही कह दिया है। परन्तु शिक्षक यह नहीं कह पाया है कि अपनी परिस्थिति को मैं बदलूंगा। जहाँ कहाँ भी है, वहाँ उसने किसान और मजदूर का अनुकरण किया है। अपने साधनों से अपनी परिस्थिति बदलने की बात नहीं कही।

स्कूल बनाम जेलखाना :

विद्या के क्षेत्र में साधन क्या है? निशानी क्या हो? मनुष्यों के पेशों की भी निशानियाँ होती हैं। राजा की निशानी राजदण्ड है। सिपाही की निशानी तलवार है। पंडित की पोथी है। साहूकार की तिजोरी और व्यापारी की तराजू है। इसी प्रकार शिक्षक की निशानी क्या है? किसी स्कूल के लड़के से पूछा जावे तो वह बतावेगा कि पहले छड़ी थी, अब दण्ड है। तो पुलिस के सिपाही की निशानी में और शिक्षक में क्या फर्क है?

रस्किन का एक वाक्य है कि ‘दो जेलखाने बन्द करने हो तो एक स्कूल खोलो’। अगर आज रस्किन दुनिया में आ जावे तो वह कहेगा, चार जेलखाने चलाने हो तो दो स्कूल

* गोवर (उत्तराखण्ड) मे १-१०-६१ को दीक्षन विद्यालय के छात्राध्यापको के बीच दिया गया प्रवचन।

खोलो। यह क्यों कहेगा? जब मैं संविधान परिषद् का मेंबर था तो मैंने इस पक्ष में वोट दिया कि हर वासिग को वोट देने का अधिकार हो। मेरे एक साथी ने कहा, इस देश में जहां अधिकांश लोग निरक्षर हैं उस अधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है। परन्तु हम आज पूछते हैं कि स्कूल और कालेज के लड़कों के यूनियन के चुनावों में, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चुनावों में ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं या किसानों के चुनाव में? जितने भ्रष्टाचार और बालबाजियां लड़कों की परीक्षा में होती उतनी काले बाजार में भी नहीं होती। स्कूलों का आरंभ इस लिए हुआ था कि जेलखाने बंद हो जावें पर अब स्कूल ही जेलखाने बन गये हैं।

जब साधारण मनुष्य मुझसे बाजार में कहता है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मैं मान लेता हूं। पर जब शिक्षक कहता है तो मैं हैरान रह जाता हूं। इसलिए तू तो बैठा है जिसके हाथ में सारी अगली पीढ़ी है। परन्तु शिक्षक में यह कहने की हिम्मत नहीं कि वह पुरुषार्थ में कर सकता हूं, सत्ताधारी और सिपाही नहीं। शिक्षक जो कहेगा, लड़का मानेगा। सनातनी मनुष्य वेद को जितना प्रमाण मानता है, उतना लड़का शिक्षक को मानता है। इतनी प्रमाण बुद्धि शिक्षक के लिए है। वह पिता है, दासैनिक है, सत्वज्ञ है, अभिभावक है, पालक है और अंत में आज तो प्रहरी पुलिस भेन भी है। इतनी सारी हैसियतें एक ही व्यक्ति में पूजीभूत हो गई हो, वह सिवाय शिक्षक के किसी में नहीं है। अब यह शिक्षक अपने को भगदूर मानता है, क्योंकि उसने विद्या को व्यवसाय माना है, व्यसन नहीं। व्यसन का

दूसरा अर्थ है शोक की चीज। विद्या का अध्ययन शिक्षक के लिए व्यसन नहीं है। इसलिए जिसका जो पेशा हो जाता है, उससे वह हमेशा छुट्टी चाहता है। हमारे पिताजी जज थे। इतवार के दिन हमेशा भोजन बनाते थे। मैंने पूछा "क्यों बनाते हैं?" उत्तर मिला "शोक का काम है। छः दिन लिखते हैं। एक दिन शोक का काम कर लेता हूं।" और मां जो रोज रसोई बनाती थी, उसके लिये वह छुट्टी का दिन होता था। माता जी चिट्ठियां लिखने बैठ जाती थी। यह उनका मनोरंजन का कार्यक्रम होता था।

आप किसी विद्यार्थी से पूछिए, वह क्या करता है? विद्या के सिवा सब कुछ करता है। वह उसका पेशा हो जाता है, उसकी अभिरुचि का विषय नहीं रह जाता। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि तान महल देखने लड़के न जावें, इसके लिए क्या करें? मैंने कहा "इसको स्कूल बना दो। कोई इसे देखने नहीं जावेगा। कभी जसा भी दंगे"

शिक्षण और शासन :

शिक्षण और शासन में अंतर है। शिक्षण में शासन का जितना प्रवेश होता है, उतना ही शिक्षण कलुषित होता है। शासन में जितना शिक्षण का प्रवेश होगा, वह उतना उन्नत होगा? यह कौन करेगा? आप करेंगे। शिक्षा में जितना दण्ड का प्रवेश होगा, उतना विद्या-देवी के मंदिर में विद्या का प्रवेश कम होता जाता है। आज सारे शिक्षक और सारे विद्यापीठ सत्ताभिमुख होते जा रहे हैं। सत्ता-भिमुख का मतलब है डेडभिमुख। शिक्षण हुकूमत की तरफ जितना देखता जावेगा, वह राजा और शासन को बढ़ावेगा।

नम होता जावेगा। फिर हम सोचते रहेंगे समस्याओं को कि विद्यार्थियों में क्यों उच्छ्वस-सता आई? शिक्षक क्यों अपने पंरों को ठीक नहीं समझता?

सुरात ने अपने अंतिम भाषण में एथेंस के नागरिकों से पूछा कि अगर तुमने ५०० रु का घोड़ा खरीदा है और उसे सिखाने के लिए एक सईस रखना है तो क्या करोगे? किसी ऐसे गैरे को तो सईस नहीं रखोगे न। जो अश्वविद्या में प्रवीण हो उसे रखोगे। बालक के पहले शिक्षक उसके मा-बाप हों, परन्तु उन्हें बच्चों के प्रति अपने वृत्तव्य का भान नहीं। "दे हेव बिकम पेंरेन्ड्स इन फिट आफ माइड"। पालक की जहाँ यह स्थिति है, वहाँ अब हम शिक्षण की भूमिका का विचार करते हैं तो इस नतीजे पर आते हैं कि शिक्षण की शिक्षक बदलेंगे। राज्य उसे राज्यानुकूल बनावेगा। जिस पार्टी का राज्य होगा, उसी पार्टी के अनुकूल शिक्षण होगा। यदि सफेद टोपी वालों का होगा, तो सब के सिर पर सफेद टोपी होगी। लाल टोपी वाला का होगा, लाल ही लाल टोपीया दिखाई देंगी और अगर किसी टोपी वाले का नहीं होगा तो सबके सिर में भूसा ही रहेगा।

शिक्षक में आरम्भप्रय होना चाहिए, वह सिपाही से ज्यादा हो, सुद्धेव, आदक, माओ से भी ज्यादा होना चाहिए। राजनीतिज्ञ के लिए शिक्षण प्रचार का साधन है, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का साधन नहीं है।

शिक्षक की संस्कृति :

हम सबके पेट हैं तो क्या शिक्षकों के पेट नहीं है? लेकिन पेट भरने और भूख प्रकट करने का हर एक वा तरीका उसकी सत्सृष्टि के

अनुकूल होता है। एक गवार पति को भूख लगती है तो स्त्री का गाला देता है। थोड़ी देर से भोजन मिला तो चाची पटक देता है। हमारे पिता जो दफ्तर से आये। बहुत भूखे हैं, तो क्या थाली पटक थोड़े ही देंगे? भूख प्रकट करने का दोना वा तरीका अपने अनुकूल है। क्या शिक्षकों का कोई अपना तरीका है?

इन मूल्यों को कौन बदलेगा? शिक्षक अगर समझता है कि सामाजिक मूल्यों का परिवर्तन राजा, सिपाही और सत् करेगा, तो नहीं होगा। सामाजिक मूल्यों का प्रतिष्ठा शिक्षक करेगा, सत्त नहीं। सत्त चमत्कार कर सकता है। शिक्षक चमत्कार नहीं कर सकता है। कौन सा विद्या-प्रेमी मनुष्य चमत्कार को स्वीकार करेगा? विद्या चमत्कार को मह नहीं सकती, जैसे दण्ड और शासन को नहीं मह सकती है। विद्या इन सब से श्रेष्ठ है, इसलिए उसमें गणवेष्टा है, खोज है, अनुसंधान है और उसमें अखण्ड आनन्द है। इसलिए मैंने इसे व्यसन कहा है। इसी आज आवश्यकता है शिक्षकों के जीवन में, और सबसे बड़ी है आप गाव के शिक्षकों के जीवन में—क्योंकि आप बुनियाद हैं।

आज तक गावों में तीन पापग्रह रहे हैं—शिक्षक पटवारी और पटेल और चौथा रहा है ग्राम जोशी। जितने जाली दस्तावेज तैयार करने होते थे, यह चौकड़ी मिलकर करती थी। लेकिन इसमें एक आशा का स्थान है। क्योंकि जो बुराई कर सकता है, वह भलाई भी कर सकता है। शिक्षक में अपार दक्षिण है। वह बिगाड़ सकता है तो बना भी सकता है। यह सब से बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम है।

आपको तनहाइको के लिए झगडा करना है, सविधान लेना है, शोक से कीजिए। लेकिन

शिक्षकों की ज्ञान समाज में समाप्त हो, इस तरह की किसी मर्यादा का भंग आपसे नहीं होना चाहिए। कुलीन स्त्री और गणिका दोनों संघर्ष कर सकती हैं, पर दोनों के तरीके भिन्न हैं, शिक्षक की एक मर्यादा है, उसके विकार में भी संस्कृति प्रकट होती है। गुस्से में उसकी संस्कृति पहिचानी जाती है।

शिक्षक आलाकार होता है, उसके हृदय में एक सुन्दरता होती है। जिसने ताजमहल बनाया होगा, उसने जिस पग्यता का अनुभव किया होगा, वह शाहजहाँ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने तो ताज मुमताजमहल के लिए बनाया था। कारीगर ने अपने संतोष के लिए बनाया था। जो कारीगर होता है, उसका एक आत्मसमाधान होता है, आत्मा का प्रसाद मनुष्य को अपनी वृत्ति में मिलता है। विद्या शिक्षक का व्यसन भी है, वृत्ति भी है, जो व्यवसाय होता है, उससे वृत्ति बनती है। आज शिक्षक को वृत्ति का उसके व्यवसाय के साथ कोई अनुभव नहीं। मैं एक वैज्ञानिक सत्य आपके सामने रख रहा हूँ। जो व्यवसाय हो, उसके अनुकूल वृत्ति होनी चाहिए, तब उसमें से आत्म प्रसाद मिलता है।

गुणों का विकास करें:

यह विज्ञान का युग है और लोभ यह कहते हैं कि आज अणुयुग है। अणुयुग का अर्थ यह मानता हूँ कि आकार में शक्ति नहीं है, मात्रा में है। दवा जितनी गुणकारी होगी, मात्रा में उतनी कम होगी। गुण जितना अधिक होता है, परिमाण उतना कम होता है। अणु में जितनी शक्ति होगी, आकार में उतना कम होगा। विद्या की श्रद्धा गुण में होती है, आकार में नहीं। इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कितने

शिक्षक ऐसे होंगे? दो चार ही ऐसे निकलें। आपको इतिहास में यह देख कर गौरव महसूस होगा कि दुनिया में और इस देश में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ में शिक्षक रहे हैं और उन विभूतियों ने सारे देश की शकल बदल दी।

पेट है, पर पेट के लिए लुकेंगें नहीं। यह तय करें। रोहिताश्व की कहानी आपने सुनी होगी। हरिश्चन्द्र डोम के नौकर थे। तारामती साहूकार के यहां नौकरी करती थी, पर रोटी साहूकार की नहीं खाती थी। हरिश्चन्द्र की कमाई ही खाती थी। हरिश्चन्द्र को दो रोटियां मिलती थी। इनमें से एक रोहिताश्व को देते, आधा स्वयं खाते और आधा तारामती को देते। एक दिन ऐसी नीबू आई कि दो रोटियों के लिए भी अवाब मिल गया। अंतिम दो रोटियां भी समाप्त हो गईं। अपने आप तो रह सकते थे, पर रोहिताश्व का क्या हो? रोहित ने सुना तो कहने लगा "पिता जी, जिस रोहिताश्व का पेट आपकी सत्यनिष्ठा को ढावांड़ोल कर सकता है, उस पेट को फेंक रहा हूँ।"

मित्रों, वह देश स्वतंत्र रहना है, जिस देश के नवयुवकों में पेट फेंक देने की ताकत होती है। देश में हर एक को रोजगार चाहिए, यह संयोजन सबको मिलकर करना है। अवसर आने पर हर एक को पेट फेंक देना है। सती का बाना हर प्रतिष्ठित नागरिक का बाना है। शिक्षक की यह मर्यादा हो कि इज्जत के लिए पेट फेंक दंगे। शिक्षकों में मुट्ठी भर शिक्षक भी ऐसे निकल जावे, तो इस देश में शिक्षण के गुघार के लिए कोई सत्याग्रह नहीं करना पड़ेगा। शिक्षण के क्षेत्र में क्रान्ति करने वाला कौन होगा? शिक्षण के क्षेत्र में क्रान्ति की विभूति शिक्षक होगा।

सर्वोदय बालआश्रम, शिमला

इस बालआश्रम की नींव १५ अगस्त, १९४६ को ६ बच्चों को लेकर रखी गई थी। बच्चे ही राष्ट्र की निधि हैं। आज के बालकों पर ही भारत का भविष्य निर्भर है।

इस समय आश्रम में १०० बालक तथा बालिकाएँ (बालक-५१ बालिकाएँ-४९) शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन में से औसत दैनिक उपस्थिति ८२ रही है। इन में स्थानीय तथा हिमाचल प्रदेश (किन्नर) के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूर के बच्चों के लिये आश्रम में ही रहने आदि की उचित व्यवस्था की गई है। इस समय छात्रावास में ३५ बच्चे हैं। दैनिक बच्चों में शिक्षा वर्ग के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है। विशेषकर उन बच्चों को, जिनकी मातायें मजदूरी या अन्य प्रकार का कार्य करती हैं। ३ से १५ वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाएँ आश्रम में रहते हैं।

उद्देश्य : इस बालआश्रम को चलाने में हमारा उद्देश्य न केवल निर्धन बच्चों की सेवा करना ही रहा है, बल्कि इनको देश के सच्चे नागरिक बनाने की हमारी चेष्टा रही है। हरिजन तथा कम आय वाले वर्ग के बच्चों की, जिन के माता पिता अपने व्यवसाय में लगे रहने के कारण काफी समय बच्चों की देख रेल में नहीं दे सकते और जिसका परिणाम यह होता है कि वह शिक्षा से वंचित रहते हैं और बुरे व्यसनो में भी फस जाते हैं, उनकी समुचित

शिक्षा देने तथा सर्वतोमुख विकास करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं।

यह बालआश्रम उस बुनमादी तालीमी ढंग से चलाया जा रहा है, जो पूज्य बापू जी की देन है। यहां पर सफाई, भोजन और हर प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता है जिसके फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। और इन पर स्वच्छता तथा सदाचारी जीवन के संस्कार इन्हीं बच्चों के माता पिता के रहनसहन में भी क्रांति का कारण हो रहे हैं। बच्चे इस शुद्ध वातावरण में रहते हुए, प्राकृतिक मातृपितृप्रेम से वंचित न हो तथा उनकी पारिवारिक प्रसन्नता में कोई कमी न आवे, इसका भी पूरा ख्याल किया जाता है। इस प्रकार इस छोटे से समाज का उद्देश्य वर्गविहीन समाज का नवनिर्माण करना है।

विशेषता - इस बाल आश्रम की विशेषता यह है कि यहां पर बच्चों को सामाजिक जीवन व्यतीत करना तथा स्वावलम्बी बनना सिखाया जाता है। छोटी सी संस्था में छोटे बड़े सभी बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार उत्साह और शौक से काम की जिम्मेदारी लेते हैं। बच्चे हर मास अपना मन्त्रिमण्डल स्वयं निर्वाचित करते हैं और निजी कार्य को पूर्ण करते हैं। इस योजना से बच्चों के काम करने की सूझ तथा शक्ति बढ़ती है और वे आत्मनिर्भरता सीखते हैं। यहां का कार्यक्रम प्रातः प्रार्थना के साथ आरम्भ

होता है, जिसमें बच्चों की सुकुचित भावनाओं से ऊपर उठा कर व्यापक तथा उदार दृष्टि दे कर मानवता के नाम पर पवित्रता, प्रेम, भक्ति की भावनाएँ उत्पन्न की जाती हैं।

दैनिक कार्यक्रम : यहाँ का कार्यक्रम प्रातः ५-१५ से आरम्भ होता है। जिसमें केवल छात्रावास में रहनेवाले तथा कार्यकर्ता भाग लेते हैं। व्यक्तिगत सफाई के बाद सूत्रयज्ञ और फिर सफाई के काम में लग जाते हैं। इस कार्य को पूरा करने के पश्चात् बच्चे नाश्ता करते हैं। इस के पश्चात् बालक और शिक्षक मिल कर सामूहिक सफाई करते हैं। इसी बीच में बच्चों को निजी कपड़े धोना, स्नान करना तथा स्वयं कधी आदि करना भी सिखाया जाता है। बाहर से आने वाले बच्चों के स्नान तथा कपड़े धोने आदि का प्रबंध भी आश्रम में ही किया जाता है। ठण्डा प्रदेश होने के कारण गरीब बच्चों को स्नान करने की एव कपड़े धोने की आदत नहीं रहती। महीनो या जीवन पर्यंत यह काम वे नहीं करते। यह सिखाना उनके जीवन में नाति करना सरीखा है।

भोजन : शारीरिक विकास के लिये पीष्टिक भोजन का प्रबंध भी किया गया है। यहाँ पर शुद्ध घी का ही उपयोग किया जाता है। भोजन तैयार करने में स्वाद को दृष्टि में न रख कर स्वास्थ्य की दृष्टि रखी जाती है। प्रतिदिन ताजा दूध और कभी कभी फल आदि भी दिये जाते हैं।

उद्योग : मुख्य उद्योग कटाई है। हस्त कौशल बढ़ाने के लिये कटाई के साधनों से उद्योग सिखाया जाता है। उद्योग से हाथ की

कला का विकास तथा हाथ और शानेन्द्रियों का सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है। इसमें कपास सफाई से लेकर ओटाई, तुनाई, धुनाई, कताई, दुबटा तथा बुनाई करने की सभी क्रियाएँ सिखाई जाती हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ग के बच्चे तकलियों पर और बड़े वर्ग के बच्चे चर्खे पर कताई करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन और पशु का काम भी चलाया जा रहा है। अपने परिश्रम के फलस्वरूप इन बच्चों ने इस वर्ष साठे अठारह सेर सूत काता है। और ६४ गज कपडा बुना गया। इस के अतिरिक्त एक शाल ऊनी तथा एक पशु की बुनी गई है। अब ऊन की पट्टी बुनने का काम भी चालू कर दिया गया। बच्चों को कपडा धुलाई, छपाई, कटाई, सिलाई तथा बुनाई आदि का काम भी सिखाया जाता है। एक अम्बर चरखा रखने की व्यवस्था भी की गई है जिस पर बड़े बच्चों को जानकारी दी जाती है। इस वर्ष चार बालकों ने अम्बरचर्खे पर प्रशिक्षण पाया। आश्रम में वस्त्र स्वावलम्बन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है।

आश्रम के आसपास ५००० वर्ग फुट खाली भूमि में बागवानी का काम बच्चे मास्त्री की सहायता से करते हैं। खेतों में इस वर्ष फेंचबीन दो मन बारह सेर, खीरा पन्द्रह सेर, गाजर आठ सेर, आलू एक मन दस सेर, शलजम ग्यारह सेर, कद्दू चौबीस सेर, मूली दो मन चार सेर, अरबी सात सेर, मटर पाच सेर और पालक तीन सेर—इतनी सब्जियों का उत्पादन किया गया। इस का उपयोग आश्रम में ही किया जाता है। इस उद्योग में बच्चों की पर्याप्त रुचि रही।

बौद्धिक : शिक्षा पंजाब सरकार के पाठ्यक्रमानुसार दी जाती है। शिक्षा की पद्धति बुनियादी

तालीम की है। हमारा अनुभव है कि शासन द्वारा मान्य पाठ्यक्रम इस पद्धति से सरलता से पूरा किया जा सकता है। कताई सम्बंधित ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है। पूज्य गौरी बहन जो सामाजिक जीवन का महत्व तथा भूदान सम्बंधी विषयों पर समय समय पर वार्ता देती रहती हैं। बड़े वर्गों की डायरी एक विशेषता है। इस में प्रति दिन वर्ग में तथा छात्रावास में बताये जाने-वाले विषयों का विवरण बच्चे स्वयं लिखते हैं। छोटे बच्चों को व्यावहारिक शब्दों द्वारा अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। कार्य बढ जाने के कारण शिक्षक वर्ग में भी बहुतेरी की गई। इस समय आश्रम में माली और अेकॉउन्टन्ट को मिला कर कुल आठ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बच्चों को शासकीय शैक्षणिक मान्यता प्राप्त हो और वे सामान्य शालाओं में आगे जा सकें इस दृष्टि से माध्यमिक परीक्षा बच्चे प्राइवेट रूप से देते हैं। बुनियादी तरीकों में तालीम पाये बच्चों को इन परीक्षाओं में सफल होना सरल है। हमारी पद्धति में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। परीक्षा के दो माह पूर्व हम उन्हें परीक्षा की दृष्टि से शिक्षा मिले, यह कार्य पूरा कर लेते हैं। केवल परीक्षा हमें बुनियादी तालीम में बाधक नहीं जघी।

शिक्षण प्रवास २४ अप्रैल, १९५९ को अखिल भारतीय नई तालीम सम्मेलन में बच्चों को राजपुरा (पंजाब) ले जाया गया। वहा पर जाकर बच्चों ने पूज्य विनोबा जी के दर्शन भी किये और नई तालीम के विषय पर प्रश्नचन भी सुना। भूदान ग्रामदान आदि के बारे में भी जानकारी मिली।

प्रगति : केन्द्र का आरम्भ एक छोटे शिशु-गृह-जिसे पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण कहना उप-

युक्त होगा-से आरम्भ हुआ था। अब बुनियादी के आठो वर्ग-अर्थात् १४-१५ वर्ष की अवस्था के बालक बालिकाओं के शिक्षण की यहां पूर्ण व्यवस्था है। जमीन बहुत कम थी फिर भी घरेलू उद्यान के सहारे प्रयोग कर काफी मात्रा में साग भाजी, फलफूल आदि लेने का प्रयत्न रहा।

हरिजन और पिछड़े वर्ग के बालकों में हीनता की भावना भरी रहती है। अन्य वर्ग के बालकों के साथ रहकर सामाजिक जिम्मेदारी और अधिकारों का बराबरी से पालन कर और निभाकर इन बालकों की यह भावना नष्ट हुई है। ये बालक अन्य बालकों के समकक्ष और कभी कभी उनसे अच्छे भी साबित हुये हैं। स्वाभिमान, स्वावलंबन और सेवा की भावना एवं पडोसी धर्म पालन करने की प्रवृत्ति इनमें जाग्रत हुई है।

उपसहार इस प्रकार दिन प्रति दिन आश्रम का काम भी बढता जा रहा है, उत्ती प्रकार दैनिक खर्च में भी वृद्धि हो रही है। परन्तु जितनी चादर हो उतने ही पोंव फैलाने चाहिये वाली लोकोक्ति को ध्यान में रखते हुए अभी तक आश्रम की आर्थिक सबधी कोई भी कठिनाई नहीं आई। यदि ऐसा हो भी गया तो कहीं-न-कहीं से यथा समय धन आता ही गया। इस समय आश्रम का मासिक खर्च १५५० रुपये है। हम शिमला की उदार जनता, गांधी स्मारक निधि, समाज कल्याण बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटी, तथा शिमला और हिमाचल प्रशासन के बड़े आभारी हैं जिन की सहायता से यह दैनिक खर्च पूरा होता जाता है। और यही आशा तथा कामना है कि यह आश्रम दिन-प्रति-दिन बढता जावे और यह बच्चों की सेवा के लिये अधिकाधिक योग्य स्थान बने।

तापमान लेखा

बड़े विद्यार्थियों के लिये यह लेखा काम में लाया गया। साधारण रूप से १० वी कक्षा के विद्यार्थी यह काम कर सकते हैं। इस विद्यालय में यह काम चल रहा है।

जलवायु का अंदाजा निश्चित करने के लिये इस लेखा का उपयोग होता है। निम्नलिखित चार यंत्र एक पट्टिया पर लगाकर आफिस में रखे गये हैं। यंत्रों की और लेखा भरने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर ही है, शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है। यंत्र इस प्रकार हैं :-

१. साधारण तापमान दर्शक २. महत्तम, नीचतम तापमान दर्शक ३. मॅसॉन का आर्द्रतामान दर्शक। ४. निर्द्वय वायुमापक।

इन यंत्रों को देखकर ही विद्यार्थी का पहला प्रश्न उठता है—उनका उपयोग किस तरह करना चाहिये? मैंने एक-एक यंत्र लेकर, उसके कार्य के बारे में समझाया।

साधारण तापमान दर्शक के बारे में निम्न-लिखित प्रश्न आये। इनके विभागों के क्या नाम हैं? यंत्र क्यों उपयोग किया जाता है? ज्यादा तापमान कैसे मापलूम कर सकते हैं? सूर्य या दूर के सितारों का तापमान किस तरह मापलूम कर सकते हैं?

उत्तर : साधारण तापमान यंत्र में दो हिस्से होते हैं। एक नीचे का सिरा बल्ब और दूसरा उसकी नली, जिसमें पारा भरा रहता है। कभी कभी इस साधारण तापमान यंत्र में

अल्कोहोल का भी उपयोग करते हैं, जो लाल रंग का होता है। पारा चमकदार, सीधे-बाहक, न चिपकनेवाला एक धातु है। उसका प्रसरण भी समान और प्रमाणबद्ध होता है। पानी या अन्य पदार्थों का प्रसरण भिन्न भिन्न तापमान पर भिन्न भिन्न होता है। पारा -39° से. पर ठोस बनता है और $+357^{\circ}$ से. पर उसकी भाप बनती है। इस दरम्यान का तापमान देखने के लिये पारे का अच्छा उपयोग होता है। साधारण तापमान इसके दरम्यान ही होता है। इसलिये पारे का ही उपयोग करना अच्छा है। -36° से. के नीचे यदि तापमान देखना हो तो अल्कोहोल का कुछ हद तक अच्छा उपयोग होगा। सूर्य और अन्य सितारों का तापमान देखने के लिये इसका उपयोग नहीं हो सकता। उसका जिक्र तारों के अभ्यास में किया गया।

दूसरे यंत्र के बारे में (महत्तम-नीचतम तापमापक) में प्रश्न थे। अल्कोहोल के बल्ब का क्या कार्य है? दर्शक (डम्बेल) नीचे ऊपर क्यों और कैसे खिसकता है? उससे तापमान कैसे समझा जाता है? वह पारे में क्यों नहीं घुसता?

उत्तर : इसमें U आकार की नली है, जिसमें चमकीला पारा भरा रहता है। उसके दो सिरे पर दो बल्ब होते हैं। एक में अल्कोहोल पूरा भरा हुआ रहता है, दूसरे में करीब आधा और उछी की भाँप। उसमें हवा नहीं है। अल्कोहोल

में जब सजीव या प्रसरण होता है तब उसका परिणाम पारे पर होता है। उससे अब जिस तरह लिखे हैं, यह भी देखना चाहिये। एक बाजू में ऊपर से नीचे, और दूसरे में नीचे से ऊपर, ऐसा उनका क्रम है। जिस सिरे के बल्ब में अल्कोहोल पूरा भरा रहना है, उस बाजू पर अब ऊपर से नीचे और उससे विरुद्ध-क्रम दूसरे पर है। दोनों बाजू नली में पारे के ऊपर दो डम्बल या दर्शक दिखाई देते हैं। जब तापमान कम होता है सब पूरा भरा हुआ अल्कोहोल का सजीव होता है। इसलिये इस बाजू में पारा ऊपर चढ़ता है। उसी के साथ डम्बल भी ऊपर चढ़ता है। डम्बल फोलाव का बना हुआ है, और उसकी घनता ७.८ है। पारे की घनता १३.६ है और अल्कोहोल की घनता १ से भी कम है। इसलिये वह (डम्बल) पारे पर तैरता है, उसमें घुस नहीं सकता। लेकिन अल्कोहोल में वह घुस सकता है। इसी कारण से जब पारा ऊपर चढ़ता है तब दर्शक भी ऊपर खिसकाया जायगा। जब तापमान बढ़ने लगता है, तब अल्कोहोल प्रसरण पावेगा और वह पारे की नीचे ढकेल देगा। लेकिन वह दर्शक को नीचे नहीं ढकेल सकता। इसलिये दर्शक उसी स्थान पर स्थिर रहेगा। दूसरे बाजू में पारा ऊपर चढ़न लगता। चूँकि उस सिरेवाले बल्ब में आधा ही अल्कोहोल भरा है पारा ऊपर चढ़ सकता है। उसके साथ उस बाजू का डम्बल भी ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार पहले बाजू से कम से कम तापमान और दूसरे बाजू से ज्यादा से ज्यादा तापमान डम्बल के नीचे सिरे का जक देखकर मालूम हो सकता है।

मसौन के यंत्र के बारे में प्रश्न इस प्रकार रहे। उसकी रचना कैसी है? दोनों तापमान में

फर्क क्यों पड़ता है? उससे हम आर्द्रता का मान कैसे जान सकते हैं?

उत्तर इस यंत्र में एक साधारण तापमान दर्शक हाता है और दूसरे तापमान दर्शक का बल्ब बपड़े से तपटा हुआ रहता है, जिसका एक सिरा पानी में रखते हैं। बपड़े से पानी ऊपर चढ़ता है और सब बपड़ा गीला रहता है। जब हवा बहती है, तब बपड़े पर के पानी की भाप उत्प्लवन से होती है। उसके लिये बल्ब में जो कुछ गर्मी होगी वह खर्च होती है। परिणामवत् बल्ब का तापमान कम होगा और उस तापमानदर्शक में साधारण तापमानदर्शक से कम तापमान दिखाई देगा। शुष्क हवा में उत्प्लवन की गति आर्द्रतायुक्त हवा में उत्प्लवन की गति की अपेक्षा ज्यादा रहेगी। इस परिस्थिति में बल्ब का तापमान बहुत कम होगा और साधारण तापमान में और इस तापमान में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस फर्क से हम हवा में आर्द्रता का प्रमाण कितना है, यह जान सकते हैं। वर्षा ऋतु में यह फर्क कम रहता है और अन्य समय यह फर्क बढ़ता जाता है।

आर्द्रता का मान निश्चित करने के लिये विशेष टेबल का उपयोग करना चाहिये। इसका उपयोग भी विद्यार्थियों को समझना चाहिये। (यह विद्यार्थियों के पूछन पर यह भी बताया गया था।)

चौथे यंत्र के बारे में प्रश्न ये थे। इसकी रचना कैसी है? वायुभार कैसे मालूम पड़ता है? वायुभार क्या है? डिब्बी में से हवा निकाली गयी तो उसकी दोनों बाजू एक दूसरी से चिपकी क्यों नहीं? डायल पर तूफान, वर्षा,

साफ आकाश, आदि लिखा है; उसका क्या मतलब है? वायुभार और इनका क्या सम्बंध है?

उत्तर : यंत्र की रचना स्पष्ट होने के लिये मैंने पूरा यंत्र उनके सामने खोलकर उसकी रचना का निरीक्षण करवाया। अर्धनिवृत्ति डिब्बी, उसपर लगे हुब्रे लीवर, स्प्रिंग आदि का कार्य समझाया। डिब्बी पर बराबर देकर फाँटा किस तरह आगे पीछे घूमता है, यह भी बताया गया।

वायुभार का अर्थ है हवा का वजन। यह वातावरण २००" उंचा है। एक वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रपर उसका जो वजन होता है उसे वायुभार (एटमोस्फियरिक प्रेसर) कहते हैं। डायल पर जो अंक लिखे हैं, वे इन्हीं में हैं। हवा के समतोल १ वर्ग सेंटीमीटर पर पारे के स्तंभ की जो ऊँचाई होगी वह ही इन्हीं में वायुभार बताया जाता है। २९" वायुभार का मतलब है एक वर्ग सें. मी. क्षेत्र

पर पारे का खड़ा स्तंभ १ वर्ग सें. मी. क्षेत्रपर खड़े २०० मील ऊँचे वायुस्तंभ के तोल में बराबर है। इसको समझने के लिये एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे।

डिब्बी अर्धनिवृत्ती है। पूरी हवा उसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। पूरी हवा निकाली जाती तो जरूर वह बिपक जाती।

डायल पर जो तूफान, बारिश आदि लिखा है, उसका मतलब लेखा रखकर ही समझ सकते हैं। इसलिये उसको भी बाद में समझाया जायगा। इतना ही अब समझना है कि जब वायुभार एकदम कम होता है तब तूफान होने की संभावना है। उसी समय वर्षा होने की भी संभावना है लेकिन आर्द्रमान ज्यादा रहेगा तब। वायुभार जब ज्यादा बढ़ता है तब वातावरण साफ हो रहा है, अंसा अर्थ होगा।

लेखा

दिनांक	साधारण तापमान		हीथामीटर				वायु-आकाश की स्थिति जलवायु का				अ दावा
	से.	मि.	महत्तम	न्यूनतम	वायु वेग	करक	आर्द्रता	भार	बादल	वायु की दिसा	
मुबह शाम											

जब विद्यार्थी यह लेखा रखने लगे तब उनके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ और प्रश्न खड़े हुए। उसको समझाने के लिये प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग भी करने पड़े।

अलशर में जो जलवायु के अहवाल छपते

हैं, उनसे भी तुलना की गयी।

इस चार्ट के साथ उपयोग के लिये, विद्यार्थियों से तैयार किया हुआ सेंटिग्रैड, फरेनहीट सम्बन्ध स्पष्ट करनेवाला आलेख और आर्द्रता के आलेख भी लगामे गये।

कृषि और सामान्य विज्ञान

प्रिय सुमन सहन,

सादर वन्दे ।

मेरे पहले पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर युनियादी के स्तर तक विद्यापियों को कृषि विज्ञान समझने की और कृषि समस्याओं पर वैज्ञानिक ढंग से सोचने, हल ढूँढ़ने की योग्यता हासिल हो जानी चाहिये । इस हेतु विद्यापियों को सामान्य विज्ञान के कुछ एक सिद्धान्तों को अवश्य जानना चाहिये, उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ ।

१. वायु मण्डल का भार होता है : इस सिद्धान्त का समझने के लिये आप आनन्द निकेतन में लगे हाथ पम्प का समवाय पाठ के लिये उपयोग कर सकती हैं । पीपा से मिट्टी का सेल निकालने के पम्प का भी उपयोग किया जाय । वायु मण्डल का भार होता है, यह समझने का एक सरल प्रयोग—स्टाप डाट वाले काच के पतले फ्लास्क की हवा मुह से खींच लो । हवा खींचने के पहले और बाद के वजन में अंतर होगा । हवा खींच जाने पर फ्लास्क हलका हो जायेगा । सामान्यतः ५ गै वायु का वजन १ औंस होगा । ७० फीट लम्बे, ५० फीट चौड़े और १० फीट उंचे मकान की वायु का वजन १ टन होता है । अर्थात् २८,००० घन फुट वायु का वजन १ टन होगा ।

वायुमण्डल के भार को नापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं । बैरोमीटर आप वर्ग में विद्यापियों से बनवाइये । एक ३६ इंच लम्बी

मोटे पाँच की नली लीजिये । नली एक ओर से बंद होनी चाहिये । इस नली को पारा से भर दीजिये, फिर उसके मुह को एक अगुली से अच्छी तरह से बंद कर उसे पारा से आधा भरे एक बर्तन में उतार दीजिये । नली का मुह पारा में डूब जाने के बाद अगुली हटा दीजिये । नली का कुछ पारा खिसक जावेगा पर नली पूरी खाली न होगी । समुद्र सतह पर पारा लगभग ३० इंच की ऊँचाई पर बसा रहेगा, यह वायुमण्डल के भार के कारण है । यदि नली के ऊपर के बंद हिस्से में सुराख कर दिया जाय तो पारा एकदम नीचे खिसक जावेगा । समझ हो तो यह प्रयोग भी कर दिखाइये । एक इंच औरस—चोरस और ३० इंच ऊँचे पारा के खम्ब का वजन १४ ७५ पौंड होता है । वायुमण्डल का दबाव ३० इंच पारा को उठाये रहता है, अर्थात् प्रति वर्ग इंच वायुमण्डल का भार १४ ७५ पौंड है ।

पारा पानी की तुलना में १३ ६ गुणा भारी है, इसलिये ३० इंच पारा के खम्ब के समान ३५ फीट का पानी का खम्ब भी वायुमण्डल के दबाव से खड़ा रहेगा । इसका ही लाभ हाथ पम्प बनाने में उठाया गया है । कई परिस्थितियों के कारण ३५ फीट ऊँचाई सामान्यतः संभव नहीं है, २५ ३० फीट सरलता से प्राप्त हो जाती है । सिद्धान्त यह हुआ कि नली को पानी में डाल उसकी हवा यदि खींचते जावे तो पानी ऊपर चढ़ता जावेगा । एक हाथ

पम्प खोलकर विद्यार्थियों को उसके विभिन्न अंग और उसके कार्य समझाविये।

साइफन (निनाल) का भी इसी भार का लाभ ले निर्माण किया गया है। मोटर की टकी से पेट्रोल इस युक्ति से निकाल लिया जाता है। साइफन चलने के लिये दो बातें आवश्यक हैं। एक नली (ट्यूब) ड्रम्प से भर जानी चाहिये, दूसरा नली का आखिरी (निकास) सिरा का घरातल तरल पदार्थ के बर्तन से नीचा हो। मोटर से पेट्रोल निकालने वाले नली को पेट्रोल की टकी में डाल नली की हवा खींच लेते हैं जिससे नली में पेट्रोल भर जाता है, फिर जल्दी से उसका सिरा बंद कर नीचे घरातल पर रखे बर्तन में कर खोल देते हैं। चाहे तो इस क्रिया से टकी पूरी खाली की जा सकती है। सिंचाई के निमित्त बने तालाबों का पानी का सतह निश्चित ऊँचाई से अधिक न बढ़ने देने के लिये उस ऊँचाई पर पहुँच पानी कम होने लगे, इस हेतु साइफन लगाते हैं। कृष्ण-जमुना खिलीना जिसमें पानी भरने से उसकी सतह कृष्ण का पैर छूने तक बढ़नी है फिर कटोरा जाली होना आरम्भ हो जाता है, इसी सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है।

संक्षिप्तगुल शक्ति (केन्द्रापग बल) :

जब हम किन्हीं चीजों को या चीज को गोल चक्र में तेजी से घुमाते हैं, तब उसमें एक शक्ति जागृत होती है, जो भारी चीजों को दूर परिधि की ओर फेंकती है, हल्की चीजें केन्द्र की ओर रहती हैं। इसका लाभ ले कई यंत्र बने हैं। आप लोग इस प्रकार के तीन यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं (१) सिंचाई के पम्प

(२) दूध से मलाई अलग करने की मशीन और (३) दूध में घृताश जानने की गरबोर मशीन। विद्यार्थियों को इन तीनों यंत्रों को खोल कर समझाविये। सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प में वायुभार और सैन्ट्रीफ्यूगल शक्ति का सहारा लिया गया है। समवाय पाठ द्वारा, सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प को खोल कर उसके विभिन्न भागों को समझाकर उसकी ठीक देख रख, चलने के सिद्धांत, उत्पन्न होने वाली खराबियाँ और उन्हें ठीक करना इत्यादि का अभ्यास कराना चाहिये। विद्यार्थी यदि इसे ठीक समझ गये हों तो उन्हें निम्न बातें सहजता से मालूम हो जानी चाहिये।

(१) पम्प शुरू करने के पहले उसमें पानी क्यों भरने है ?

(२) पम्प पानी को सतह से कितनी ऊँचाई पर जमाया जाय ?

(३) पम्प में पानी न आने के क्या कारण हो सकते हैं ?

(४) पानी खींचने वाली नली में फुट वाला क्यों लगाते हैं ?

ये बातें शिक्षक विद्यार्थियों को नहीं बतायें। उन्हें प्रयोग कर एवं सैन्ट्रीफ्यूगल और वायुभार के सिद्धान्त के आधार पर इनका उत्तर मालूम करना चाहिये।

(आवसीडेशन) जारण : वायुमण्डल में ओसजन प्राणप्रद वायु लभ्यमान २०% होती है। यह अनिश्चित रूप में होती है। यह जब अन्य तत्वों से मिलती है तब उसका (आवसा-इड) जारण बन जाता है। जारण के लिये उष्णता आवश्यक है। जारण की रासायनिक क्रिया से भी उष्णता पैदा होती है। खाद बनने की क्रिया में गरमी पैदा होने का मही

कारण है। खाद के गड्ढे में खाद बनते समय होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएँ समझाई जावे। प्रयोग शाला में ये क्रियाएँ की जावें और उनके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जावे। खाद का रासायनिक विश्लेषण समझाया जाय।

पदार्थ (द्रव्य अथवा मैटर)

भौतिक विज्ञान के दो प्रधान सत्य हैं—एक पदार्थ (द्रव्य) और दूसरा शक्ति—ये एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में ही मानी जाती हैं।

द्रव्य का निश्चित आकार और रूप होता है। इसका अस्तित्व होता है और एक ही बिंदु पर इसके दो कण नहीं रह सकते, अर्थात् इसे जगह चाहिये। द्रव्य पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, उसमें स्वयं में भी लिंचाव रहता है, यानी द्रव्य में वजन होता है। यह इसका निश्चित गुण है। यह न निर्माण और न ही नष्ट किया जा सकता। हा इसका रूपान्तर अवश्य होता। परन्तु इन क्रिया में न कुछ नष्ट ही होता है और न कम हा। एक प्रकार के द्रव्य का जब एक या विभिन्न प्रकार में रूपान्तर होता है तब रूपान्तरित द्रव्य या द्रव्यों का वजन मूल द्रव्य या द्रव्यों के बराबर ही होता है। द्रव्य के अस्तित्व का छोटा से छोटा रूप व्यूहाणु है। द्रव्य व्यूहाणु से निर्मित होता है, द्रव्य का लघुतम रूप व्यूहाणु होता है। द्रव्य के अस्तित्व का छोटे से छोटा रूप व्यूहाणु है। व्यूहाणु कभी एक दूसरे को छूते हुये नहीं रहते, उनके आपस में संधि रहती है। जब यह बहुत कम होती है तब द्रव्य का रूप दृढ़ होता है। इसके दूर-दूर होने पर यह तरल रूप में होता है और जब व्यूहाणु न केवल एक दूसरे से दूर हैं, वरन्

एक दूसरे से और भी दूर होने की वृत्ति पा जाते हैं तब वायु रूप में होता है।

इस विषय को और भी विस्तृत रूप से प्रयोग किये जावे। पदार्थ (द्रव्य) पर ताप का असर, रूपान्तरण दोनों प्रकार का अर्थात् भौतिक और रासायनिक समझाया जाय। दोनों में क्या अंतर है, वह विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ लेंगे।

शक्ति : क्रिया की क्षमता को शक्ति कहते हैं। शक्ति में वजन नहीं होता। घूमते हुये चाक में शक्ति है पर उसका स्थिर और घूमती हुई अवस्था में एक ही वजन रहता है। ताप भी एक शक्ति है। शक्ति भी न निर्मित की जा सकती और न नष्ट हो जाती है। उसका परिवर्तन होता है। ताप एक प्रकार की शक्ति है, परन्तु पदार्थ (द्रव्य) के बिना इसका अस्तित्व नहीं है। सब द्रव्यों में कम अधिक परिमाण में ताप होता है। ताप शक्ति का विद्यार्थियों को पूरा ज्ञान कराया जाय। प्रयोगशाला, कृषि कार्य, भोजनालय इत्यादि में होनेवाले विभिन्न कार्यों को माध्यम बना कर ताप शक्ति, उसका स्वभाव और द्रव्यों पर असर समझाया जाय। आरम्भ में Absolute zero, sensible, heat, latent heat और ताप का प्रवाह के रूप समझाये जावे। घरमास बोलस की बनावट समझायी जावे।

शक्ति का परिवर्तन भौतिक और रासायनिक दोनों रूपों में होता है। कृषि का वनस्पति जगत में इसकी उत्तम उदाहरण भास-श्लेषण है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मंड का निर्माण होता है। मंड में रासायनिक शक्ति है, अर्थात् भास-श्लेषण में प्रकाश शक्ति का रासायनिक शक्ति में

परिवर्तन हो गया। दहन और श्वसन क्रियाओं में रासायनिक शक्ति ताप शक्ति में परिवर्तित हो जाती है।

परमाणु : व्यूहाणु अतिसूक्ष्म परमाणु से बना होता है। यदि द्रव्य के व्यूहाणु के परमाणु एक ही प्रकार के हों तो वह मूलतत्त्व (एलिमेंट) माना जाता है। विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना द्रव्य संयोगी तत्व माना जाता है। उदाहरणार्थ पानी संयोगी तत्व है, वह आवसीजन और हाइड्रोजन दो मूल तत्वों का संयोगी है। रासायनशास्त्रियों को ६० मूलतत्वों का ज्ञान है। परमाणु की मूल विशेषता यह है कि उनका रूपान्तर या परिवर्तन नहीं होता, यानी एक प्रकार के परमाणु को दूसरे प्रकार के परमाणु में नहीं बदला जा सकता।

रासायनिक सांकेतिक अक्षर : रासायनिकों ने सहूलियत के हेतु विभिन्न मूल तत्वों के सांकेतिक अक्षर तय कर लिये हैं। उदाहरणार्थ—

हाइड्रोजन ... H नाइट्रोजन ... N

सोडियम ... Na कार्बन ... C

आवसीजन ... O लोहा ... Fe

इनको आधार मान प्रत्येक द्रव्य का सांकेतिक रूप लिखा जा सकता है, जैसे पानी $H-O-H=H_2O$, कार्बन डायऑक्साइड ($O=C=O$) CO_2 । इससे रासायनिक क्रियाएँ भी दर्शायी जाती हैं। उदाहरण के लिये भा-संश्लेषण का सांकेतिक गुह बता रहा हूँ। $6CO_2+5H_2O=C_6H_{10}O_5+6O_2$ दहन और श्वसन का गुह होगा $6O_2+C_6H_{10}O_5=5H_2O+6CO_2$ । इससे विद्या-

धियों को बाप समझा सकती हैं कि वायुमण्डल में ओसजन का सतत स्रोत क्या है और पौधों को किस प्रकार कार्बन डायऑक्साइड प्राप्त होती रहती है। अर्थात् प्रकृति में पशु और वनस्पति जगत् का किस प्रकार एक दूसरों पर अवलम्बन है।

उत्तर बुनियादी के विद्यार्थियों को भौतिक और रासायनिक शास्त्र का ज्ञान उच्च माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों से अधिक नहीं तो कम भी न होना चाहिये। परन्तु दोनों की प्रयोग शाला भिन्न होगी। सामान्य शाला की प्रयोग शाला पाठ्य पुस्तक के पाठ और प्रयोग शाला-भवन की चार दीवारों में बंधी होगी। आपको व्यवहारी दैनिक समस्याओं के क्षेत्र में कूदना होगा। आपके प्रयोगों को आपके कार्यों के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दिग्दर्शन कराना होगा, सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करना होगा। आपके प्रयोगों के काम में आनेवाले पदार्थ विद्यार्थियों द्वारा लिये उद्योग इत्यादि के दैनिक उपयोगी पदार्थ ही प्रधानतः होंगे। इसके लिये उत्तर बुनियादी के प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिये और उनका एवं विज्ञान शिक्षक का और विज्ञान शिक्षक एक कृषि कार्य या अन्य उद्योग कार्य का पूर्ण रूप से समन्वय होना चाहिये। उत्तर बुनियादी का विज्ञान शिक्षक केवल प्रयोग नहीं हिलाने वाला व्यक्ति नहीं, वरन् हल चलाने वाला और भूपरिक्षण वैज्ञानिक वृत्ति का किसान होगा। आशा है आप इस दृष्टि से कृषि का वैज्ञानिक पहलू और वैज्ञानिक ज्ञान अपने विद्यार्थियों को देंगी।

आदर, निर्भयता, प्रेम

पिछले साल (१९६०) इंग्लैंड में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो सब शिक्षकों के लिये बहुत ही दिलचस्पी की होगी। यह डेविड विल्स नाम के एक बच्चेकर मित्र ने लिखी है और उसका नाम है "आपका बड़ा फेंक दो।" डेविड विल्स एक आवासोप विद्यालय के प्रधानाध्यापक है। यह विद्यालय खास उन बच्चों के लिये है जिनका व्यवहार समस्यापूर्ण है (साधारणतया पारिवारिक सम्बन्धों की असन्तोषजनक स्थिति के कारण) या जो बच्चे अपने मा बाप के नियंत्रण के बाहर हो गये हैं। अधिकतर बच्चे आठ और तेरह साल की उम्र के बीच के हैं—उनकी औसत वय दस साढ़े दस होगी। डेविड विल्स विद्यालय के पारिवारिक जीवन के जरिये इन बच्चों को एक अच्छा घर देने के महत्व पर बहुत जोर देते हैं, ताकि उससे उनके अपने घरों की कमजोरियों तथा उससे हुए नुकसान का निवारण हो सके। उनका कहना है कि इस तरह के एक गृहविद्यालयपरिवार की कसौटी इसमें है कि बच्चे उसमें तीन बातों को महसूस करें, जैसे वे अच्छे घरों के बारे में महसूस करते हैं

१ 'मह मेरा है, मैं महा का हूँ'।

२ "मह स्थायी है हमेशा मेरे लिये तैयार है।"

"यह ऐसी जगह है जहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ"।

हम नई तालीम के शिक्षक भी अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि हमारे विद्यालयों को बच्चों के लिये घर जैसे होने चाहिये, खास कर जब ये आवासीय हैं। और जहाँ ये आवासीय न हों तो भी हम चाहते हैं कि वे सच्चे प्रेमपूर्ण परिवार बनें जहाँ बच्चे अपने अपने कुटुम्ब के बाहर भी एक ज्यादा व्यापक वृत्त में पारिवारिक भावना महसूस करें। इसलिये ऊपर कहे तीन मुद्दों पर पहुँचने के मार्गों के बारे में विचार करना हमारे लिये भी लाभप्रद होगा।

एक चीज स्पष्ट है। बच्चे अपनापन महसूस करें, विश्वास्यता और सुरक्षितता का उन्हें बोध हो—यह बड़ों की वृत्ति और व्यवहार पर निर्भर करता है, वे बड़े जो विद्यालय परिवार के अंग हैं और उसके स्वाभाविक और जिम्मेदार नेता हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के सम्बन्ध के बारे में डेविड विल्स कई दिलचस्प बातें कहते हैं।

यह इन साधारण बातों से शुरू करते हैं कि शिक्षकों और बच्चों को एक दूसरे का आदर करना चाहिये, इत्यादि। आगे वे पूछते हैं कि असल में 'आदर' का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि भारत में (इंग्लैंड में भी) जब हम किसी व्यक्ति के प्रति 'सम्बोधित सम्मान' दिखाने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि उनके साथ विनीत भाव से बर्ताव करें, भद्रता के बाह्य आचारा का पालन करें और उनकी

सन्निधि में गंभीरता और नम्रता दिखायें। लेकिन यह केवल बाह्य आचार है और अपने में कोई विशेष महत्व का नहीं। हमें आदर का असली अर्थ समझना चाहिये। अंग्रेजी में "रेस्पेक्ट" का अर्थ है—फिर से देखना। और जब हम किसी के ब्यक्तित्व को, उनकी प्रवृत्तियों को पुनः पुनः देखने, सुनने के उत्सुक रहते हैं तब हम उनका सचमुच आदर करते हैं। हम किसी का आदर करते हैं जब हमें लगता है कि वह हमारे पूरे ध्यान के योग्य है—इसलिये नहीं कि वह किसी अधिकृत स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, बल्कि वह जैसा है उसी के लिये। आदर और भय का कोई सम्बन्ध नहीं, आदर का यह भी अर्थ नहीं कि हर बात में हमारी भी वही राय है या उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही हम चलेंगे। लेकिन उसका यह अर्थ जरूर है कि वह व्यक्ति जिसको ठीक समझता है, उसके बारे में 'देखने', सुनने और विचार करने के लिये हम हमेशा तैयार हैं। शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति हमेशा ऐसा आदर दिखाना चाहिये और विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति सहज ही ऐसा आदर होना चाहिये, अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें शिक्षक का पराजय है।

बाद में डेविड विल्म्स यह विचार व्यक्त करते हैं कि कई शिक्षक इसलिये नाकामयाब होते हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों को अपना असल रूप दिखाने से डरते हैं। अपनी अज्ञता, अपनी अससता और अपनी चिन्ताओं को कहीं विद्यार्थी देख न लें, इस डर से वे एक तरह का कृत्रिम चेहरा पहने रहते हैं और विद्यालय में ऐसा व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं जैसे कि उनका कोई निजी व्यक्तिगत जीवन ही न

हो। लेकिन बच्चा ऐसे आदमी का सचमुच कद्र कैसे कर सकता, जिसे वह जानता ही न हो। शिक्षक के लिये पहला नियम यह है कि वह बच्चों के सामने एक साधारण आदमी के जैसा पेश आये, जैसा वह है, वैसा उन्हें जानने दे।

दूसरा नियम इस पहले नियम से ही निकलता है—यह यह कि बच्चों के डर से वह अपने आपको मुक्त करे और यह डर भी छोड़ दे कि बच्चे उसे उससे कहीं कम जानी और श्रेष्ठ न समझें जितना कि उसे होना चाहिये। बच्चे नकलीपन को तुरन्त पहचानते हैं और उससे नफरत करते हैं। और शिक्षक को जल्दी ही अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ता है—क्योंकि बच्चे इस नकलीपन के बुलबुले को तोड़ने के मजे से अपने आपको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन "जो नम्र है उसको गिरने का डर नहीं।"

तीसरा नियम है कि शिक्षक को बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिये—हर एक बच्चे के प्रति व्यक्तिगत तौर पर। हम सब अपने ही अनुभव से जानते हैं कि जो लोग हमें प्यार करते हैं और वह प्यार दिखाते भी हैं उनके प्रति हमारी वृत्ति क्या होती है। ऐसे लोगों पर हम विश्वास रखते हैं, उनकी सारीफ करते हैं, और अपनी तरफ से उन पर प्रेम व आदर करने के लिये तैयार ही नहीं, उत्सुक रहते हैं। बच्चे भी हमारे जैसे ही हैं। जब एक शिक्षक अपने वर्ग के सब बच्चों को प्यार करता है, उनमें से हर एक की देखभाल और चिन्ता करता है और बच्चे यह जानते हैं तब उनको भी उस पर विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और आदर करने की स्वाभाविक वृत्ति होती है।

बच्चों पर युद्ध का प्रभाव

जान रे

[आज जब कि प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये हमारे प्रधानमंत्री देश के मवयुवकों को बार बार आह्वान कर रहे हैं और अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बातें चली हैं, हर विचारशील नागरिक को इस लेखक के द्वारा बताये गये अनुभवों को पढ़ना और उनपर मनन करना आवश्यक है। इस विचारोत्तेजक लेख के लिये हम "द पेसिफिस्ट" पत्रिका के आभारी हैं। स.]

एक युद्ध समाप्त होने पर साधारणतया उसका हिसाब लगाया जाता है : इतने आदमी मारे गये, और इतना पैसा खर्च हो गया। लेकिन जिन लोगों पर वह बीता उन पर उसका क्या परिणाम हुआ, उसका हिसाब नहीं लगाया जाता, न ही वह लगाया जा सकता। मेरी पीढ़ी के इंग्लैंड के सब बच्चे, एक अर्थ में, युद्ध से घायल हो गये थे।

अगस्त १९४५ का वह दिन मुझे याद है। बहुत गर्मी थी और हम लोग समुद्रतट पर थे। अखबारों में बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में एक धीर्घक आया था और सारा देश उसके लिये राष्ट्रीय पैमाने पर खुशी मना रहा था। धीर्घक था, "हिरोशिमा पर अणुबम गिरता है"। अगर हमको तब यह मालूम भी होता कि १६०,००० पुरुष, स्त्रिया और बच्चे उससे मारे गये या घायल हो गये तो वह जानकारी हमारी खुशी में बाधक नहीं होती, उल्टा, शायद इस कृत्य की तब हम और भी सारीफ करते। जापान के लोग तो बड़े खराब थे और उनकी मृत्यु कोई शोचनीय बात नहीं हो सकती थी। और हम ? हम कोई बर्बर नहीं, अच्छे अंग्रेज लड़के थे।

एक बहुमुखी व्यवसाय :

युद्ध एक बहुमुखी व्यवसाय है, जिसके मुख्य उद्देश्य के अलावा भी कई छोटे मोटे परिणाम होते हैं और उनमें से एक, मेरे विचार में, बच्चों में होनेवाली विकृति है। क्यों कि वे छोटे हैं और अपनी विवेक बुद्धि से भले घुरे की पहचान नहीं कर सकते, बच्चे गलत मूल्यों को जल्दी स्वीकार करते हैं; जैसे कि मारना कोई पाप नहीं, जब तक मारा जानेवाला हमारा शत्रु है। इंग्लैंड के बच्चे, फ्रान्स या हालैण्ड के बच्चों के बनिस्बत इस विकृत धारणा के ज्यादा अधीन थे, क्योंकि हमको युद्ध की प्रत्यक्ष देखने की नीबत नहीं आई थी। जिन बच्चों ने अपने या बाप के शरीरों को मशीन-गन की गोलियों से बिघे हुए देखा था, उन पर युद्ध की "माहात्म्य कथाएँ" कोई असर नहीं डाल पाती थी, अपने अनुभव ने उनको बदम्य बनाया था। परन्तु, हालांकि हमने जर्मन विमानों को देखा था और लबी लबी ठण्डी रातें पेड ने नीचे के कन्क्रीट 'शेल्टर' में बिताई थी, फिर भी हम जर्मन बम को गंभीरता से नहीं ले सकते थे, वे हमेशा और किसी के ऊपर गिरते थे।

तीन सब से खतरनाक धारणाएँ ये थी, पहला : हिंसा न्याय्य ही नहीं, बल्कि सराहनीय भी है, दूसरा : युद्ध तमाशा है, एक बड़ा खेल, और तीसरा : कायिक वीरता सब से श्रेष्ठ गुण है तथा नैतिक वीरता—जो अपने विश्वासों के कारण युद्ध में भाग नहीं लेनेवाले दिखाते हैं, निन्दनीय है। मेरी पीढ़ी के बच्चे इन्हीं तीन धारणाओं पर पले थे। जो प्रत्यक्ष लड़ाई के मैदान में थे उन्होंने इन धारणाओं का निर्माण और प्रचार जरूर नहीं किया था, जिसने भी युद्ध का साक्षात्कार किया हो, वह उसे खेल नहीं बता सकता। यह अधिकृत प्रचार और मनुष्य की अन्वता का विशिष्ट कार्य था।

पहली धारणा : युद्ध न्याय्य ही नहीं, सराहनीय है— उस समय अधिकतर लोगो ने यह नहीं सोचा था कि युद्ध अपने में कोई गलत काम है। हा, कोई कोई असुखकर घटनाएँ होती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी कुछ भयकर दुष्कृत्य भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा शत्रु से ही किये जाते हैं। याने, वे जर्मन या जपानी लोगो की दुष्टबुद्धि के परिणाम हैं, युद्ध का कोई स्वभाविक हिस्सा नहीं। खराबी शत्रुओं की है, युद्ध की नहीं। और हम बच्चे इस भयकर विश्वास में पले कि युद्ध कोई खराब काम नहीं। यह हमने अखबारों में पढ़ा, सबको पर लोगो से सुना और सब से खास बात यह कि चर्च (गिरजाघर) और सिनेमा के एक विचित्र सहयोग से हमें यह सिखाया भी गया।

मैंने युद्ध के वे साल लंदन के नजदीक एक छोटे शहर में बिताये थे। खुदा जाने कितने शाम हम उन सिनेमाघरों के अंधेरे में, सामने के चित्र की सब कल्पित कथाओं को अपने बालमन में परम सत्य के रूप में ग्रहण करते

बैठे रहे थे। प्रचारार्थ बने हुए फिल्मों के बारे में कभी शका भी हो सकती थी, लेकिन वे डाकुमेन्टरी फिल्म्स तो परमप्रमाण ही थे। क्योंकि इनमें हम अच्छे साधारण आदमियों को युद्ध का काम करते देखते थे, और अगर वे बिना हिचकिचाहट के किसी को मार सकते थे—या यो कहना चाहिये कि अच्छी तरह किये गये किसी काम से उत्पन्न स्वाभाविक संतोष के साथ मार सकते थे—तो कोई कारण नहीं था कि हम उनके उद्देश्यों के या नैतिकता के बारे में शका करे। और जब एक सुन्दर, तरुण वैमानिक विजय की खूशी में मुस्कराता हुआ सभा को सलामी देता था तो उस समय हमारे मन में उसके जर्मन प्रतिद्वन्दी का ख्याल तक नहीं आ सकता था जो कई हजार फीट ऊँचाई से पृथ्वी पर गिर रहा था और गिरते गिरते आग में पक भी रहा था।

ईश्वर का आशीर्वाद :

विशेष प्रार्थना के लिये मुकदर किये रविवार के दिनों में हम लोग गिरजाघर में बैठ कर विजय के लिये प्रार्थना करते थे। झण्डो और तोरणों और मरे हुए वीरों की स्मृति चिलाओं के बीच बैठे हमें पूरा विश्वास था कि इस युद्ध के लिये भगवान् का आशीर्वाद है। फिल्मों में भी हर एक सैनिक टुकड़ी के साथ एक पादरी भी जरूर दिखाई देता था। ऐसे भी समय मुझे याद है जब हर कोई इस विश्वास से इतने प्रभावित दिखाई देते थे कि इस युद्ध में भगवान् हमारे साथ हैं—मानो ईश्वर ब्रिटिश सेना में किसी विशेष सम्मान का पद सम्भाल रहे हो।

दूसरी कल्पना: जो हमने हजम कर ली थी, यह थी कि युद्ध एक बड़ा तमाशा है। हम बच्चे

थे, इसलिये एक खेल के रूप में युद्ध की कल्पना हमें अच्छी लगती थी। दूसरे किसी भी खेल के जैसे ही युद्ध के भी अपने नियम थे; हाँ, प्रतिपक्ष अवश्य धोखा देता था। नियम ये थे कि शत्रु को जला सकते हैं, बेपनेट से मार सकते हैं, उन पर गोलियाँ चला सकते हैं; लेकिन अधार्मिक तरीके से नहीं। और अगर आपने शत्रुसेना के अफसरों को कैद कर लिया तो उनके साथ इज्जत का व्यवहार करना चाहिये। शायद आप शहरों वस्तियों पर, जहाँ निर्दोष लोग रहते हैं, एटम बम भी डाल सकते थे, लेकिन इस मुद्दे पर नियम बहुत स्पष्ट नहीं था। बच्चे अधिकारियों से घृणा करते हैं लेकिन आचरण के कड़े नियमों में उनको मजा आता है। जैसे हम क्रिकेट के नियम जानते थे, वैसे युद्ध के भी जानते थे और हम वे अलिखित नियम भी जानते थे, तरीकों आचारों के, जो युद्ध को एक रहस्यमय गौरव प्रदान करते हैं—जैसे जहाज डूबा तो कप्तान को भी उसके साथ डूबना है, और जर्मन युद्धों को सम्मान के साथ दफनाना चाहिये।

प्रचार के हर माध्यम से युद्ध एक बहुत बड़े खेल के तौर पर हमारे सामने पेश किया गया। हमारी कल्पनाएँ निरपवाद रूप से युद्ध के मैदान में ही विचरती रही। हमारी सब से बड़ी स्वाहिा वायुसेना के वैमानिक योद्धा या सेना-नायक बनने की थी, (किसी कारण से नौसेना इतनी आकर्षक नहीं लगती थी) हमने अपने आपको विन्टोरिया क्रॉस की पदवी हासिल करते हुए देखा—पायल, लेकिन बहुत ज्यादा पीडा नहीं, अपने देशवासियों की वीर-पूजा के पात्र, शत्रुओं से भी नाम से पहचाने

जानेवाला। हमने इसको कितना बड़ा मजा समझा, और जब तक अपनी बारी के लिये रुकना पड़ता था, परथरों, कांच के टुकड़ों व नकली गोलियों से युद्ध और वीरता के खेल खेलते रहे—जिनमें एक मात्र सवाल था, “मैं कितना वीर हूँ।”

कायरता सब से बड़ा अपमान :

युद्ध को खेल समझने की इस धारण के साथ सबद दूसरी धारण यह थी कि कायिक वीरता मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण है और कायरता सबसे बड़ा अपमान। उन दिनों की हमारी स्कूल की पत्रिका में एक समाचार दिया था, “विद्यालय की चर्चा सभा। यह सभा फेसिज्म को शान्तिवाद से अच्छा मानती है। प्रस्ताव वार्डस के विरोध में चौबीस मत से स्वीकृत हुआ।” कैसा भयंकर प्रस्ताव है ! फिर भी मुझे याद है कि मैंने उसके पक्ष में मत दिया था। यह तो असंभव था कि १३ साल की उम्र में, जिसको मैं कायरता समझता था, उसके पक्ष में मत दूँ। फेसिज्म सराब था जरूर, लेकिन जर्मन सिपाहियों में, लोगों में, कम से कम झूरता तो थी।

कोई नहीं कह सकता कि कायिक वीरता अपने में कोई नुकसानदेह चीज है; लेकिन युद्ध के समय जिस रूप में उसकी तारीफ होती थी, वह हमेशा हिंसा के साथ संबधित थी। वह सिपाही, जिसने अकेले एक जर्मन चौकी को पकड़ा, बड़ा बहादुर था, लेकिन वे छः मृत जर्मन आदमी भी उसकी बहादुरी के हिस्से थे, वैसे ही उसके फेंके अस्त्र, गोलीयाँ, उसके धाव और अगर वह मरा तो उसकी मृत्यु भी। इसमें हिंसा और बहादुरी अभिन्न थी, और क्योंकि

लडके बहादुरी की तारीफ करते हैं, हिंसा की भी तारीफ होती थी। युद्ध खतम होते होते हम हिंसा को मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण मानने लगे थे, जिसके बगैर युद्ध जीता नहीं जा सकता था, उसने हमारे मन को अपने काबू में कर लिया—वे बम जो जर्मन शहरो पर झुण्ड के झुण्ड गिरे, सिनेमा में उसके दृश्य ने हमें मोहित किया, उन विस्फोटों के अभ्रमंदों शब्दों को और उसके साथ चल की जो भावना होती थी, उस को हमने प्यार किया। युवकों में हिंसा वृत्ति की रोकना क्या कभी संभव है ? जब युद्ध के रूप में हिंसा को अधिकृत रूप से उत्तेजना मिलती है।

हिंसा की स्तुति :

युद्ध के समय की पीढ़ी ऐसी एक दुनिया में पला जो हिंसा की स्तुति करती थी। यह अपरिहार्य ही था कि उनमें से कई हिंसक वृत्ति के बन। जहा बन्दूक नहीं मिली, वहाँ उन्होंने रेजर और चाकू से काम चलाया, लेकिन परिणाम एक ही था। आज भी समस्याओं के निराकरण के लिये मारना एक मानी हुई पद्धति है। आपको कुछ पैसा चाहिये तो आपन किसी बूढ़ी को सर पर मार दिया, आपको व्यवस्था और कानून बनाय रखना है तो कुछ हथियारों को फासी की सजा दी, स्वेज बेनाल के बारे में शगडा हुआ तो ईजिप्त के लोगो पर गोली चलायी, आपको राष्ट्रीय स्वतन्त्रता चाहिये तो आप एक बम डालने के लिये तैयार हैं, जो आधे लाख लागा वा खात्मा कर देगा। मूस नहीं लगता कि आप सरकारी या गैरसरकारी, निजी या सार्वजनिक हत्याओं में फर्क कर सकते हैं। जहा एक पनपता है तो दूसरा भी पनपेगा ही। हिंसा हिंसा को जन्म देती है।

युद्ध के बाद के सालों में, जब हम किशो-रावस्था को पार कर पूर्ण मनुष्यत्व पर पहुच गये, हम में से कुछ लोगो ने इन कल्पनाओं का अतिन्मण किया। मैं स्वयं एक डाक्टर के परिवार का हूँ और जो धावों की सेवाशुश्रूषा, मरहमपट्टी करते हैं वे धाव पहुचा नहीं सकते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे अध्यापकों के संपर्क में आया जो सस्कारसपन और मानवीय थे। उन्होंने हमें कोई धर्मोपदेश तो नहीं दिया, बल्कि अपनी वृत्तियों व आचरणों से सिखाया। मैं इन कल्पनाओं को शका के साथ देखने लगा। मुझे कुछ ऐसा साहित्य भी उपलब्ध हुआ, जिसने मेरी आखें खोल दी।

लेकिन मेरी पीढ़ी के अधिकांश लोग इन कल्पनाओं का अतिक्रमण नहीं कर सके। युद्ध ने उनकी मानसिक परिपक्वता का रोक दिया, अपने बालिश विचारों को पार करने की शिक्षा मिलने के बदले हत्या को जिन्दगी के एक सामान्य तथा स्वीकार्य हिस्से के तौर पर मानने के लिये वे प्रोत्साहित किये गये।

इस वस्तुस्थिति से दो प्रश्न उठते हैं : क्या यह सच नहीं कि शान्तिकाल में भी, जब ज्यादातर लोग युद्ध को पागलपन मानते हैं, दुनियाभर में बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि युद्ध—याने मानवप्राणियों द्वारा मानवप्राणियों का संगठित तरीके से मारा जाना—एक स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि शायद उत्कृष्ट मानवीय अनुभव है ? अगर ऐसा है तो बड़ों के शान्ति कायम रखने के लिये सुविचार पूर्वक बड़ी बड़ी योजनाएँ बनाने से क्या लाभ है ? जब कि उसी समय आगामी पीढ़ी को युद्ध को स्वीकार करने की शिक्षा दी जा रही है।

निरन्तर प्रचार :

पहले प्रश्न का उत्तर तुरन्त ही मिल जाता है। आज इस राष्ट्र (इंग्लैण्ड) का लड़का युद्ध के लिये सतत प्रचार से घिरा हुआ है। थोड़े दिन पहले मे एक वर्ग कमरे के बाहर स्वाध्याय की बंला में घूम रहा था। चौदह-पन्द्रह साल के लड़के अपनी किताबों में इतने तल्लीन थे कि जब मैं उनके पास से गुजरा तो किसी ने सिर उठा कर देखा भी नहीं। पच्चीस में से अठारह लड़के जो किताबें पढ़ रहे थे, वे युद्ध के सबब में थी। अगर ये किताबें युद्ध की खराबियों को बताती, तो कोई दोष नहीं था, लेकिन वे सब की सब उन 'अच्छे पुराने दिनों' की स्तुतियों से भरी हुई थी जब रोमाचकारी धीरकृत्यों से जिन्दगी रुचिकर और उद्देश्य पूर्ण थी। ऐसा लगता है जैसे कि सितैन्या और टेलिविशन भी पिछले युद्ध के वर्णनों से अपने आपको छुड़ा नहीं सकते। और आज के बच्चे भी यही समझेंगे—असल बीस साल पहले हम समझते थे—कि युद्ध के लिये शासनाध्यक्षों का अनुमोदन है, युद्ध सम्मान्य है, उसे पादरिया का आशीर्वाद प्राप्त है, और प्रादेशिक सेनाओं में वीरों, रणबिरगी पताकाएँ और ठाठ-बाट के साथ कवायद करना और धुर से उधर 'माच' करना बड़ा शानदार काम है।

दूसरे प्रश्न का—कि जब अगली पीढ़ी युद्ध को स्वीकार करने के लिये तैयार की जा रही है, हमारी शान्ति की योजनाओं का कोई प्रयोजन है?—उत्तर है, 'नहीं'। मैं यह माता हूँ क्योंकि मेरा विदवास है कि युद्ध अधिकार-प्रमत्त एकाधिपतियों या धर्मान्ध नेताओं या मूर्ख राजनितियों या अन्धराष्ट्रवादियों के कारण नहीं होता है, बल्कि यह विश्वभर के अधिकतर लोग युद्ध को एक साधारण घटना

मानने के आदी हो गये हैं, इसलिये समव होता है।

बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि मनुष्यमास खाना कोई सम्मान्य काम है। कोई बच्चा अपने वर्ग में खड़ा होकर गर्व के साथ यह कहता नहीं सुनाई देता कि "मेरे पिताजी आदमियों को खाता है"। क्या मनुष्य को खाना निन्दनीय है और मारना स्तुति के योग्य है? बात यह है कि हमारे पालन पोषण और शिक्षा के कारण हमारे मानस हस्या को स्वीकार करने के लिये तैयार हुए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि युद्ध को रोकने का सब से अच्छा उपाय बच्चों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे मारना गलत ही नहीं, असम्भव भी समझें—ऐसा काम जिसे वे स्वयं किसी हालत में भी कर नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि सब बच्चों को शान्तिवादी बनाये जावे, मैं खुद भी शान्तिवादी नहीं हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मारने के बारे में आज की हमारी मानसिक वृत्ति को असम्भव समझने की उन्हें शिक्षा मिले; उन्हें सिखाया जाय कि इस स्थिति का कायम रहना कोई जरूरी नहीं, मनुष्य मारने की अवस्था को भी पार कर सकता है, जैसे उसने मनुष्यमास-भुक्त्व को पार किया। मैं चाहता हूँ कि बच्चे ऐसी एक दुनिया के दर्शन से प्रेरित हों, जहाँ समसबूझ कर किसी को मारना पुराना ढंग माना जायगा जिसे बीसवीं सदी के अमरकृत मनुष्य प्रयोग में लाते थे।

इस कल्पना का—वह कितना भी अध्यावहारिक क्यों न प्रतीत हो—व्यवहार्य रूप दिया जा सकता है। एक स्कूल मास्टर के नाते मैं जानता हूँ कि जिन्दगी के प्रति एक लड़के की वृत्ति उसके मा-बाप और शिक्षकों से किस हद (जेनास पृष्ठ १९० पर)

पुस्तक परिचय :

आफ् द बीटन ट्रेक

लेखक-विल्फ्रेड वेल्स, प्रकाशक-सर्वोदय प्रचुरालय, टंजोर, मूल्य तीन रु.

माई विल्फ्रेड वेल्स सर्वोदय जगत् के लिये अपरिचित नहीं। भारत और खास कर गांधीजी की विचार धारा के प्रति उनका बड़ा आकर्षण है, वे यहाँ आये थे, १९४९ के विश्वशान्ति सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। योरोप के शान्तिवादियों में उनका नाम प्रमुख रूप से आता है।

प्रस्तुत पुस्तक उनकी आत्मकथा है। ऐसे व्यक्तियों की जीवनी में कतिपय घटनाओं का इतना महत्व नहीं, जितना कि उनके विचारों के विकास का है। विल्फ्रेड वेल्स महात्मा ईशु के उन अनन्य भक्तों में हैं, जिन्होंने उनके उपदेश व शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का निरन्तर प्रयत्न किया है। उनके विश्वासों को आधारशिला तथा उनकी बहुमुखी प्रवृत्तियों का उद्गमस्थान ईसाई धर्म पर उनकी अविवल श्रद्धा है। इसी कारण से वे अपने जीवन को, गांधीजी के जैसे ही, "सत्य के एक सतत अनुसन्धान" के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपने धर्म विश्वास का निचोड़ दो वाक्यों में पाया "जो अपनी जान खो देते हैं, वही उसकी पाते हैं" और "तुम अपनी पूरी आत्मा स और सारी शक्ति स अपने प्रभु को प्यार करो और अपने पड़ोसी पर अपना जैसा ही प्रेम करो"। इन्हीं विचारों से प्रेरणा पा कर उन्होंने मानवसमाज

की सेवा को ही अपना परम कर्त्तव्य माना और सादगी में जीवन की सच्ची समृद्धि पायी।

विल्फ्रेड वेल्स का बाल्यकाल ब्रिटेन के एक औद्योगिक केंद्र में बीता, फिर भी उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही निरंकुश औद्योगीकरण के दुष्परिणामों को समझा, खास कर उन्होंने देखा कि यह तथाकथित समृद्धि मानवीय मूल्यों और सच्ची आध्यात्मिक तृप्ति की अवहेलना करती है। उन्होंने विचारपूर्वक उस समृद्धि का त्याग किया।

शिक्षा के बारे में उनकी मान्यता है कि "सृजनात्मक आत्मप्रगटन से विछिन्न पढाई" कामकी नहीं है, जैसे एडिन्बरो के विश्वविद्यालय में उन्हें अनुभव आया। आगे वे लिखते हैं— "चालीस साल बाद जब मैंने इस सिद्धान्त को गांधीजी की बुनियादी तालीम में सुचारुता के साथ रूप दिया हुआ पाया तो मेरे आनन्द की सीमा नहीं रही। उसका ध्येय मानव के ग्रहण तथा प्रगटन करने की शक्तियों के सुसमकस प्रवर्तन के समग्र मानव व्यक्तित्व का विकास है। मेरी आशा है कि गांधीजी के बुनियादी तालीम का विचार और पद्धति जो आज भारत में कार्यान्वित की जा रही है, पृथ्वी के कोने कोने में फैल जायगी।" इस प्रसंग में स्मरणयोग्य है कि नई तालीम का समाजपरिवर्तन के एक कारगर

साधन के रूप में प्रतिपादन करते हुए एक छोटी सी पुस्तिका प्रस्तुत लेखक ने १९५० में लिखी थी जो हिन्दुस्तानी तालीमी सभ द्वारा प्रकाशित हुई है।

मार्ड विल्फेड की आत्मकथा की यह पुस्तक रोचक तथा शिक्षाप्रद है। जीवन के विविध पहलुओं के बारे में मनन की सामग्री उसमें

प्रस्तुत है। जैसे अपनी प्रस्तावना में श्री जयप्रकाशनारायणजी ने लिखा है "हमारी आशा है कि यह पुस्तक इस देश के हर एक विद्यार्थी के हाथ में होगी"।

श्री रामस्वामी और सर्वोदय प्रचुरालय भारत में इसका प्रकाशन कर के हमारी सभ की हृत्तुता के पात्र बने हैं। जा.

(पृष्ठ १८१ का शेषांश)

को दोस्ती का बर्ताव बहुत पसन्द होता है, खास कर उन बड़ों के साथ जिन पर उनकी श्रद्धा और आदर है। फिर भी कितनी दया तत्पण शिस्तको से कहा जाता है कि अगर वे अपने गौरव और प्रतिष्ठा का नकली रूप उतार देंगे और अपने असल व्यक्तित्व को प्रकट होने देंगे तो वच्चे उनका आदर नहीं करेंगे।

यह सोचना गलत होगा कि यह कोई सरल मार्ग है। सच्चे प्रेम का अर्थ है अपने आपको देना और वह एक महंगा व्यापार है। लेकिन आदर का वही मूल्य है और सच्चे गुरु-शिष्य संबंध की वही पवित्रता है। पुराने ग्रीस के तत्त्वचिन्तकों ने यह सत्य पहचाना था। उन्होंने कहा कि प्रेमियों के बीच ही विद्याध्ययन होता है, दूसरों का अभ्यास ही हो सकता।

(पृष्ठ १८८ का शेषांश)

तक प्रभावित होता है। और मेरा दुष्ट विश्वास है कि अपनी वृत्ति में मृत्तियादी परिवर्तन करने से हम युद्ध की विभीषिका को खतम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया शुरू करने की क्षमता हमारे हाथ में है, अवस्था उसको पूरा करने में कई पीढ़ियाँ बर्बाद न लग जाय।

और यह शिक्षा आरम्भ करने के लिए आज से ज्यादा अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं थी। आणविक अस्त्रों के जमाने में कोई युद्ध को खेल

नहीं समझ सकता है—प्रश्न आज उसके रूप से सामने आया है। इसके अलावा आज सार्वजनिक शिक्षा है जिससे यह शिक्षा भी हर किसी के पास पहुँच सकती है। हम इस समय का और भी बड़ा उपयोग कैसे करें? जो वच्चे मार्गदर्शन के लिये हमारी तरफ देखते हैं, उन सबको हम यह बताने से आरम्भ कर सकते हैं कि मारना ऐसी एक अभद्रता और ऐसा एक पाप है जिसका मनुष्यजाति को त्याग करना चाहिये।

पठनीय पत्रिकाएं

भूदान पत्र (हिन्दी साप्ताहिक),

भूदान पत्र मूलक आभोधोग प्रधान

अहिंसक क्रांति का सन्देशवाहक

सम्पादक-सिद्धराज ढड्डा,

पता : अखिल भारत सर्वे सेवा सघ,

राजघाट, काशी ।

वार्षिक शुल्क-छ. रुपये

भूमिक्रांति

(सूचिपूर्ण सचित्र साप्ताहिक सर्वोदयपत्र)

सम्पादक-देवेन्द्रकुमार गुप्त

पता :-गांधी भवन, यशवत रोड

इन्दौर, म० प्र० ।

वार्षिक शुल्क-चार रुपये

साम्ययोग (मराठी साप्ताहिक)

सम्पादक-गो. न. काले

पता : साम्ययोग कार्यालय,

सेवाग्राम [वर्धा] ।

वार्षिक शुल्क-चार रुपये

ग्रामराज

संपादक-गोकुलमाई भट्ट

पता : क्रिस्तोर निवास,

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

खादी पत्रिका (हिन्दी मासिक),

सम्पादक-ध्वजाप्रसाद साहू,

जवाहरलाल जैन

पता :-राजस्थान खादी सघ,

पो० खादी बाग (जयपुर) राजस्थान ।

वार्षिक शुल्क-तीन रुपये

सर्वोदय सन्देश (हिन्दी मासिक),

सम्पादक-हेमनाथ सिंह

पता -सर्वोदय साहित्य चौक बाजार,

मुंगेर, बिहार ।

वार्षिक शुल्क-एक रुपया

गांधी मार्ग (हिन्दी त्रैमासिक),

सम्पादक-श्रीमन्नारायण

पता :-गांधी निधि,

राजघाट, नई दिल्ली ।

वार्षिक शुल्क-तीन रुपये

मंगल प्रभात (हिन्दी मासिक),

सम्पादक-काका कालेलकर

पता हिन्दुस्तानी साहित्य सभा,

राजघाट, नई दिल्ली ।

वार्षिक शुल्क-तीन रुपये

भूदान (अंग्रेजी साप्ताहिक)

संपादक-सिद्धराज ढड्डा

अ. भा. सर्व सेवा सघ, राजघाट, काशी ।

आचिनोति च शास्त्रार्थ-
माचारे स्थापयत्यपि
स्वयमाचरते यस्मा-
दाचार्यस्तेन चोच्यते ।

‘ शास्त्रार्थ का सकलन करता है, लोकाचरण
में उसका स्थापन करता है, स्वयं भी उसका
आचरण करता है, इसलिये आचार्य कह-
लाता है ।

संनिध निवेदन-

सन् १९५९ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और सर्व सेवा संघ का संगम हुआ। उस समय नई तालीम के आगे के कार्यक्रम के लिये मार्ग दर्शक उद्देश्यों का कुछ स्पष्टीकरण विनोबाजी ने किया था। उन्होंने कहा कि अब समय आया

१. नई तालीम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बने।

२. ग्रामदान और ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में नई तालीम का नया विकास हो।

३. सर्वोदय का काम करनेवाली संस्थाओं की सर्व प्रवृत्तियों की नई तालीम का रंग हो।

नई तालीम का नया स्वरूप

नमूना पेश करें, इसकी देश की आवश्यकता है। हमारा कुल काम नई तालीम का काम है, जो समझ कर हम उसे उठावें तो एक बहुत बड़ी जमात हमारे अनुकूल होगी। अपनी सारी संस्थाओं को नई तालीम का रूप देना होगा। शांति-सेना के लिये नई तालीम जरूरी है और ग्राम-स्वराज्य के लिये भी जरूरी है। इसलिये सर्व सेवा संघ की पूरी ताकत उसमें लगें।" इस पृष्ठभूमि में आगे के कार्यक्रम के लिये सप्त-विध उद्देश्य सोचे गये, उनमें से ये तीन बहुत महत्व के हैं :-

ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रान्ति विनोबाजी ने आरम्भ की उसके सन्दर्भ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने १९५७ में निर्णय किया :-

"ग्राम-स्वराज्य के भूदान कार्य में अब जो ग्रामदान का रूप पकड़ लिया है, उससे अहिंसात्मक सामाजिक क्रान्ति का काम प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने के दिन आ गये हैं। अहिंसात्मक क्रान्ति राज्यसत्ता के द्वारा नहीं, किन्तु शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। इसलिये हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का कर्तव्य होता है कि इस क्रान्ति में यथासम्भव सहयोग दे।

पूर्व बुनियादी, बुनियादी और उत्तर बुनियादी तक का अनुभव लेने के बाद और उसकी आवश्यकता राष्ट्र के सामने सिद्ध करने के बाद अब सघ का कर्तव्य है कि इस अहिंसक क्रान्ति में यह धृष्टा के साथ प्रवेश करे। इसलिये हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का भारत भर के सब नई तालीम के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि भूदान यज्ञ मूलक इस अहिंसक सामाजिक शांति में इस कार्य का भार जहाँ-जहाँ सर्वोदय-मण्डलों ने अपने हाथ में लिया है उनके साथ पूरा पूरा सहयोग दें।"

पिछले दो साल से लादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी समग्र दृष्टि से ग्राम आर्थिक संयोजन कैसे किया जाय इसके लिये काफी चिन्तन हुआ है। उस चिन्तन के परिणामस्वरूप ग्राम-इकाई में नयामोड का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। साथ साथ जिसके बारे में भी तीव्र विचार चल रहा है कि हमारे काम में जो कारीगर काम करते हैं (कत्तिन, बुनकर आदि) उनका प्रशिक्षण कैसे हो और तमाम कार्यक्रम उनके द्वारा कैसे चलाये जावे। स्पष्ट है कि पिछले डेढ़ दो साल में एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है जिसमें इस विषय के बारे में आगे गहराई से सोचा जा

सकेगा कि सर्वोदय प्रवृत्ति के सब काम नई तालीम के रूप में कैसे चले और रचनात्मक कार्य समुचित न होकर समप्रता की ओर कैसे बढ़ें।

इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये कुछ चुने हुये कार्यकर्ताओं का एक परिसवाद दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह में पूसा रोड, बिहार में बुलाने का सोचा गया है। जाहिर है कि इस परिसवाद में नई तालीम के सब कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकेंगे। फिर भी हम चाहते हैं कि इस परिसवाद की चर्चाओं में सब का विचार उपलब्ध हो। इसलिये यह पूर्व सूचना आपके पास भेजी जा रही है। हम चाहते हैं कि इस सबब में आपका विचार और चिन्तन हमको मिले। हमें विश्वास है कि परिसवाद में जो भी चर्चाएँ होगी और निर्णय लिये जायेंगे उनमें आपका वैचारिक योगदान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपको चिन्तन में मदद हो इस दृष्टि से १९५९ के दिसंबर में हुए परिसवाद की रिपोर्ट भेज रहा हूँ। आपके प्रत्युत्तर की प्रतीक्ष में,

आपका

राधाकृष्ण

सह मंत्री सर्व सेवा सघ

नई तालीम परिसंवाद

(दिनांक ३ दिसम्बर से ६ दिसम्बर १९५९ तक)

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का सर्व सेवा सघ के साथ सगम होने के पश्चात् १९५९ के अगस्त माह में सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध समिति की जो बैठक सेवाग्राम में हुई, उसमें निर्णय हुआ कि नई तालीम के भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये देश भर के कार्यकर्ताओं का एक परिसंवाद सेवाग्राम में बुलाया जाय। यह सोचा गया कि उस परिसंवाद में पिछले २२ सालों के काम का पुनरवलोकन हो और पिछले अनुभव के आधार पर अगले काम का स्वरूप निश्चित करे। उपरोक्त निर्णय के अनुसार दिसंबर तारीख ३ से ६ तक सेवाग्राम में परिसंवाद संपन्न हुआ। परिसंवाद के लिये दोनों संस्थाओं के सगम के प्रस्ताव में उल्लिखित सप्तविध कार्यक्रम चर्चा का मुख्य विषय रहा। सप्तविध कार्यक्रम इस प्रकार है :-

१. नई तालीम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बने।

२. ग्रामदान और ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में नई तालीम का नया विकास हो।

३. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नई तालीम का जो काम हो रहा है उसका समुचित मार्गदर्शन।

४. नई तालीम की शिक्षण पद्धति और शिक्षण-शास्त्र का वैज्ञानिक विकास करना।

५. सर्वोदय काम करनेवाली संस्थाओं की सब प्रवृत्तियों को नई तालीम का रंग हो।

६. देश की समग्र जनता की शान्ति की स्थापना के लिए और शांति कायम रखने के लिए तैयार करना।

७. जीवन में मूलभूत आध्यात्मिक भ्रष्टा का विकास करना।

परिसंवाद श्री आर्यनायकमजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मौन प्रार्थना के पश्चात् पूज्य विनोबाजी का संदेश पढ़ा गया :-

“मुझे जो सुनाना था, वह मैं सुना चुका हूँ और वही आप लोगों के परिसंवाद का चर्चा विषय है। अब मुझे ही आप लोगों से सुनना है। चित्र साथ है।”

श्री राधाकृष्ण ने परिसंवाद में सम्मिलित होनेवाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।

पिछले बीस-बाईस सालों में सेवाग्राम में तथा सारे देश में नई तालीम का जो काम चला उसका सिद्दावलोकन करते हुए परिसंवाद के अध्यक्ष श्री आर्यनायकमजी ने अपने प्रास्ताविक भाषण में कहा, “जाण देख के सामने सब से

बड़ी चुनौती हिंसा की है। ऐसी परिस्थिति में हम नई तालीम के काम पर यहाँ गहराई से विचार करे क्योंकि देश में अहिंसा का वातावरण स्थापित करने की ताकत नई तालीम के द्वारा ही पैदा हो सकती है और होनी चाहिए।”

नई तालीम का आगे का स्वरूप क्या हो; इस बारे में अपने विचार रखते हुये श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने कहा कि नई तालीम का काम इतने सालों तक करने के बाद आज हमें इस बात की जरूरत महसूस होती है कि हम नई तालीम के जिए जनता की सम्मति प्राप्त करें। हम जनसम्मति प्राप्त करेंगे तभी हमारे काम के पीछे लोगो का आदर रहेगा। हमें चाहिये कि हम नई तालीम को जनता की समस्याओं के साथ अनुबधित करें। यह भी हमें सोचना होगा कि जो बच्चे आज स्कूल के बाहर हैं, उन तक हमारी शिक्षा कैसे पहुँचे और उन बच्चों को माता-पिता की मदद के काम से हटाये बिना कैसे शिक्षित करें।

परिसंवाद के प्रथम दो दिनों में इस बात पर चर्चा हुई कि देश में आज जो नई तालीम की संस्थाएँ हैं, उनके स्वरूप और कार्यक्रम में हम क्या परिवर्तन करें, जिससे कि उन संस्थाओं द्वारा नई तालीम का राष्ट्रव्यापी काम हो। सेवाग्राम नई तालीम के स्रोत का उद्गमस्थान रहा। भविष्य में सेवाग्राम के काम को क्या रूप दिया जाय ताकि यहाँ नई तालीम के सभी पहलुओं और स्तरों की शिक्षा का एक नमूना खड़ा हो सके। प्रथम दो दिनों की चर्चा का यह भी विषय रहा।

चर्चा के प्रारम्भ में अण्णासाहेब ने सेवाग्राम तथा आसपास के गांवों के लिये अपनी योजना रखी।

तारीख ४ दिसंबर को सबेरे सेवाग्राम के भाभी स्वरूप के सबंध में श्री रामचंद्रजी ने चर्चा आरम्भ की। उन्होंने कहा कि सेवाग्राम में सारे राष्ट्र की शैक्षणिक आवश्यकता को मद्देनजर रखकर बुनियादी शिक्षा का विध्व बड़े पैमाने पर खड़ा करना है। पूर्व बुनियादी से लेकर अन्ततम बुनियादी तक के कार्यक्रम का जो प्रयोग पिछले बाबौस सालों में सेवाग्राम में चला, उसकी कमियों को समझते हुए वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टि से उसे परिपुष्ट करना सेवाग्राम के काम का महत्वपूर्ण अंग होगा। सेवाग्राम में आज जो प्रवृत्तिमा चलती है, उनको विविध भी घटाने की दृष्टि से न सोचा जाय, बल्कि प्रवृत्तियों में समग्रता लाने के लिये उनमें और कार्यक्रमों का समावेश जरूर किया जाय।

जिस सबंध में अण्णासाहेब की योजना का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि यह योजना सेवाग्राम में नई तालीम के काम में पूरक रूप में एक महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकती है। लेकिन इसी को नई तालीम समझना गलत होगा। नई तालीम आन्दोलन व्यापक रूप से चले इसलिये यह जरूरी है कि सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा का जो काम चलता है, उस काम में हर एक पूरा पूरा सहकार दें। जिस पर विचार किया जाय। राजपुरा में यह राय प्रकट की गई थी कि एक अन्व स्तर की समिति नियुक्त की जाय जो समय समय पर मिले और देश में नई तालीम के काम की प्रगति का विचार करे तथा नई तालीम का काम ठीक ढंग से तथा व्यापक रूप में चले इसके लिये योग्य मुजाव शिक्षक, समाज, जनता और सरकार के सामने पेश करे। श्री जी रामचंद्रजी का यह विचार

रहा कि सर्व सेवा संघ को अब इस विचार पर अमल करना चाहिये ।

इसके पश्चात् श्रीमती शान्ता नारूलकर ने नई तालीम के आगे के काम के लिये सुझाव देते हुये कहा, तालीम जीवन का शिक्षण होना चाहिये । गांव में तालीम देने के लिये बाहर से आर्थिक मदद न ली जाय । बाहर से मदद लेने पर गांव उस बंधन से बंध जायेंगे । हमारी योजना अंसी होनी चाहिये जिससे भारत के लाखों गांव प्रेरणा पा सके । शिक्षा में नैतिकता और स्वावलंबन हो, यह जरूरी है ।

इसी चर्चा के सिलसिले में श्री नवबाबू ने कहा—सेवाग्राम में नई तालीम के शिक्षण का जो पूरा चित्र रहा है, उसको कायम रखने की जरूरत है । प्रौढ शिक्षा उसके पूरक के रूप में जरूर चलाई जाय, लेकिन वह नई तालीम का पर्याय न मानी जाय । अबसर हम यह आलोचना करते हैं कि सरकार हमारे साथ सहकार नहीं कर रही है । हम यह भी चाहते हैं कि हमारी शिक्षा सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो । हमारे ये विचार आपस में मेल नहीं खाते । इस विचारसंघर्ष से हमें अपने आपको बचाना है । आज के पढ़े-लिखे समाज को अपने काम के प्रति आकर्षित करना भी हमारा एक महत्वपूर्ण काम है । शिक्षा का काम करने का अधिकार वैधानिक तौर पर राज्यों का है । राज्य सरकारों को हम अपनी विचारधारा समझा सकें, इसलिये हमें शिक्षित वर्ग में अपने शिक्षण की मान्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये । यह तो जरूरी है कि सभी रचनात्मक कार्यों में नई तालीम का रंग चढ़े, लेकिन इससे अंसा नहीं सोचना चाहिये कि क्रमबद्ध संस्थागत शिक्षा समाप्त हो जाती है ।

शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जीवन में कुछ कर डालने का अरमान बचपन में ही पैदा होता है । इसका पूरा उपयोग करने के लिये यह जरूरी है कि देश में पूर्व बुनियादी तालीम को बड़े पैमाने पर चलाया जाय ।

इस चर्चा में श्री प्रफुल्ल घोष, श्रीमती सुशीला नैयर, श्री श्रीमन्नारायण और श्री जुगतराम भाई ने भाग लिया । श्रीमती सुशीला नैयर ने कहा,—ग्राम के विकास की दृष्टि से अण्णासहब की योजना ठीक है । इस योजना के द्वारा आसपास के गांवों के लिये कार्यकर्ता तैयार होते हैं । उत्पादन के द्वारा शिक्षण का स्तर बढ़े, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिये । भाषा को कोई मुख्य समस्या उन्हें नहीं लगी । शैक्षणिक शास्त्र का हवाला देते उन्होंने कहा कि अनुकूल और पोषक वातावरण में छोटी उम्र के बच्चे भी दो-तीन भाषाएँ बिना किसी प्रयास के सीख लेते हैं । यहाँ भी बच्चों को प्रादेशिक भाषा—मराठी, और आन्तर प्रांतीय भाषा—हिंदी सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी । उन्होंने मुख्य दो समस्याएँ रखी, :-

१. यहाँ के विद्यार्थी जो बाहर जाता चाहें उन्हें विश्वविद्यालयों में अपना शिक्षण जारी रखने की सुविधा मिलनी चाहिये ।

२. कार्यकर्ताओं की सुरक्षितता प्रतीत होनी चाहिये । सवाल पैसे का नहीं, आज तो यहाँ में गांव का पैसा शोषण करके संग्रह किया है ।

श्री जुगतरामभाई ने कहा—“सेवाग्राम में आज तक जो चला वह आगे भी चलना चाहिये । यहाँ के काम में कोई खासो दीखती है तो अवश्य सुधार किया जा सकता है । जिस

काम को समृद्ध और विस्तृत भी करना चाहिए। आसपास के गावों का भी विकास दिया जा सकता है। ऐसी योजना बने जिससे कि सार्वदेशिक स्तर पर काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को यहाँ से प्रेरणा मिले। अण्णासाहेब की योजना में बड़े पैमाने में प्रौढ शिक्षा देने की बात का समावेश हुआ है, प्रौढ शिक्षा को ही हम नई तालीम का सर्वस्व न मानें। वह नई तालीम का आधार मात्र बनें।”

श्री श्रीमन्नारायणजी ने कहा—“सेवाग्राम में आज तक जो काम चला उसमें सुधार करने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन पिछले काम को अयोग्य मानकर रोक देना ठीक नहीं है। आज तक जो धारा चली, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि नई तालीम का प्रचार देश में उतना नहीं हुआ जितनी कि हम अपेक्षा करते हैं। सब लोग प्रचलित शिक्षा पद्धति से नाराज तो जरूर है लेकिन ऐसा देखने में कम आता है कि लोग बुनियादी शिक्षा का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। बुनियादी शिक्षा का विकास जो कुठित हुआ है, उसके मुख्य चार कारण हैं।

१ जैसे कि राष्ट्र-निर्माण के अन्य क्षेत्रों में देखते हैं, उसमें भी शासन की सामिया है। ठीक तरह से योजनाएँ बनाई नहीं जाती। योजनाएँ बनती हैं तो उन पर अमल नहीं होता, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन अच्छा नहीं होता। इन सब वजहों से नई तालीम लोकप्रिय नहीं बन सकी है।

२ प्रात रचना के बाद भी शिक्षण का माध्यम मातृभाषा नहीं है। कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। गुजरात जैसे प्रांत इसके लिये अपवाद हो सकते हैं,

लेकिन अधिवक्तर प्रांतों में अंग्रेजी माध्यम का सिलसिला ही चलता है।

३ जो विद्यार्थी बुनियादी शिक्षा सस्थाओं से निकलते हैं अगर वे किसी विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहें तो उनके लिये विश्व-विद्यालय के दरवाजे बंद हैं। बुनियादी तालीम पाये हुए विद्यार्थी इस वजह से अपनी आगे की शिक्षा के सवष में निराश हो जाते हैं। बुनियादी शिक्षा के प्रति आकर्षण इसीलिये कम हो जाता है।

४ आम लोगों में बुनियादी शिक्षा के प्रति यह भय है कि बुनियादी शिक्षा में शारीरिक परिश्रम को ही महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर बिल्कुल घटा हुआ होता है। लोगों का यह भी ख्याल है कि यह गरीबों की ही शिक्षा है।”

श्री श्रीमन्जी ने आगे कहा, “सेवाग्राम के काम का कोई विकल्प हमें नहीं सोचना है। जिसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिये कि सेवाग्राम में आज तक जो चलता रहा, उसको आगे बढ़ाना है, और अच्छी तरह बढ़ाना है। बुनियादी तालीम का एक नमूना और एक सर्वांगीण रूप देश के सामने रखने की जिम्मेदारी सेवाग्राम की है। अण्णासाहेब की योजना सेवाग्राम के जिस काम के लिये मददगार साबित हो सकती है। बुनियादी तालीम की सस्थाओं का सरकार के साथ जहाँ सम्पर्क आता है, वहाँ कुछ बाधाएँ आती हैं। अिन बाधाओं को दूर करने के लिये अच्छा यह होगा कि सस्थाओं के तथा सरकार के पांच प्रतिनिधियों की एक कमिटी बने। वह कमिटी तीन महिने में एक बार मिले। बुनियादी तालीम के क्षेत्र में होने-

वाली समस्याओं पर बार-बार विचार करे और उनका समाधान करे।

“सेवाग्राम के काम को एक अखिल भारतीय स्वरूप हो। जहातक अण्णासाहब के विचारों का सवाल है वह आज की परिस्थिति में आवश्यक और उपयोगी है। वह हमारी बुनियादी शिक्षा की भूमिका तैयार करने में निःसंदेह सहायक सिद्ध हो सकती है। वह हमारा एक्स्टेंशन काम सिद्ध हो सकता है”।

ता ४ को, दोपहर में नई तालीम का काम राष्ट्रप्यामी कैसे वनें और आज सर्वोदय का काम करनेवाली सस्थाओं पर नई तालीम का रंग कैसे चढ़े, इस पर चर्चा हुई। श्री देवेन्द्र गुप्ता ने चर्चा का आरम्भ किया। चर्चा के दौरान में सेवाग्राम के बारे में भी जिक्र चली। वल्लभस्वामी ने सदस्यों को याद दिलाई कि विनोबाजी ने यहाँ क्या न हो इस बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किये थे और प्रबन्ध समिति ने अण्णासाहब को यहाँ का काम विनोबाजी के मार्गदर्शन में करने के लिये सौंपा है। पहले के प्रयोग को सिर्फ बुहराने से काम नहीं बनेगा। सेवाग्राम के बारे में यह आवश्यक है कि यह आसपास के जिले का क्षेत्र हो। देश के लिये एक आश्वासन का स्थान सिद्ध हो और विश्व के लिये एक भ्रष्टा का स्थान बना रहे। श्री लक्ष्मीन्द्रप्रकाश ने मंगरोठ के अपने अनुभव बताते हुए कार्यकर्ताओं के सामने नई तालीम की दृष्टि पर जोर दिया। श्री सैयद अन्सारी ने सेवाग्राम की योजना के बारे में विचार प्रकट किया कि वह प्रौढ शिक्षा पर विशेष जोर देनेवाला और सस्था की शिक्षा पर कम और देनेवाला ऐसा प्रतीत होता है।

दोनों को सतुलित करने की आवश्यकता है। श्री मुनियाजी और श्री हरिहर घाते ने ऐंग्रो-इंडस्ट्रीयल पैटर्न का स्वागत किया कि वह आज के आर्थिक जीवन में एक आवश्यक अंग है। श्री रवीन्द्र उपाध्याय ने कहा कि नई तालीम अब उस दिशा में बढ़े जिससे गांव में तालीम की व्यवस्था कैसी हो इस बारे में गाववाले ही बतायें और उससे शांति और स्वावलम्बन की क्षमता पैदा हो सके। श्री धीरेन्द्र मजुमदार ने पूसा रोड के प्रयोग का विवरण सुनाया और दुहराया कि आज पांच प्रतिशत जो बच्चे शाला में नहीं जाते हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके लिये भी कुछ कार्यक्रम बनना चाहिए। श्री आर. के. पाटील और श्री राधाकृष्णन् ने भी चर्चा में भाग लिया। श्री मनमोहन चौधरी ने सेवाग्राम की योजना पर विचार, शोध और अनुसंधान की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा नई तालीम का आत्म-प्रकटन का पहलू विकसित करना है। सेवाग्राम एक राष्ट्रीय स्तर की सस्था और सेवा के लिये एक प्रशिक्षण स्थान बनाना चाहिए। वह ती प्रौढ शिक्षा की बात हुई। यह सारी योजना यहाँ की चर्चाओं की निचोड़ के साथ विनोबाजी के पास रखने के बाद ही एक अंतिम चित्र तैयार हो सकेगा।

तीसरे दिन प्रातः श्री आर्येनायकमूर्जी ने पिछले बीस बार्ड्स सालो का सेवाग्राम का इतिहास सबके सामने रखा। देश के अलग अलग कोने से कार्यकर्ता इस काम के लिये जुटे। दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग इस ऐतिहासिक जगह को देखने आये और कुछ लोगों ने काम में हाथ भी बढाया। दो हजार तक विचारार्थी भी यहाँ तैयार हुए। सेवाग्राम के

के काम के लिये इन सब की सम्मति मिलनी चाहिये । सब की राय पूछ लेनी चाहिये ।

सर्वोदय का काम करने वाली संस्थाओं पर—खासकर खादी ग्रामोद्योग की संस्थाओं पर—नई तालीम का रंग कैसे चढ़े इस विषय का आरम्भ श्री धोनेजी ने किया । सारे रचनात्मक कार्यक्रम की चर्चा को शुरू करने के बाद उन्होंने कहा—बापू को ऐसा लगा कि इन सब कार्यक्रम के बीच एक कड़ी होनी चाहिये । वह कड़ी नई तालीम ही है । वह उनकी आखिरी देन है । नई तालीम के कार्यक्रम के पीछे सत्य और अहिंसा की भावना और बुनियाद रखी थी । वह हमारे सामने मुख्य दृष्टि होनी चाहिये । इस जड़ की बात यदि न भूलें तो सभी रचनात्मक संस्थाओं में नई तालीम का स्वाभाविक रूप में प्रवेश होगा । मूल दृष्टि आर्थिक और सामाजिक नहीं, नैतिक हो ऐसा उन्होंने कहा ।

श्री करणभाई ने रचनात्मक कार्यक्रम को नया मोड़ देने के बारे में पूरा रोड के काम का हवाला दिया और कहा—अब ग्राम और सत्रीय स्तर पर नई तालीम की दृष्टि से संयोजन करना चाहिये । श्री प्रकाश भाई ने भी नये मोड़ के बारे में अपने विचार प्रकट किये । श्रीमती मालती देवी ने आग्रह पूर्वक कहा कि सेवाश्रम एक विशाल हृदय और उदार भावना की संस्था बनी रहे । डॉ. लक्ष्मीपति ने वनस्पति वनम् की आवश्यकता बतायी और गांधी, केन्द्र और आरोग्य सेवा बनाने पर जो दिया ।

चर्चा के अंत में श्री प्रफुल्ल बाबू ने कहा—जिन सब चर्चाओं का अंतिम निर्णय देने का दायित्व यदि विनोबाजी बा है तो यह परिसंवाद भी उनके सामने ही होना चाहिये था ।

श्री वनवारीसाल चौधरी ने कहा कि गरीब तभी शिक्षा ले सकेगा जब नई तालीम शिक्षा का माता-पिता पर आर्थिक भार न पड़े । उल्टा बच्चे मा बाप के काम में सहायक हों । प्रचलित तालीम में जो अच्छे वाते हैं वह तो हमें लेनी ही हैं लेकिन नई तालीम को वैज्ञानिक साधनयुक्त बनाना है, जिससे स्वावलंबन संभव सके । इसके लिए केवल खेती के द्वारा काम संगठित करने से पर्याप्त नहीं होगा और उपयोगी वस्तुओं के निर्माण का काम भी हाथ में लेना पड़ेगा । आज नई तालीम के सामने वर्तमान पद्धति की शालाओं में शामिल होना की या खासकीय सेवा के लिए रास्ता खोलने की भरसक कोशिश होनी चाहिये ।

श्री पाटणकर और श्रीमती सरला बहन ने प्रांती में दो-एक विद्यालय ऊँचे स्तर पर चलाने पर जोर दिया । सरकार को यदि हम नमूना देते हैं तो उस से मान्यता मिलती है और व्यापकता आ सकती है ।

श्री धीरूभाई देसाई ने कहा कि प्रशिक्षण विद्यालयों को नई तालीम का रंग डालने के लिये हमें अच्छे रंगरेज देने चाहिये । बुनियादी विद्यालयों का शिक्षण बहुत ही साधनानी से चुना जाय । व्यापक बनाना हो तो सरकार के उच्च अधिकारियों से बातचीत करके एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है । श्रीमती रमा रुओया ने कहा कि बुनियादी विद्यालयों को सरकारी मान्यता मिलनी चाहिये । श्री अण्णासाहेब ने धाद दिलाओ कि सरकार तो अपनी दिशा में योजनायें बना रही है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को अनिवार्य करती जा रही है । सवाल हमारी अपनी राय और दिशा का डग स्पष्ट करने का है ।

चौथे दिन श्री आर्यनाथकम्जी ने बुनियादी शिक्षा का क्रमिक विकास जैसे-जैसे हिंदुस्तानी तालीमी सध में हुआ वह बताया। उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि अभी तक के काम के मूल्यांकन के लिए, खास करके उत्तर बुनियादी तालीम के आकड़ों को लेकर फिर परिसवाद करना चाहिये। हम अपने काम का लेखा जोखा ठीक नहीं रखते इसलिए उसकी ठीक समीक्षा करने में दिक्कत होती है। नई तालीम का उद्देश्य शिक्षा को पद्धति नहीं, एक वर्ग रहित समाज की स्थापना करना है और उसके लिए पहली जरूरत यह है कि शिक्षकों में उस उम्र की वृत्ति और श्रद्धा होनी चाहिए।

श्री रामभूतिजी ने ग्रामदानी क्षेत्र में ग्राम-स्वराज्य नजी तालीम का विकास कैसे हो सकता है, उसका चित्र सबके सामने रखा। अपना अनुभव खास करके मुंगेर जिले का सब को सुनाया। नजी तालीम के सामने गंभीर सवाल सधर्प का विकल्प बूढ़ने का है। ग्राम-चेतना, ग्राम-भावना का विकास करने के लिये गांव के स्तर पर सेवा सेना का संगठन करना चाहिये। लोगों को सहकारी शक्ति पर भरोसा बढ़ाना चाहिये, एक एक गांव की सेवा सेना बने। शिक्षण, उत्थोग, श्रम, मज्जा और म्याय इन सब से सहकार बढ़े। सपत्तिवालों को भी सुधार और अमयदान मिले। ट्रस्टीशिप के आधार पर गांव के भूमि-स्वामियों और सपत्तिवालों का दूसरों के साथ समझौता रहे जिसमें लाभ अगर कुछ हो सारे गांव का हो। ग्राम-चेतना, ग्राम-भावना, शक्ति और संगठन से ग्राम-स्वराज्य की दिशा में विकास करना संभव हो सके। यह स्वामित्व विसर्जन की सौपणिक प्रक्रिया होगी।

श्री करणभाई ने नये मोड़ की दिशा में पूसा रोड में जो ग्राम-स्वराज्य का काम हो रहा है, उस का उदाहरण दिया। श्रीमती अमलप्रभा दास, श्री नोमाई भाई, श्री दादा भाई नाजिक, श्री पाटणकर और श्री प्रभाकरजी ने अपने-अपने प्रात के ग्रामदानी क्षेत्रों की समस्याएँ बताईं।

श्री पाटील साहब ने ग्रामदानी गांवों की समस्याओं पर चर्चा की और कहा कि वहाँ एकगो वृत्ति से काम नहीं होगा। सामुदायिक शक्ति को जागृत करना चाहिये और वह तभी होगा जब कि ग्रामदान में जो मूल विचार है वह लोग समझ सके। इस पर श्री जुगतराम भाई ने राष्ट्रभाषा के विषय में परिसवाद का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि सर्व सेवा सध को चाहिए कि वह अंग्रेजी का व्यवहार हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाये। गुजरात नई तालीम सध ने अपना एक प्रस्ताव पास किया है। सभी प्रांतों को अपना काम मातृभाषा में और केंद्रीय सरकार के साथ राष्ट्रभाषा में चलाने के लिए सध ऊँचे अधिकारियों से अपील करे और जनमानस को बदलने की कोशिश करे। एक राज्य में अंग्रेजी चले और दूसरे में न चले इससे प्रांतों में आपसी हीनता की भावना बढ़ती है। श्री अण्णासाहब ने इस सदर्भ में कहा, उत्तर वालों की दक्षिण की एक भाषा सीख लेनी चाहिये। इससे अंग्रेजी का सवाल हटाने में मदद होगी।

श्री आर्यनाथकम्जी ने परिसवाद का समापन करते हुए विदेशों में अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, "मानव जीवन के प्रति हमारे मन में आदर भावना का विकास बहुत आवश्यक है। आज यूरोप में उस विचार से (संवा ५४ : ० पर)

नयी तालीम परिसंवाद

(दिसंबर १९५९)

चर्चा के निष्कर्ष

१ नई तालीम राष्ट्रीय कार्यक्रम बने तथा शिक्षण पद्धति एवं शास्त्र का वैज्ञानिक विकास हो इस दिशा में आज की नई तालीम संस्थाओं का क्या कदम हो ?

भूदान, ग्रामदान तथा कातिसेना का आरो-हण जिस चरण में पहुँचा है, वहाँ अब यह आवश्यक हो गया है कि आन्दोलन की पुष्टि तथा उसमें समग्रता लाने की दृष्टि से नई तालीम को राष्ट्र व्यापी बनाने के आन्दोलन के कार्यक्रम को हाथ में लिया जावे । नई तालीम कार्यकर्ताओं का यह परिसंवाद महसूस करता है कि अब समय आ गया है कि जब हम नई तालीम के गत वाओस वर्षों के काम का सिंहावलोकन करे तथा उस अनुभव के आधार पर आगे का कार्यक्रम तय करे ।

अस दिशा में लोक-समिति प्राप्त करना जरूरी है । यह पूरा करने के लिये लोक-शिक्षण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा । इसके

लिये हमारी रचनात्मक संस्थाएँ, सर्व सेवा संघ, लोक-सेवक, सर्वोदय मंडल आदि महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकते हैं ।

सेवाश्रम को इस सदन में एक अति महत्व का हिस्सा लेना है । यह स्थान क्षेत्र के लिये आशा केन्द्र, देश के लिए प्रेरणा श्रोत एवं विश्व के लिये ध्येय-स्थल बने ।

विकास :

नई तालीम के विकास के लिये हमें निम्न कार्यक्रम अपनाने होंगे ।

जीवन-शिक्षा (प्रौढ-शिक्षा) नई तालीम हमारी आज की संस्थाओं का हल प्रस्तुत करती है । इस दृष्टि से यह जीवन शिक्षा का रूप ले । तदनुसार नई तालीम का आयोजन क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर किया जावे ।

(पृष्ठ ९ का बोधांश)

शिक्षण की व्यवस्था की गयी है । यूरोप, चीन और उसके सभी लोग यह मानते हैं कि समाज के हर व्यक्ति को खाने को मिलना चाहिए चाहे वह धर्म करे या न करे । पारिवारिक भावना का पहला कदम यह है । आज उन देशों में युद्ध का

भय है, इसलिये शिक्षा भी भय से प्रेरित होती है । हम को अपनी अहिंसक पद्धति पर डटे रहना चाहिए । अंत में श्री अण्णासाहब ने अपनी ओर से पढ़ा हुई चर्चाओं का स्वागत किया और सब को धन्यवाद देकर सभा की समाप्ति हुई ।

जिस लक्ष तक पहुँचने के लिये कृषि एवं समाज की दैनिक माग पूरी करनेवाले उद्योगों के समन्वय के आधार पर समाज के आर्थिक ढाँचे का निर्माण हो। जिसमें कृषि और उद्योगों की क्षमता का ऐसा विकास हो कि उसके द्वारा सर्वोदय योजना द्वारा निर्धारित मान प्राप्त हो सके और वह शिक्षा का माध्यम बने।

नई तालीम में सामुदायिक जीवन की स्थापना और उसका विकास करने की क्षमता है। यह नई तालीम समुदाय तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को पूर्ण रूप से साधते हुए जनतांत्रिक मूल्यों को अपनावे।

शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि वह वर्ग विशेष को न बने बल्कि समाज के सब स्तरों तक और विशेष कर समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँचे। यानी वह अन्त्योदय करनेवाली हो।

शैक्षणिक स्तर अथवा मान उच्चतम हो। इसके निमित्त शिक्षणशास्त्र और पद्धति का विकास करने के लिये वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उपलब्ध वर्तमान साधनों का मुक्त उपयोग किया जाय। अहिंसा और विज्ञान का समन्वय साधने की दृष्टि से यह अनिवार्य है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर देश में अलग-अलग स्थानों में शिक्षा के अच्छे-से-अच्छे नमूने पैदा करने का सतत प्रयत्न हो। देशव्यापी पैमाने पर जैसे माडल विद्यालयों की स्थापना की जावे।

सेवाग्राम :

सेवाग्राम में नई तालीम का जो काम गत इक्कीस वर्षों में हुआ है, उसे आव-

श्यक साधनों और पूर्ति के साथ यहाँ चलाया जावे ताकि पूर्व बुनियादी से उत्तम बुनियादी तक की शिक्षा का पूरा चित्र सेवाग्राम में देश को मिले।

वर्तमान चालू प्रणाली की शालाओं में सब स्तरों पर नई तालीम के आम तौर पर मान्य सिद्धांतों को प्रयोग में लेने का प्रयास हो।

राष्ट्रव्यापी :

इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिये निम्नप्रकार कार्यक्रम अपनाया जाय

समाज के सभी स्तरों तथा शिक्षा शास्त्री, बुद्धिवादी अभिभावकों इत्यादि को नई तालीम के सक्षो से अवगत करने का सतत प्रयत्न हो। इस हेतु विचार-गोष्ठी, परिसंवाद, सभा-समेलन इत्यादि का आयोजन किया जावे।

अभिभावकों एवं आम-जनता का ध्यान नई तालीम की ओर आकर्षित करने एवं इसका दर्शन समझने के लिये व्यापक रूप से नई तालीम की अच्छी बालवाडिया स्थापित की जावे।

अपने बच्चों के लिये नई तालीम का जो स्वरूप हम अपनाते हैं, विश्वास पूर्वक उसे ही हम आम जनता के लिये मानें और उपलब्ध करे।

शासकीय अपेक्षाएँ :

गणनांत्रिक शासन व्यवस्था के सदर्भ में नई तालीम को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए शासन से हमारी निम्न अपेक्षाएँ हैं -

१ नई तालीम के विद्यापियों के लिये उच्च शिक्षा की वर्तमान चालू संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के मार्ग खुले हों।

२ गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को शिक्षणिक प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे ।

३ नई तालीम से निकले हुए विद्यार्थियों को न केवल शासकीय, बल्कि सेवा के हर क्षेत्र में जाने की कोई रोक न हो ।

नई तालीम व्यापक दृष्टि से चले और उस पर समय समय पर विचार विनिमय करके मार्गदर्शन करने के लिए सर्व सेवा सच की ओर से एक उच्च-स्तरीय समिति का निर्माण हो ।

भाषा :

आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा और शासकीय मामलों में अंग्रेजी के स्थान और राष्ट्रभाषा के महत्व के बारे में कई समस्याएँ आ रही हैं, इस पर सर्व सेवा सच की ओर से हमारी नीति बना हो इसका स्पष्टीकरण किया जाय ।

परिशिष्ट २.

(२) सर्वोदय काम करनेवाली संस्थाओं की सच प्रवृत्तियों की नई तालीम का रंग हो ।

१. ध्येय की स्पष्टता : हर रचनात्मक प्रवृत्ति का रूप असा हो कि कार्यकर्ताओं में काम के पीछे जो सत्य और अहिंसा की दृष्टि है वह उत्तरोत्तर स्पष्ट होती जाय । जो भी रचनात्मक काम है, वे अहिंसक समाज रचना के स्वरूप हैं, यह बात उनके दिलों में उतरती जाय । इस प्रकार काम करते-करते कार्यकर्ता के मन में ध्येय की स्पष्टता जागृत होती जाय ।

२. व्यक्ति का शिक्षण : रचनात्मक कार्य का स्वरूप असा हो कि वह व्यक्ति के सतत शिक्षण और विकास का साधन सिद्ध हो ।

कार्यकर्ताओं का अपने धर्म की पद्धति में विकास होता जाय और उसके पीछे वे जीवन-मूल्य भी स्पष्ट होते जाय । इसलिये कार्य जड़ रूप न होकर करने वालों की सचेतना को बढ़ानेवाला हो और वे उनमें जागरूकता से अपने में परिवर्तन करने की तैयारी करें ।

३. लोक-शिक्षण : रचनात्मक कार्य का स्वरूप असा हो कि वह लोक-शिक्षण का भी वाहक बने । उसके द्वारा प्रौढ़ों के विचारों का परिवर्तन हो । समाज के मूल्य बदलने चाहिए तथा बालकों की जिज्ञासा जागृत करके उसकी पूर्ति करने का तम भी चलना चाहिए । इसके हेतु हमारे कार्यक्रम का सघन बालकों की शाखाओं तथा आम समाज के लोक शिक्षण से आना ही चाहिये । संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के बालक तो नई तालीम की संस्थाओं में जायें ही यह प्रयास होना चाहिए ।

४. लोकाभिक्रमण की जागृति : जागृति के द्वारा लोक-शिक्षण होता जाय और लोक-समिति सारे कार्य को मिलती जाय । इतना ही नहीं, बल्कि सारा कार्य ही लोकाभिक्रमण से चले ।

५. समग्रता की ओर : रचनात्मक कार्य ऐसा हो कि वह संकुचित न होकर समग्रता की ओर बढ़ने का स्वरूप ले । उसमें समाज के सभी पहलुओं का दृष्टि होने की क्षमता पैदा हो सके । उदाहरणार्थ खादी का काम केवल आर्थिक क्षेत्र में सेवा का न रहकर समाज और व्यक्ति को सब समस्याओं को हल करनेवाला बने । चालीसगांव का प्रस्ताव ग्रामशिकाई की ओर बढ़ने का है । अस्की ओर सभी रचनात्मक संस्थाएँ बढ़ें तथा सर्व सेवा सच की प्रवृत्ति ने जो रचनात्मक संस्थाओं की

प्रारम्भिक कार्य सुझाये हैं वे कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास करें।

परिशिष्ट ३

३ माह दिसंबर में हुई "नई तालीम" परिसंवाद के अवसर पर श्री जुगतारामभाभी द्वारा रखा हुआ मन्तव्य

अंग्रेजी के बारे में नीति :

१ नई तालीम के अनेक तत्व राष्ट्र में श्रद्धा के साथ स्वीकारने योग्य हैं। अंग्रेजी का महत्व शिक्षा में से हटाना अनुमति से अक्ष है।

२ लोगों का शासन से अब विश्वविद्यालयों से यह मागने का पूरा अधिकार है कि नीचे से ऊपर तक का सब विषयों का शिक्षण मातृभाषा में ही दिया जाय और राज्य कार्यों के संचालन के लिये और न्यायालयों में मातृभाषाओं का ही उपयोग हो। शासन की नीकरियों के लिये जो परीक्षाएँ ली जायें, वे मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा में ही ली जाय।

३ यह सुधार जो राष्ट्र के विधान में स्वीकार किया गया है और जिसे डॉ० राधाकृष्णन् व युनिवर्सिटी बमीशन जैसे अधिकारी मडल ने भी पुष्टराया है, अन्त में नहीं लाया जा रहा है। इसी से जनता की अपन बच्चों के भावी जीवन के मध्य में, चित्त, चक्षु, और अंग्रेजी भाषा अन्त सिखाई जाय अंसी अच्छा रखना स्वभाविक हो गया है। शासन तथा विश्वविद्यालयों की अलसी नीति से जन्मी हुआ इस लोक जिच्छा को लोकमत बताकर सत्ताधिकारी वर्ग शिक्षा में अंग्रेजी को कायम रख रहा है। यह दुश्चक्र दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और अंग्रेजी को पक्का बनाने के लिये उसे छोटे बच्चा के शिक्षण की प्राथमिक कक्षाओं

तक भी ले जाने का आदोलन किया जा रहा है और उसे लोकमत का नाम दिया जाता है। लेकिन यह सही लोकमत नहीं है। उपर बताये हुए दुश्चक्र को छेदने से ही सही लोकमत प्रकट हो सकेगा।

४ अंग्रेजी को बनाये रखने की इच्छा आजकल दक्षिणात्य प्रदेशों में व्यक्त की जा रही है, इसका कुछ समाधान शासनों और विश्वविद्यालयों का कार्य मातृभाषा में करने से ही हो सकेगा। लेकिन पूरा समाधान तो दक्षिणात्य भाषाओं को उत्तरी प्रदेशों में आदर के साथ सीखने का भरसक प्रयत्न करने से ही हो सकेगा। महात्मा गांधीजी ने जिस धर्मबुद्धि के साथ हिंदी का प्रचार चलाया था उसी धर्मबुद्धि के साथ दक्षिणी भाषाओं का प्रेम उत्तर में बढ़ाने का कार्य अबिलम्ब हाथ में लेना चाहिये।

५ अंग्रेजी का आश्रय बनाये रखने के कारण देश में विभिन्न विद्याओं को परिभाषा और पाठ्य पुस्तक तैयार करने का प्रयत्न बहुत ही कम मात्रा में चल रहा है। यह प्रयत्न शीघ्रता के साथ हाथ में लेकर लीये हुये समय का बदला प्राप्त कर लेना चाहिये।

आज तक यह विचार सिर्फ स्यानिक सदर्भ में और राजकीय कारणा को आगे करके निकलता रहा है। राष्ट्रीय दृष्टि से और विशेषतः शिक्षण और संस्कृति की दृष्टि से इसका प्रतिपादन कम हुआ है। जिसका फल कलुषित राष्ट्र-जीवन के स्वरूप में हम भुगत रहे हैं।

सर्व सेवा सघ के द्वारा, जिसने अब नई तालीम का संचालन अपने हाथ में लिया है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका शीघ्र आदीन शुरू कर दिया जाय अंसी।

(४) नई तालीम परिसंवाद में

श्री आर्यनायकमजी का

प्रास्ताविक भाषण

इस सिलसिले में नई तालीम का प्रारम्भ से लेकर अब तक बाईस सालों का संक्षिप्त इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं यह भी बता दूँ कि नई तालीम का बीज मेरे मन में कैसे पैदा हुआ। सन् १९१९ में जब मैं अंग्लैंड में पढ़ता था, असहयोग आंदोलन पर बापू के लेख पढ़ा करता था। मेरे मन में देश के लिए कुछ करने के विचार अवसर उठते थे। लंदन में जब अर्थशास्त्र के विद्यालय में (स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) में पढ़ता था तो कई देशों के विद्यार्थी मेरे सहपाठी थे। अध्ययन के बाद परीक्षा का जब मौका आया तो विद्यार्थियों ने परीक्षा की फीस भरी लेकिन चीन के विद्यार्थियों ने परीक्षा की फीस नहीं भरी। हमें आश्चर्य हुआ। हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ अनुभव जानकारी और शिक्षण पाने के लिये आये हैं। स्कूल में हमें यह मिला है। हमें परीक्षा से क्या मतलब अगर हम परीक्षा में शामिल होना चाहें तो ३० पोंड फीस भरनी पड़ेगी। हमारी दृष्टि में परीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं। अब हम परीक्षा के वास्ते अपने देश के ३० पोंड इंग्लैंड को क्यों दें? इस घटना का मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा और मेरे दिल में नई तालीम की उत्पत्ति वही से हुई।

१९२१ में पेरिस में रवीन्द्रनाथ ठाकुर से भेंट हुई। अध्ययन के पश्चात् शांति-निरतन में आकर काम करने का निमन्त्रण उन्होंने मुझे दिया। शांति-निरतन में काम करने की सलाह दीनबन्धु अँग्रेज ने भी मुझे दी थी। इंग्लैंड से आने पर मैं शांति निरतन पहुँच गया। वहाँ चंद बच्चों के शिक्षण की जिम्मेवारी मुझ पर थी। बच्चों के शिक्षण का भार सभालते हुए राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना मेरे दिल में अवसर उठा करती थी।

उन दिनों बापू ने हरिजन आंदोलन शुरू किया। देश में इस आंदोलन की खूब चर्चा होती थी। इन्हीं दिनों मेरे मन में राष्ट्रीय शिक्षा के विचार ओरो से उठे थे। गुरुदेव ने बापू के पास जाने की सलाह दी। पर ठाकुर ने विदेश प्रवास में जाने का निश्चय किया था। चूँकि विदेशों का मुझ अनुभव था, मैं भी उनके साथ विदेश प्रवास में गया।

विदेश से लौटने पर गुरुदेव की सलाह के अनुसार मैं बापू से पटना में मिला। उसने बाद उनकी लखनऊ काँग्रेस में श्री जमनालालजी से बात हुई और मेरा घर्षा आना तय हुआ। उस समय सेवानाम में विद्यालय की कोई रूपरेखा नहीं थी। इसलिये मारवाड़ी विद्यालय घर्षा को चलाने की बात आई। तब मारवाड़ी विद्यालय नवभारत विद्यालय के नाम

से चलाया गया, जिसका मैं कर्ता था। कुछ दिनों के बाद सेवाग्राम आया और नई तालीम के बारे में सोचना विचारना शुरू किया। वर्षा में पहला राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। बुनियादी तालीम के संघर्ष में हरिपुरा में कांग्रेस का प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव के अनुसार अखिल भारतीय संस्था के रूप में हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई। यह संस्था बापू के मार्गदर्शन में नई तालीम का काम तथा प्रचार करती रही। बुनियादी तालीम का पहला ट्रेनिंग स्कूल वर्षा में खुला। विद्यालय की विनोबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त था। जिस वर्षा में बुनियादी तालीम का उगम हुआ, आज उस में एक भी बुनियादी शाला नहीं है। आज जब यह पूछा जाता है कि बाईस सालों के अस्तित्व में हिंदुस्तानी तालीमी संघने सेवाग्राम में क्या काम किया? इसके उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का बहुत काम हिंदुस्तानी तालीमी संघ ने किया है। आज हिंदुस्तान भर में १२५ ट्रेनिंग स्कूल हैं, उनका संचालन अधिकतर इन प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा ही हो रहा है। हिंदुस्तानी तालीमी संघ ने इन शिक्षकों को बुनियादी तालीम की दिशा दिखाई है। सेवाग्राम में पूर्वं बुनियादी से लेकर उत्तर बुनियादी तक का तालीम का ढांचा तैयार किया जो अपने ढंग का है। इसके संघर्ष में अक्सर कहा जाता है कि क्या ऐसी तालीम अमेरिका, रूस और चीन आदि देशों में है? ऐसी शिक्षा पद्धति अन्य देशों में कतई नहीं है। हर एक देश का वातावरण, परिस्थिति, आवश्यकताओं भिन्न भिन्न होती है, उनके मुताबिक शिक्षण-पद्धति तैयार होती है। समय-समय पर सुधार

संशोधन और परिवर्तन होते हैं। बापू ने भारतीय परिस्थिति को खूब देखा था। यहां की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्होंने बुनियादी शिक्षा की देन दी थी। बापू के आदेश के अनुसार बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तीन बार संशोधन हुआ। आज तक सेवाग्राम के बुनियादी विद्यालय से एक सौ ब्यालीस विद्यार्थी शिक्षण पा चुके हैं तथा उत्तर बुनियादी और उत्तम बुनियादी से क्रमशः ७० और २८ विद्यार्थी तैयार होकर निकले हैं।

बुनियादी विद्यालयों में रोजाना काम प्रार्थना से शुरू होता है। बापू के जीवन में प्रार्थना और सफाई का विशेष महत्व था। इस वजह से बुनियादी तालीम में दिनों दिन मुख्य चीजों पर खूब ध्यान देने की प्रेरणा उनसे हासिल हुई। हम अपने विद्यालयों में नौकर नहीं रखते हैं, अपने काम को खुद करके हमने एक नये मूल्य को कायम किया है और बढ़ाया है। जहां तक उत्पादक कामों का सवाल है, खेतीबाड़ी तथा अन्य उद्योगों का शिक्षण इसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्हीं उद्योगों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा का आयोजन होता है।

हिंदुस्तानी तालीमी संघ ने प्रत्येक राज्य को समय-समय पर प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके उन राज्यों के साथ शासकीय संपर्क स्थापित किया है। किसी-किसी बुनियादी शिक्षा के स्टेंट्यूटरी बोर्ड भी बने। जैसे बिहार, ओरिसा, बंबई और मद्रास। यह सब बापू के जीवन काल तक हुआ। बापू के इशारों पर हमें राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त रहा। विशेषकर बिहार से हमारा बहुत नजदीक का संबंध

रहा। लेकिन बापू के जाने बाद हवा का रुख बिल्कुल ही बदल गया। तालीम ही नहीं अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रति भी सरकार की तरफ से हम स्पष्ट अपेक्षा देखते हैं। सरकार का सारा काम यांत्रिक होता जा रहा है। उसकी सारी योजनाओं नई तालीम के खिलाफ चल रही हैं। जिस परिस्थिति की ओर मैंने राजपुरा नई तालीम सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में संकेत किया है। अगर सरकार का यह रुख ही तो जनता नई तालीम को कैसे अपनायेगी? और जनता नई तालीम के विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजेंगी ऐसी अपेक्षा भी कैसे रखें?

हमने जिस बात की चिन्ता नहीं की है कि सरकार बुनियादी तालीम को किस प्रकार चला रही है। सरकारों की भाग के अनुसार हमन शिक्का को प्रशिक्षण दिया और अभिन से सतोष माना। इससे अधिक संपर्क सरकार के साथ हुआ नहीं।

भूदान-आंदोलन की शुरुआत, उसके प्रचार और प्रसार के साथ साथ नई तालीम का क्षेत्र बढ़ता गया। प्रचलित शिक्षा पद्धति को हटाने के संबंध में विचार का प्रचार जिस संस्था द्वारा, अन्य संस्थाओं से तथा विनोबाजी से काफी हुआ लेकिन जिसमें हम को सफलता मिली अंसा नहीं कहा जा सकता।

बाईस वर्षों तक नई तालीम का काम करने के बाद आज उसमें सुधार और जोष का समय आया है, वह विश्वविद्यालय के स्तर पर आयी है। उसको बढ़ाने और मजबूत करने का समय अब आया है। जिस संदर्भ में हमें याद रखना है कि अब तक जो काम चला, उसका खतम करने का आदेश हम न रखें। आज बढ़ाने

के लिये जिनकी ताकत है, उनको यह मौका दें कि जिस काम को वे आगे बढ़ायें। हमारे काम में जिस संस्था को बनाने में अगर असफलतायें मिली तो निराश होने की जरूरत नहीं दीखती। किसी विश्वविद्यालय को बनाने में सैंकड़ों वर्ष लगते हैं। शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है कि नये ढंग के शिक्षण के पूरे तौर पर कायम होने में बीस वर्ष लगते हैं। आज आक्सफर्ड, केंब्रिज आदि विश्वविद्यालयों की जो हस्ती है, वह चंद वर्षों के परिश्रम से नहीं बनी है, बल्कि उसके पोछे सैंकड़ों वर्षों की साधना है।

यह नई तालीम का काम करने के लिये मैं आया। मेरे कई साथी आये। हमने बुनियादी तालीम का शिक्षण चलाया। अपनी सारी ताकत हमने लगायी। अपनी सारी थका और मेहनत के बावजूद भी हममें यह कमी रही कि हम सब पुराने शिक्षण से निकले हुए थे और उस पुराने शिक्षण के संस्कार से मजबूर थे। जहाँ तक बना हमने काम किया, संस्था को चलाया। कई साथी इन दिनों बातचीत के दौरान में संस्था की सफलता का जिक्र करते हैं, उनका सोचना कि संस्था टूटी लेकिन हमारा यह मानना है कि भले ही हमारा काम कुछ हद तक परिस्थितिवश टूटा हो, जिस काम के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास टूटा नहीं है, बल्कि और दृढ़ हुआ है।

हिंदुस्तानी तालीमी संघ की बैठक में जो १३ दिसंबर १९४७ को दिल्ली में हुआ था, बापू भी उपस्थित थे। संस्थाओं के संबंध में जब बातचीत हुई तब मैंने बापू से विदा मांगी। मैंने कहा कि आप विस्थापितों को बसाने में लगे हैं मैं आपका समय लेना नहीं चाहता। बापू ने कहा तुम मेरा समय लेना नहीं चाहते

हो लेकिन मैं तुम्हारा समय लेना चाहता हूँ। बापू ने मुझे दूसरे दिन ९ बजे बिड़ला भवन में बुलाया। दूसरे दिन नौ बजे ठीक समय पर मैं बापू के पास पहुँचा। बापू ने बड़ी देर तक मुझसे बातचीत की। बापू ने कहा मैं अंसा नहीं सोचता था कि विनोबा भी नई तालीम के काम से अलग हो जायेंगे। इससे तुमको जानकारी चाहिए कि नई तालीम अभी जो चल रही है, उसके बारे में पूर्ण विश्वास और मान्यता में अकेला होता हूँ। अभी फिलहाल कांग्रेस के मेरे साथी मेरे लिए इस काम की मान्यता दे रहे हैं। इस तालीम पर उनका पूर्ण विश्वास है, अंसा नहीं कहा जा सकता है। मेरी गैर-हाजरी में नई तालीम की पूरी जिम्मेवारी तुम और आशा देवी पर ही रहेगी, यह समझकर ही विचार करना है। क्या तुम लोगों में इस काम की पूरी जिम्मेवारी उठाने का विश्वास है? तुम दोनों ने अपनी ताकत लगाकर अंसा से अच्छा काम किया है। अच्छे कार्यकर्ता को कांग्रेस सरकार में अच्छी पदवी दी जा रही है। तुम दोनों को भी यह मौका मिल सकेगा अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो इसका प्रबंध किया जा सकेगा।

मैंने कहा कि बापू अपना अध्ययन पूरा करने के बाद मैं गुरुदेव के पास गया। मेरी पसंद का काम मुझे मिला। गुरुदेव के पास से हम दोनों आपकी सेवा में आये। राष्ट्रीय शिक्षा की एक योजना बनाकर उसका काम करने के लिये आपने हमें मौका दिया। आपने हम को प्रेम से निभाया। इस काम के लिये आपका मार्गदर्शन भी मिला। इस काम को हमने जीवन भर के लिये स्वीकार किया है। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है। हमें पदवी का लोभ नहीं है।

तब बापू ने कहा अगर तुम लोगों का ऐसा विचार है तो सेवाग्राम में नई तालीम का काम चलाने के सबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। नई तालीम के काम में सरकार तुम से जो भी मदद चाहे जहाँ तक संभव हो वह मदद सरकार को देना, लेकिन सेवाग्राम के काम के लिये सरकार से आर्थिक सहायता नहीं लेनी चाहिये। आज सरकार अपनी ही होने पर भी सरकार के साथ पैसे का संपर्क रखने पर उसका नियंत्रण मानना पड़ेगा। संस्था को अपना काम चलाने में आजादी नहीं रहेगी। संस्था स्वावलंबी हो इसकी खूब कोशिश करना। तुम्हारी कोशिश से जिस दिन संस्था स्वावलंबी हो जायगी उस दिन तुम खुशी से नाचोगे। सरकार का तत्त्व सैनिक शक्ति पर है। धीरे धीरे सरकार अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेगी। यह भी संभव है कि सैनिक प्रशिक्षण हर एक शाला में साजिमी हो जाय। अगर सेवाग्राम की शाला में भी सैनिक प्रशिक्षण देने का सुझाव और अनिवार्यता आ जाय तो शाला को बंद कर देना। शाला में एक भी विद्यार्थी न रहे। अंसी परिस्थिति भी आ सकती है कि सभी कार्यकर्ता भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाना चाहेंगे। अंसे वक्त पर गुरुदेव का—“एकला बलो रे” को याद करना और सेवाग्राम में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। बापू ने फिर कहा सभी रचनात्मक संस्थाओं के एक होने के सबंध में मैं कोई जाग्रह नहीं रखता। महर्षि संस्थाओं की इच्छा पर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरी राय है कि आश्रम और तालीमी सच एक हो। इसकी व्यवस्था के लिये मैं २ फरवरी के दिन सेवाग्राम आ रहा हूँ। बापू को यह कहते मुनकर मैंने आश्चर्य से पूछा कि अगर आप सेवाग्राम आ

रहे हैं तो हम विस्तार से बातचीत सेवान्ध्रों में भी कर सकते हैं। यह प्रश्न सुनकर बापू जरा सहम गये। बापू के चेहरे पर ऐसी करुणा और ऐसी दीप्ति मैंने देखी जो शायद ही मैंने इसके पहले देखी थी। मुझे ऐसा लगा कि पिता अपने पुत्र से आखिरी वचन बोल रहा है। बापू ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कौन जाने कल क्या होगा। इसीलिये मैंने अभी तुम से विस्तार से बातचीत की।

११ बज चुके थे। बापू ने कहा—नायकम् मैंने इन दिनों लम्बे समय तक बातचीत करना छोड़ दिया है। लेकिन नई तालीम के काम के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है इसीलिये मैंने इस बातचीत के लिए इतना समय देना जरूरी समझा।

बापू को मैंने प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद लेकर बाहर आया। बापू के साथ यह मेरा आखिरी दर्शन था।

आज देश के सामने सब से बड़ी चुनौती अहिंसा की है। देश में अहिंसा का वातावरण बनाने और कायम करने की ताकत नई तालीम के द्वारा पैदा होनी चाहिये। आज हम देखते हैं कि सरकार दिन ब दिन सैन्य शक्ति को और बढ़ रही है, स्कूल और कॉलेजों में सैन्य शिक्षण बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं तो वह अनिवार्य बन गया है। सरकार की तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में सेना के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा होगा। ऐसी स्थिति में हम नई तालीम के काम पर गहराई से विचार करे और उसको मजबूत बनाने में अपनी शक्ति लगायें ऐसी मेरी आप लोगों से विनय है।

परिशिष्ट ५.

श्री धीरेन्द्रभाई मजूमदार का भाषण

श्री राष्ट्राष्ट्रपतिजी ने जिस परिसंवाद की आवश्यकता के बारे में अभी बताया है। श्री आर्यनायकजी ने पिछले २२ सालों का इतिहास हमारे सामने रखा है। उसमें अब तक के काम के बारे में काफी जानकारी हुआ। कांग्रेस का प्रस्ताव पास हुआ। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने दुनियादी शिक्का को मान्यता दी, सरकार ने शिक्का में उत्पादन धर्म को स्वीकार किया। जिस तरह हमें सरकार की सम्मति मिली। श्री आर्यनायकजी ने बताया कि सरकारी मान्यता तो मिली है—पर आज जो नुनका काम चल रहा है उससे लोगों को सतोष नहीं है। कुछ राज्यों में अच्छा काम भी चला है। लेकिन मूल बात यह है कि आज जनता में जिस तालीम के प्रति रुचि जाग्रत नहीं होती है। सर्व सेवा सभा और तालीमी सभा के सभ्य के समय जिस बात पर जोर दिया गया कि नई तालीम एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम बने। उसके लिये उस प्रस्ताव में सप्तविध कार्यक्रम की एक माटी रूपरेखा भी बतायी गई है।

सरकार ने नई तालीम के सिद्धांत को मान्य किया है। वह सही है, लेकिन साथ यह भी सही है कि जनता ने इसे मान्य नहीं किया है। कोई भी चीज राष्ट्र-व्यापी तभी बन सकती है जब व्यापक लोक-समिति मिले। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हमारे काम की दिशा पहले लोक-समिति प्राप्त करने की ओर हो। अर्थात् हमारी तालीम की पद्धति, योजना तथा आयोजन लोगों के लिये उपयोगी

है ऐसा वे महसूस करें। शिक्षा-शास्त्री चाहे जितना इस तालीम को उच्च-कोटि का मानें जब तक लोग इसे अपने समृद्ध जीवन की आकांक्षा पूर्ति के माध्यम के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक इसके लिये व्यापक लोक-समिति नहीं मिल सकेगी।

अतएव बापूजी ने जो कहा था कि पाचों अंगुलियों में शिक्षण की पूरी संभावना भरी है। व्यापक जनता के जीवनक्रम को ऊपर उठाने के लिए इस तरह को जनता के बीच सिद्ध करना होगा।

खादीग्राम में काम करते समय एक बार वहा बिहार के बुजुर्ग नेता स्वर्णिय श्री अनुग्रह नारायण आये थे। वहा के काम से खुश होकर वे पुरानी तालीम की आलोचना करने लगे। मैंने कहा-बापूजी राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग और आप लोग जो राज्य सरकारें चला रहे हैं, वे भी इस शिवपा को बुरा कहते हैं। फिर इसे चला कौन रहा है? अन्होंने मुसकरा कर एक महत्त्व की बात कही। अन्होंने कहा कौनी चला नहीं रहा है बल्कि चल रही है। मैंने तुरत अन्तका इशारा समझ लिया। अन्तका मतलब था कि चूंकि सारी जनता इसे चाहती है, अन्त-लिये चल रही है।

सवाल यह है कि जनता क्यों चाहती है? अन्तलिये कि अन्हें पढ़ने से नौकरी मिलती है और परिवार में आमदनी बढ़ती है। अर्थात् समृद्ध जीवन की आकांक्षा की पूर्ति होती है। तो स्पष्ट है कि मद्यपि हमें काफी शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है फिर भी देश की जनता की समिति नई तालीम के लिये नहीं है।

हम संतो, ग्रामोद्योग आदि की मार्फत शिक्षा देना चाहते हैं। नौकरी के लिये बुद्धाल

और चरखे का नया स्थान है। तो अगर नई तालीम की नौकरी के पक्ष में लोक-समिति नहीं मिल सकती है, अतः सोचना होगा कि क्या नई तालीम आज जनता जितनी मेहनत करके पैदा करती है अन्तसे कम मेहनत में अधिक पैदावार दिला सकती है? अगर हमारी तालीम यह सिद्ध कर सके तो वह जनता की आकांक्षा की पूर्ति की दिशा में प्रत्यक्ष प्रदर्शन होगा। लेकिन आज हम अपनी तालीम में से जनता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हुअे हैं। अन्तके लिये हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना होगा-अपने हाथ से पैदावार बढ़ानी होगी और फिर गांव-गांव में जनता के नित्य कार्य में शामिल होकर अन्तसे शिक्षा विकासनी हीमरी।

अबतक २२ वर्षों से जो काम हुआ है वह अन्तक अध्याय हुआ। अन्तसे हमने सरकार तथा शिक्षा शास्त्री के मानस पर शिक्षा में अन्त तथा प्रत्यक्ष कार्य के विचार को प्रविष्ट कराया। अब हमें जन-जन में प्रविष्ट होकर पूरे जीवन क्रम में शिक्षण के विचार तथा पद्धति को दाखिल करना है।

वस्तुतः अब तक हमने जो शिक्षण का काम किया है, चाहे वह पुरानी तालीम हो, चाहे नई तालीम कुल मिलाकर वह एक विशिष्ट वर्ग का शिक्षण रहा है। अभी श्री आर्यनायकम्भी ने कांग्रेस के प्रारम्भिक प्रस्ताव को मुनाया। नई तालीम के उद्देश्य को बताते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस जनता के लिये शिक्षण चाहती है। अन्तमें मास एज्यूकेशन कहा गया है, क्लास एज्यूकेशन नहीं। बताइये, १४ साल तक के कितने बच्चे आज पढ़ते हैं। मुश्किल से ५ प्रतिशत होंगे। तो इस नये अध्याय में ९५ प्रतिशत

लोगों की फिक्र करनी होगी । इसका क्या कार्यक्रम होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, कौसी पद्धति होगी यह सब सोचना होगा ।

यह ठीक है कि शुरू करने के लिये एक घंटे की पाठशाला और एक घंटे के महाविद्यालय की यान हम करते हैं लेकिन क्या इतनी ही हमारी नीति और शिक्षा पद्धति होगी । आज हम समान अवसर तथा सामाजिक न्याय की बात करते हैं । उसकी क्या पद्धति होगी । क्या ५ प्रतिशत के लिये ६ घंटे की पाठशाला और ९५ प्रतिशत के लिये अके घंटे की पाठशाला चलाने पर ये भावनायें प्रकट हो सकेगी । अगर हमें वास्तविक समान अवसर तथा सामाजिक न्याय पर आना है तो इस ९५ प्रतिशत जनता को जो अपने जीवन सपनों के दैनिक कार्यक्रम से

फुरसत लेकर पाठशाला में बैठने की परिस्थिति में नहीं है, उनका ८ घंटे का शिक्षाक्रम कैसे चलेगा, उसकी पद्धति निकालनी होगी और राष्ट्र की ९५ प्रतिशत जनता का ध्यान और साधन इस चेष्टा में लगाने होंगे । अगर भैंस चेरानेवाला लड़का भैंस की पीठ पर से झूतर कर पाठशाला में जाने में असमर्थ है तो हमें भैंसा भुषाय कूटना होगा जिससे भैंस की पीठ पर से भी हमारी पाठशाला दिखाई दे । अर्थात् बच्चों को अपने काम पर रहते हुए शिक्षा प्राप्त हो सके । हम इस परिस्थिति का मुकाबिला कर सकेगे तभी नई तालीम को लोक-समिति मिल सकेगी । मुझे अुम्मीद है कि अिन चार दिनों के परिसवाद में इन तमाम प्रश्नों पर कुछ-न-कुछ स्पष्ट दिशा निवाल सकेगी ।

लगते हैं और सेकन्दरी स्कूलों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विदेशी भाषा का पढ़ना मनोरंजक बनाने के लिये कई साधन इस्तेमाल किये जाते हैं, जिनमें दिखानेवाली व यांत्रिक चीजें भी होती हैं। अनेकों स्कूलों में टेप रेकॉर्डर होते हैं जो पाठों की विद्याधियों के सामने सुनाते हैं। शुद्ध बोलनेवाले विशेषज्ञ ही बोलते हैं। शब्दों, वाक्यों आदि को बार-बार कहने से—जिनका विलकुल शुद्ध तरीके से उच्चारण किया जाता है—बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने को प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिये उपयुक्त कहानियाँ, कविताएँ, जो शुद्ध तरीके से बोलना सिखाती हैं, उनके सामने सुनाई जाती हैं। अध्यापक नये शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझाता जाता है।

ब्रुसेल्स के एक स्कूल में अध्यापकों और विद्याधियों ने मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड बनाया है, जिसमें अनेकों बल्ब लगे हैं जो बटन दबाने से जलते हैं। अध्यापक एक शब्द को छोड़कर एक जुमला लिखता है और छूटे शब्द को विद्यार्थी बताते हैं। जो बच्चा ठीक शब्द बता देता है, वह दबाने का हक प्राप्त करता है। जो नहीं बता पाता उसे खेल से हटना पड़ता है। अंग्रेजी के विद्यार्थी पहेलियाँ याद कर लेते हैं, गुब्बारे के जेत्ते हैं और पाठ के समय अंग्रेजी खेल खेलते हैं। वह आस्ट्रेलिया के भौगोलिक बातें पढ़ते हैं, इंग्लैंड के रीति रिवाजों या महापुरुषों के जीवन से परिचय प्राप्त करते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन। क्लास में सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। इनमें हंगेरियन भाषा का इस्तेमाल नहीं होना।

हंगरी की सरकार का शिक्षा विभाग भाषायें सिखानेवाला एक सचित्र मासिक पत्र अंग्रेजी, रूसी, जर्मन तथा फ्रेंच में प्रकाशित करता है। यह विद्याधियों में अत्यधिक लोकप्रिय है। प्रसिद्ध महाग्रन्थों का सरल रूप, कहानियाँ, हास्यचित्र आदि जो इसमें प्रकाशित किये जाते हैं, स्कूलों में विदेशी भाषायें सीखने को प्रोत्साहन देते हैं। यह पत्र इतना लोकप्रिय है कि इस समय वह ८०,००० प्रतियों में छपता है।

अगले वर्ष यहाँ विद्याधियों के लिये विशेष प्रकार से तैयार किये हुये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि के कोप प्रकाशित किये जायेंगे। जो विद्यार्थी विदेशों में पत्रव्यवहार के द्वारा मित्र कायम करने के लिये उत्सुक हैं, उनके लिये अलग से छोटी छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई हैं। इनमें आम प्रचलित वाक्यों को दिया गया है। जिनसे हजारों विद्याधियों को सहायता मिलती है, जब वह अपने कलम के दोस्तों को लन्दन, पेरिस, बर्लिन, मोस्को आदि में पत्र लिखते हैं।

इस प्रकार बच्चों के लिये विदेशी भाषायें सीखने का कार्य सरल हो जाता है और उन्हें उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, जो उन्हें उनका अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है। जो कई भाषायें जानते हैं उनको बेतन आदि अच्छा मिलता है और तरक्की की सुविधायें भी अधिक होती हैं।

क्या भारत में भी इस प्रकार के ढंग अपनाकर हम यह अति कठिन मालूम पड़नेवाले कार्य को आसान और व्यावहारिक रूप नहीं दे सकेगे ?

नई तालीम जगत्

उन दिनों थम भारती के निवृत्त लालमटिया गाव में सस्था की शिक्षिकाओं द्वारा बाल-मन्दिर चलाया जा रहा था। गाव के बच्चों के साथ सस्था के कार्यकर्ताओं के बच्चे भी शरीक होते थे। भयंकर अभाव की जिन्दगी और धूम्य चेतना के कारण लालमटिया गाव के बच्चों और थम भारती के बच्चों के बौद्धिक स्तर, जिज्ञासा वृत्ति, निभंयता आदि गुणों में असमानता स्वाभाविक थी। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वह यह कि इन नादान बच्चों में वर्ग भेद की भावना गहरी थी। इसी कारण कुछ दिनों बाद दोनों के बच्चों के शिक्षण की अलग-अलग व्यवस्था करनी पड़ी। संभवत माना गया कि हूपारे (कार्यकर्ताओं के) बच्चों का संस्कार मध्यम वर्ग का है, निम्न वर्ग के साथ रखने पर इनका व्यक्तित्व विच्छिन्न होगा।

वर्ग निराकरण के लिए जब हम नई तालीम के क्रान्तिकारी स्वरूप की कल्पना करते हैं तो मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अनुत्पादक वर्ग के क्रान्तिकारी शोषण मुक्त जीवन के अभ्यास के बिना परिस्थिति की वास्तविकता तक जा पाते हैं ?

गांधीजी ने कहा था कि जीवन परिवर्तन के लिए उत्पादन के साधनों को विकेंद्रित होना चाहिए। और इसी दिशा में चर्खा हमारे सामने प्रतीक के रूप में आया। चूंकि हम शिक्षण

द्वारा ज्ञाति की कल्पना करते हैं इसलिए विकेंद्रित उत्पादन पद्धति नई तालीम की मूल पृष्ठ भूमि है। इस मूल मान्यता के आधार पर आज हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से नई तालीम में प्राण भरने के लिए विकेंद्रित उत्पादन पद्धति द्वारा स्वावलम्बी उत्पादक जीवन अनिवार्य है। क्योंकि इसके अभाव में हम अपनी वह विशिष्टता कायम रखते हैं जिसके आधार पर एक अलग वर्ग के रूप में हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। इस प्रकार एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट जन का भेद बराबर बना रहता है।

सामान्य नागरिक जीवन के अभाव में जीवन शिक्षण नहीं हो सकता और अपनी विशिष्टता के मूल्य के रूप में बिना उत्पादन किए भी समाज से निश्चित जीविका प्राप्त करने वाले (अपवादों को छोड़कर) विशिष्ट व्यक्ति सामाजिक क्रान्ति की शक्ति नहीं पैदा कर सकते।

क्या वर्ग निराकरण के हमारे सारे प्रयासों के बावजूद चूंकि जीविका का आधार उत्पादक थम नहीं था, लालमटिया गाव के बालमन्दिर में हमारी असफलता का उपर्युक्त उदाहरण उक्त कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है ?

आज जब हमें सर्वोदय आन्दोलन में लगे नई तालीम को मानन (क्यों कि सर्वोदय

कार्यकर्ता नई तालीम का विचार नहीं मानता, प्रह सोचना ही गलत होगा) घाले साधियो, कभी कभी बजुर्गों से भी नई तालीम के प्रति-असतोष की बात सुनने को मिलती है तो कुछ आश्चर्य के साथ उलझनें भी बढ़ जाती हैं। अबसर ये विचार दुहराये जाते हैं—

श्रुति सस्याए बच्चो के लिए स्वाभाविक स्थान नहीं हाती, इसलिए सस्या की चहार दिवारी में जीवन शिक्षण नहीं हो सकता।... नई तालीम के अस्पष्ट स्वरूप के कारण बच्चे की प्रगति रुक जाती है।... नई तालीम गाव में ही हो सकती है जहा बच्चे की स्वाभाविक जिन्दगी है।

अभी हम कार्यकर्ता और उनके बच्चो को सामने रखकर सोच रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चो के माता-पिता की स्वाभाविक जगह सस्या नहीं है इसलिए बच्चों को भी नहीं हो सकती। तो फिर बच्चो की स्वाभाविक जगह कहा हो सकती है? पारम्परिक स्कूल और कालेज? जहा हम नई तालीम से निराश होकर अपने बच्चो को भेजते हैं। क्या इस प्रकार हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं? जीविका की तलाश में बाज लगभग हर पडालिखा आदमी अपने स्वाभाविक स्थल को छोड़कर नई जगह, नई परिस्थिति को स्वीकार करता है। और उनके बच्चो को कथित अस्वाभाविक स्थल में ही रहना पड़ता है। ऐसी हालत में उस अस्वाभाविक परिस्थिति को स्वाभाविक बनाने और उसमें से जीवन शिक्षण को खोज की जिम्मेदारी क्यों हमारे ऊपर नहीं आती? और अगर फिर से इस पर सांचे ता क्या यह 'अस्वाभाविक' स्थल की समस्या हमारी अपनी (सरसक के)

समस्या पहले और बच्चा की समस्या बाद में नहीं है? क्या वास्तव में यह जीवन परिवर्तन की समस्या नहीं है? और इस समस्या का हल करने की यानी नई तालीम के स्वरूप को स्पष्ट कर बच्चो की प्रगति के पथ पर लाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी नहीं है? यह तो रही कार्यकर्ताओ के बच्चो के शिक्षण की समस्या, जिनकी जिन्दगी ही वास्तव में अस्वाभाविक है।

अब हम लोक शिक्षण या सामान्य नागरिक के बच्चो, प्रौढो की समस्या पर सोचे। निश्चित रूप से गाव-नगर यानी सामान्य समाज में ही स्वाभाविक परिस्थितियों के बीच इसका हल निकल सकता है। तभी आन्दोलन जन आन्दोलन का रूप ले सकता है। प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या का हल ढूढने वाला कौन हो? हम सामान्य कार्यकर्ता क्या करें? सस्या की सीमा के बाहर गाव में भी अगर हमारी जीविका कहीं बाहर से आनी है, किसी भी निधि से मदद लेते हैं, तो बावजूद सस्या की सीमा से बाहर होने के, हम गाव के सामान्य नागरिक न हाकर कुछ विशिष्ट जन होते हैं। क्योंकि हमारी जीविका का स्रोत वह नहीं होता जो गाव क सामान्य नागरिक का है। और परिणाम स्वरूप हम गाव में भी अपने अस्तित्व से जुडो सस्या की चहार दिवारी से मुक्त नहीं हो पाते। हमारे लिये वह गाव भी 'अस्वाभाविक स्थल' हो जाने की वजह से जीवन शिक्षण का स्वरूप नहीं निकल पाता।

ऐसा लगता है कि जिन समस्याओ का और जिनकी समस्याओ का हल हम ढूढना चाहते हैं, जिस समाज को और जिनके जीवन को हम बदलना चाहते हैं उनके जीवन के साथ

समरस होने के लिए और अपने जीवन और स्थल को स्वाभाविक बनाने के लिए हमें उन्हीं की जीविका के आधारों को अपनाना पड़ेगा।

अब तक के अनुत्पादक जीवन को एकाएक गांव में जाकर स्वावलम्बी बनाना समभव नहीं जान पड़ता। उसके लिए अनुकूल परिस्थिति और साधनों की आवश्यकता होगी, जहां और जिसके द्वारा हम खुद अपने को इस योग्य बना सकें। क्या सर्वोदय विचार की संस्थाओं से इस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है? जहां की एक मात्र प्रवृत्ति उत्पादक जीवन की साधना हो और जो बाहरी सहायता (सर्वसीडी) से मुक्त हो। जिसे हम अन्य सभी सामान्य जीवन को समस्याओं से मुक्त सिर्फ विशेष उत्पादन के साधनों के अतिरिक्त विचार की शक्ति वाले उत्पादकों का गांव कह सकें। जहां बाहर के भी कुछ बच्चे आकर उसे अधिक-से-अधिक अपना स्वाभाविक स्थल महसूस करें और उस जीवन से

दीक्षित व्यक्ति अपनी जीविका अपनी उत्पादन क्षमता से प्राप्त कर गांव में सामान्य लोगों के बीच रहकर प्राप्ति को आकांक्षा पैदा कर सकें।

ऐसे कुछ प्रयोग देश भर में हो सकते हैं। अवश्य ही इनका आकार लघु होगा, कार्य कर्त्ताओं की संख्या कम होगी और इसलिए हम इन्हें आत्मन्तिक साधना भी कह सकते हैं। लेकिन क्या प्राप्ति के इतिहास में ऐसी बठोर साधना के बिना ही सफलता या कोई उदाहरण मिलता है?

विगत मई, ६१ से इस प्रकार का कुछ प्रयास हम थम भारती में कर रहे हैं, यद्यपि यहां की एक मात्र प्रवृत्ति यह नहीं है। अन्यत्र कहा क्या हो रहा है, हम यह जानने को उत्सुक हैं। उससे हमें सहारा मिलेगा।

रामचंद्र

श्रमभारती,

पोस्ट खादीग्राम,

(पृष्ठ १५० का शेषार्थ)

जनता की दृष्टि में सार्थक होगा और जनता इस विद्यालय से नया जीवन प्राप्त करेगी। यह मेरी समझ में प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई तालीम को तत्त्व लागू करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। मूल तत्त्व को सामने रखकर उत्पादन और सेवा व साध्यम से प्रशिक्षण की योजना तफसील के साथ बनाई जा सकती है।

सुधार के तात्कालिक सुझाव

हमारा निश्चित मत है कि जब तक हम लोग नई तालीम की प्रक्रिया से प्रशिक्षण नहीं चलायेंगे तब तक हमें ग्रामीण समस्याओं का मुकाबला करनेवाले तेजस्वी

मुकब नहीं मिलेंगे। लेकिन हम यह जानते हैं कि तत्काल हम उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें धैर्य व साथ मौजूदा स्थिति को अपेक्षित दिशा में मोड़ने के दृष्टि से कुछ आवश्यक सुधार तुरत करने चाहिए।

अभी जो अभ्यासक्रम चल रहा है उसके तीन मुख्य अंग हैं, (क) तात्त्विक ज्ञान (ख) उद्योगों का प्रशिक्षण (ग) क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्य। प्रत्यक्ष कार्य की कल्पना अभी जोड़ी ही गई है, उसका कोई अनुभव हाथ नहीं आया है। लेकिन जहां तक योजना का सम्बन्ध है तो नौ अंगों को मिलाकर बाकी संपूर्ण चित्र बन जाता है।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण का सवाल

आज की परिस्थिति में गांवों में कार्यकर्ता को समाज परिवर्तन और मनुष्य निर्माण का काम एक साथ करना होता है जो कि सामान्य कार्यकर्ताओं के वक्ष के बाहर की बात है। कम-से कम उनसे नेतृत्व की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि जिस व्यक्ति को हम सामान्यतः कार्यकर्ता को संज्ञा देते हैं, वह अपने काम के लिए उपयुक्त नहीं सिद्ध हो रहा है। और जब से नये मोड़ में ग्राम इकाइयों के समग्र विकास की बात चली है तब से यह बात और अधिक स्पष्टता के साथ सामने आ रही है कि समग्र कार्यक्रम के लिए समग्र कार्यकर्ता चाहिये।

उस समग्र कार्यकर्ता की अहंताएं क्या होगी? क्या वह व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो (क) अपने नायकत्व के गुण से जनता में आशा और उत्साह का संचार कर सके, (ख) जिसमें लोक शक्ति को जमाने और संगठित करने की शक्ति हो, (ग) जो अपने सक्षम उत्पादक श्रम द्वारा जीवन के नये मूल्यों का उदाहरण पेश कर सकें और (घ) जो अपनी कार्य पद्धति से लोकशिक्षण की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर लागू कर सकें ताकि जनता को यह प्रतीति हो कि विकास का काम शासन और आदेश का नहीं है बल्कि शिक्षण और सहकार है।

आज हमारे विद्यालयों से जो कार्यकर्ता निकल रहे हैं उनका ऐसा समग्र समन्वित, व्यक्तित्व नहीं है। हमलोग जो शिक्षक हैं

उनका भी नहीं है। हमारे विद्यालयों में चलने-वाले अभ्यासक्रम में भी शायद समग्र समन्वित व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की गई है। इसलिए श्रमभारती में हमलोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब अभ्यासक्रम में इधर उधर कुछ पैवन्द जोड़ने से काम नहीं चलेगा। जरूरत इस बात की है कि प्रशिक्षण के सम्बन्ध में बुनियादी परिवर्तन की बात सोची जाय। अगर हम व्यापक बनने के मोह में घटिया माल तैयार करेंगे तो बहुत शीघ्र बाजार में हमारी बची खुची साख भी समाप्त हो जायगी। काम थोड़ा भले ही हो, लेकिन गहरा हो। चूंकि हम पैसा खर्च करते हैं इसलिए केवल यह न दें कि हमने कितने कार्यकर्ता तैयार किये, बल्कि यह देखें कि कैसे कार्यकर्ता तैयार किए।

क्षमता और व्यक्तित्व विकसित करने के लिये उपयुक्त विद्यार्थी, उपयुक्त शिक्षक, उपयुक्त अभ्यासक्रम तथा अन्य कई अनुकूलताओं की जिस हद तक हम किसी विद्यालय में एक साथ इकट्ठा कर सकेंगे उस हद तक हम समग्र, समन्वित व्यक्तित्व के लोक शिक्षक तैयार कर सकेंगे। यह सही है कि किसी को ठोक पीटकर त्रान्तिकारी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि जिसके अन्दर भावना है उसमें कुछ पुरुषार्थ जगाया जा सकता है। और उसे काम करने की कला सिखाई जा सकती है। अब गांव का काम केवल सेवर कहलानेवाले कार्यकर्ता से नहीं

चलेगा। अब आवश्यकता है क्रान्ति निष्ठ लोक शिक्षक को।

अभी तक थमभारती, खादीग्राम में ग्राम-स्वराज्य सहायक अम्यासक्रम चलता है जिसमें कुछ तात्विक विषय और कुछ उद्योगों का व्यावहारिक ज्ञान रखा गया है। प्रशिक्षण की अवधि के अन्त में परीक्षा द्वारा प्रशिक्षार्थियों की क्षमता आकने का नियम है। इस प्रशिक्षण का हमारा यह अनुभव है कि हमारा वह विद्यार्थी भी जो अच्छे अंक पाकर पास होता है एक दीन हीन, पराधीन, जीवन से भयभीत व्यक्ति होता है। उसकी कुल अच्छाई इतनी ही है कि उसने जोविका के लिए ग्राम सेवा का मार्ग अपनाया है, न कि उसने सेवा को मुख्य मानकर उसके निमित्त से मिलनेवाली आजीविका ग्रहण करने का निश्चय किया है।

अब प्रश्न यह है कि अगर हमें मौजूदा प्रशिक्षण से असमानधान है तो विकल्प क्या है? कहा से हम अपनी कलना के विद्यार्थी लाए? कहा से मजे हुए शिक्षक जुटाए और और अंत में प्रचलित अम्यासक्रम के स्थान पर दूसरा कौन सा अम्यासक्रम चलाए? भेरे सामने देश भर में चलनेवाले प्रशिक्षण का चित्र नहीं है। मैं केवल थमभारती, खादीग्राम को सामने रखकर लिख रहा हूँ।

सबसे पहले हम अम्यासक्रम को ले। यह मान्य है कि जीवन को जीव को प्रक्रिया द्वारा जो शिक्षण होता है वही तेजस्वी होता है। क्या हम ऐसा विद्यालय चला सकते हैं जहाँ जीवन को जीने की प्रक्रिया चले, यानी जहाँ शिक्षक अपने सहकारी उत्पादक थम के द्वारा अपनी आजीविका का कोई ठोस अंश कमा ले और जो विद्यार्थी आए वे ऐसे वर्ग के

और निष्ठावान् शिक्षकों के जीवन में शरीक हो जाय और इस तरह परस्पर पूरक बनकर दोनों खेती और उद्योग के माध्यम से सहजीवन की प्रक्रिया द्वारा जीवन के नये मूल्यों का अभ्यास करें और ऐसा करते करते अपने पड़ोसी क्षेत्र में एक नई जीवनी द्यवित पैदा करें।

पूर्ण स्वावलम्बन तत्काल भले ही न सब कर सके, फिर भी उत्पादक थम स्वयं शिक्षण की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पाच घंटे के उत्पादक थम और उद्योग के अलावा दो घंटे की तात्विक चर्चा, और एक घंटे का स्वाध्याय सतुलित बौद्धिक विकास के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों की कुल सख्या इतनी हो कि एक शिक्षक के साथ पाच से अधिक विद्यार्थी न जुड़ें जायें। यह व्यक्तिगत संपर्क शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सह अध्ययन और सहचिन्तन का आधार बनगा। सह उत्पादन, सह अध्ययन और सह चिन्तन यानी सहजीवन की प्रक्रिया के बिना क्या बौद्धिक, और क्या नैतिक, विसो प्रकार का विकास दु साध्य दिखाई देता है।

इस तरह का अभ्यास दो वर्षों तक चलना चाहिये, दो वर्षों से कम नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि दो वर्षों तक विद्यार्थी विद्यालय की परिधि तक ही सीमित रहे, विद्यालय की जो ग्राम इकाईया होगी उसमें विद्यार्थी और शिक्षक सघन काम करेंगे। वे अपने उत्पादक कार्य से बचे समय में बारी-बारी से पूरा समय क्षेत्र में बिताएंगे, क्षेत्र की समस्याएँ विद्यालय के लिए अध्ययन और शोध का विषय बनेंगी। वहाँ जन शक्ति के आधार पर विद्यालय रक्षण शिक्षण और पापण के विविध सेवा कार्य करेगा। इस तरह विद्यालय

शान्ति समाचार

अन्तर्मुखण्ड पदयात्रा समाप्त :

अन्तर्मुखण्ड पदयात्री अक्टूबर के १ ता को मास्को पहुँच गये । १५ सितंबर को वे रुस की सीमा पर पहुँच गये थे, वहाँ से मास्को तक के ६६० मील उनकी अठारह दिन में चलने पड़े । इसलिये ६ दिन दल को टोलियों में बांट दिया और एक टोली चलती थी जब बाकी सदस्य बाहनों में जाकर आराम करते थे और फिर दूसरी टोली पदयात्रा करती थी । इस प्रकार प्रतिदिन औसत ४० मील का रास्ता उन्होंने तय किया । सोवियत जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया । भाषा की रुकावट के कारण थाम जनता के साथ कोई बातचीत तो नहीं हो सकती थी, लेकिन जो थोड़े से लोग अंग्रेजी समझते थे, कहते हैं, उनके ऊपर भाषियों के भाषणों और विचारों का अच्छा प्रभाव पड़ा । अस्सी हजार के ऊपर इश्तहार वितरित किये गये । महत्व की बात यह है कि रुस में कुछ लोगों को इदश्वयम यह मुनने को मिला कि विद्व की आज की परिस्थिति के लिये केवल पश्चिमी देश ही जिम्मेदार नहीं, उनके देश की सरकार की भी इसके लिये उत्तनी ही जिम्मेदारी है ।

मास्को के रेड स्क्वायर में यात्रियों ने मुद्र की पैरियों के प्रतिपेय में दो घंटे का भीम प्रदर्शन और 'पिकेटिङ्' किया, 'लीनन स्टोलन समर्थियों' के सामने भी भीम 'पिकेटिङ्' हुआ ।

श्री रुश्चवैव की पत्नी ने यात्रियों को अपने घर चाय के लिये आमन्त्रित किया था । जब अतिथियों ने अत्यन्त नम्रता के साथ सोवियत रुस की सत्त्व सज्जा के बारे में अपना विरोध व्यक्त किया तो वे चुप रही, लेकिन कहा कि अनुशासकों के विघटन की आवश्यकता के बारे में वे अपने पति से सहमत हैं ।

१० महीने की लंबी यात्रा समाप्त करके यान्नीदल १२ अक्टूबर को लदन पहुँचा । लदन के फ्रेन्ड्स हाउस में ८०० लोगों ने उनका हार्दिक अभिनन्दन किया । उनका स्वागत करते हुए जेम्स केमेरन ने कहा :-

“हमारे इन मित्रों ने जिन्होंने अभी यह अनोखी यात्रा समाप्त की है—जो इस युग की एक विशेष यात्रा मानी जायगी, अपनी भ्रष्टा और बिश्वास एक एक पदचिह्न से व्यक्त किया है । कई देशों की सनातनपूर्ण परिस्थितियों के बीच में से उन्होंने रास्ते को निरर्थक भाषा का त्याग करने का हमारा निश्चय और संदेश पहुँचाया है ।”

× × ×

अणुपरीक्षणों के विरोध में

रुस के पचास मेगाटन अणुबम फोड़ने के निश्चय के खिलाफ एक सौ की समिति के पाब सदस्यों ने लंदन के सोवियत दूतावास में जा कर अपना प्रतिपेय व्यक्त किया । उन्होंने दूतावास के कर्मचारियों के साथ बात की और अन्त में अपना यह निश्चय व्यक्त किया कि वे तब तक वहीं बैठे रहेंगे जब तक सोवियत सरकार बम फोड़ने का निर्णय वापस नहीं लेती या उन्हें जब-जब-जब वहाँ से हटाया नहीं जाता । अन्त में रात को १२ बजे चार पुलिस के कर्मचारी उन्हें उठा कर दूतावास के बाहर ले आये । उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी ।

डेनमार्क की राजधानी कोपन्हेगन और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भी शान्तिवादियों ने सोवियत दूतावासों में जा कर रुस के पचास मेगाटन बम फोड़ने के निश्चय के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया । वे अणुबम की विरोधसूचक मुद्रायें पहने हुए,

दूतावास के सामने बैठे रहे, जब तक पुलिस अधिकारी उन्हें वहा से उठा कर नहीं ले गये।

× × × ×

इटली में शांति के लिये पदयात्रा :

गत सितंबर ४ को इटली के पच्छीम हजार नागरिकों ने पेरिजिया से असीसो तब' शान्तिपूर्ण पदयात्रा करने शान्ति के लिये एक सयुक्त मोर्चा प्रस्तुत किया। इटली के शान्तिनेता और अहिंसाकेन्द्र के निर्देशक 'आल्डो वेपिटिनि' ने इस पदयात्रा का आयोजन किया था। इसमें साम्यवादी तथा अन्य वामपंथीय दलों के नेता भी शामिल थे।

पुलीस की सेना पूरी तैयारी के साथ बास्त्रो से मुसजिस्त आयी थी, लेकिन यात्रा के शान्तिपूर्ण स्वभाव से वे स्वयं आश्चर्यचकित हो गये। यह इटली के आधुनिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी।

यात्रा एक सभा के साथ समाप्त हुई जिसमें यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि सभी देशों की जनता को निर्भय होकर शान्ति के लिये अपना मत व्यक्त करना चाहिये, जब यह जिम्मेदारी बन्द सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर छोड़ी नहीं जा सकती।

× × × ×

अहिंसक आन्दोलन की पद्धतियों का अध्ययन :

इंग्लैण्ड में ट्रफालगर स्क्वायर में सितंबर १९, १७ ता को जो प्रदर्शन हुए, उसके फलस्वरूप आज

के सन्दर्भ में ऐसे आन्दोलनों के स्थान और स्वरूप के बारे में काफी पुनर्विचार हो रहा है। कई दफे ऐसे आन्दोलनों को सर्वथा शान्तिपूर्ण रखना असम्भव सा होता है, उसमें कुछ खटाऊछनीय तत्वों का प्रवेश हो जाता है। इसलिये अब ऐसे प्रदर्शनों के आयोजन, उनके उद्देश्य, पद्धतियों व परिणामों के बारे में पिछले अनुभवों के आधार पर चिन्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। एक ही की समिति इस विषय पर व्यवस्थित अध्ययन करने के लिये विपुल योजनाएँ बना रही है। आशा की जाती है कि इस अध्ययन से यह व्यक्त होगा कि अहिंसा जीवन का कोई एक भाग मात्र नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के पालन पोषण का तरीका, हमारी आजीविका का काम, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिये हम जो उपाय अस्तिस्कार कर रहे हैं, इन सब विषयों से उसका सारता है। सचपं और अहिंसा के समाज-यास्त्रीय पहलू पर भी अध्ययन होगा। शान्तिवादी शिक्षाशास्त्री एण्थनी बीवर अध्ययनमण्डलों का आयोजन व निर्देशन कर रहे हैं।

× × × ×

विश्वशान्ति सेना के बारे में पूर्व चर्चा सभा :

विश्व शान्ति सेना की स्थापना के बारे में विचार करने के लिये बेल्जियम में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के लिये भारत में एक पूर्व चर्चा सभा ता ११ अक्टूबर और १ ही नवंबर को साधना केन्द्र, काशी में बुलाई गयी है। विश्व शान्ति सेना के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पहलू तथा सम-स्याओं पर विचार विनिमय होगा।

शान्ति प्रतिज्ञा और शिक्षा का पुनर्गठन

दिल्ली में हुई राष्ट्रीय ऐक्य परिषद् ने जो सूचनाएँ दी हैं, उनमें एक महत्व की सूचना है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह सूचना परिषद् ने सर्व सेवा संघ के प्रस्ताव के अनुसार की है।

अहिंसा एक क्रान्तिकारी वस्तु है। यह विचार तो पुराना है, लेकिन सामूहिक तौर पर सामाजिक क्षेत्र में उसका प्रयोग करने की कोशिश उन दिनों नहीं हुई। गांधीजी ने उसका एक प्रयोग हिन्दुस्तान में किया, राजनैतिक क्षेत्र में। अब वह चीज कुल दुनिया ने सामूहिक काम के लिए मान्य की है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में हिंसा कम हुई है। फिर भी दुनिया ने अहिंसा को सामाजिक क्षेत्र में एक कारगर उपाय के रूप में मान्यता दी है। सामाजिक समस्याओं का परिहार अहिंसा के जरिये करना चाहिए, किया जा सकता है, उसके प्रयोग करने चाहिए, ऐसा विचार दुनिया ने मान्य किया है। अभी-अभी की बात है, आणविक शस्त्रों के खिलाफ इंग्लैंड में हजारों लोगों ने जुलूस निकाले और आणविक शस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया। बर्ट्रैंड रसल जैसे वृद्ध, ज्ञानी, विद्वान् मनुष्य को भी पकड़ के सरकार ने सजा दी। यह एक विशेष घटना है।

दिल्ली की परिषद् में हिन्दुस्तान के बहुत नेता इकट्ठा हुए थे। राष्ट्रीय ऐक्य और शान्ति के लिए कुछ सुझाव परिषद् ने दिये;

उसमें एक सुझाव यह है कि हिन्दुस्तान के हर नागरिक को शान्ति की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। कोई भी सामाजिक या और कोई भी मसले के हल के लिए हम हिंसा का आसरा नहीं लेते, ऐसी प्रतिज्ञा हर नागरिक ले। यह बिल्कुल सारी प्रतिज्ञा है। माँ ने बच्चे को पीटा तो इस प्रतिज्ञा में बाधा नहीं। यह कोई महत्मा गांधी ने जो हमें अहिंसा सिखाई उसकी प्रतिज्ञा नहीं है, गीतम बुद्ध ने जो अहिंसा सिखाई उसकी भी यह प्रतिज्ञा नहीं है। कोई भी मसला गाँव का, शहर का, जातीय, धार्मिक, पान्थिक, या आर्थिक कोई भी हो, उसके हल के लिए हम हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा हर नागरिक करे। शान्तिवादी लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी लड़ाई में भाग नहीं लेते, यह इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं है। सारी और सम्यता की प्रतिज्ञा है। यह सम्य समाज में मानी हुई बात है।

हिन्दुस्तान, ग्रेट ब्रिटिश, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इत्यादि वाला देश माना जाता है। १४ साल में यहां कितने दंगे हुए, कितने लोगों की हत्या हुई कितनी दफा पत्थर चले, कितनी बार गोली चली, कितने घर जलाये गये? इंग्लैंड के साथ तुलना करो। यह सम्य समाज का उदाहरण नहीं है। इंग्लैंड में आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स (जल, स्थल तथा हवाई सेना)

है। वहाँ शस्त्र विद्या सिखाई जाती है, गांधी और बुद्ध की अहिंसा का ग्रन्थ उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन सभ्यता का ग्रन्थ लिया है। तो समाज में जो समस्याएँ होंगी उनके हल के लिए हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे, यह प्रतिज्ञा हिन्दुस्तान के सब नागरिक ले, ऐसा प्रस्ताव सर्व सेवा सघ ने किया था। उसे मान्य करके राष्ट्रीय ऐक्य परिषद् ने यह देश के सामने रखा है।

शिक्षा की ओर भी राष्ट्रीय ऐक्य परिषद् ने ध्यान खींचा है और सुझाव रखा है कि "एजुकेशन" का "रि-ओरियेंटेशन" होना चाहिए, अंग्रेजी में शब्दों की कमी तो है नहीं। लेकिन आशा है कि इस सुझाव के अनुसार शिक्षा की ओर ध्यान दिया जायेगा। आश्चर्य की बात है १४, १५ साल के बाद अब एजुकेशन का रि-ओरियेंटेशन सूख रहा है। इतने में तो दूसरे राष्ट्रीय ने क्या-क्या कर डाला, इतनी सारी बात हम नहीं कर सके हैं।

हरेक विद्यार्थी की हाथ का काम मिलना चाहिए, उसके हृदय को पीपण मिलना चाहिए उसकी बुद्धि का विकास होना चाहिये, ये तीन ही बातें ध्यान में रखनी हैं, चौथी नहीं। हमने क्या कहा? साक्षरता बढ़ाओ, ४०, ५० साल के बूढ़े की क, का, कि, की सिखाओ। रात में पढ़ते हैं, क्या पढ़कर मोक्ष पाने वाले हैं?

पर यह इसीलिये है कि सरकार वह मक़े कि इतने लोग शिक्षित हो गये हैं। मुझे ऐसे लोग मालूम हैं जो मेट्रिक तक पढ़े हैं और कुल का कुल भूल गये हैं। ए. बी. सी. डी. याने स्वर्ग की सीढ़ी है, इतना ही याद रहा है। बाकी सब

भूल गये, क्योंकि उस विद्या का कोई काम ही नहीं पड़ा।

जो ज्ञान है वह कभी नहीं भूला जाता। ज्ञान या तो होगा या तो नहीं होगा। आज तो काल्पनिक और सांकेतिक विद्या सिखाई जाती है। "हार्स" याने घोड़ा, यह शब्द है, विद्या नहीं। शब्द मनुष्य भूलता है, ज्ञान को मनुष्य नहीं भूलता है। गुड को

"भारत का नागरिक होने के नाते मैं सभ्य समाज के इस सार्वभौम सिद्धान्त में अपनी निष्ठा जाहिर करता हूँ कि नागरिकों, या उनके समूहों, संस्थाओं व संगठनों के बीच उत्पन्न विवाद शान्तिमय उपायों से ही निपटाये जाने चाहिये; और राष्ट्र की एकता व एकात्मता के लिये बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे आस-पास या भारत के और किसी हिस्से में किसी झगड़े के सिलसिले में मैं स्वयं प्रत्यक्ष हिंसा का सहारा नहीं लूँगा।"

गुड कहते हैं यह भूल सकते हैं, गुड खायों और वह मोठा लगा इस ज्ञान की हम कभी भूलेंगे? किसी ने आज गुड खाया, उसे वह मोठा लगा। बीच में चार महीने खाने की नहीं मिला तो क्या भूल जायेंगे कि गुड कैसा होता है? यह ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान मनुष्य नहीं भूलता, आत्मज्ञान को भूछों और निद्रा में भी नहीं भूलता। दूसरे ज्ञान को जागृति में भी भूल जाता है। इस तरह ज्ञान और ज्ञान में फर्क होता है। जिस विद्या में नैतिक विकास नहीं होता, पुरुषार्थ नहीं सिखाया जाता ऐसी विद्या में बच्चों का बेकार समय जाता है। इस तरह राष्ट्रीय ऐक्य परिषद् ने दो सुझाव रखे हैं—एक का सबंध सभ्यता से है, दूसरे का शिक्षा से।

कितनी मेहनत से हमने भारत को एक बनाया है। हजारों वर्षों से तपस्या इसके लिए हुई है। वाल्मीकि ने एक श्लोक में राम का वर्णन किया है, उसी एक श्लोक में सारे भारत का वर्णन आता है। राम एक राष्ट्रपुरुष थे, उनके गुण कैसे थे

"समुद्र इव गम्भीर्ये, स्वयं च हिमवानिव"।

गम्भीरता में वे समुद्र जैसे हैं और स्थिरता में हिमालय जैसे। आधे श्लोक में पूरा भारत खड़ा कर दिया। समुद्र से हिमालय—आसेतु हिमाचल—तक हमने एक देश माना और बनाया। इसके ये दो बड़े गुण "सिम्बालिक"—साकेतिक हैं। समुद्र की गम्भीरता व हिमालय की स्थिरता दोनों मिलकर भारतीयता होती है। परमेश्वर हम में ये दो गुण स्थिर करे। इसीलिए हम

घूम रहे हैं, गाव गाव में समझा रहे हैं, "तुम एक बनो और नेक बनो"। दस साल पहले किसी ने मुझ से संदेश मांगा था तो मैंने यही दो शब्द कहे थे, एक बनो और नेक बनो।

हमारे सारे नेता इसलिये चिंतित हैं, चिंतित होने जैसी परिस्थिति भी है, वैसा ही काम हुआ। थोड़े दिन पहले जवलपुर में एक घटना हुई, परिणामस्वरूप क्षोभ हुआ, उसका परिणाम पाकिस्तान पर हुआ। अब यह अलीगढ़ की घटना हुई है। इस तरह हम बरतेगे तो भारत का भविष्य क्या होगा, कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विश्वास है कि इस देश में पुण्य की और सत्य की विजय होगी। यहा की हवा के कण कण में ऋषि और सन्तों की तपस्या है, यह सन्त सत्पुरुषों की भूमि है। यही श्रद्धा लेकर हम चलते जा रहे हैं।

एक मां की प्रार्थना

माँ की एक माँ ने देवीमाई के साम पत्र लिखा है कि वे उस के परमाणुपरीक्षणों के विरोध में सोवियत झूठाबास के सामने अनशन करेंगी। माना यह जाता है कि उनको वहाँ से पुनर्वास के द्वार हटाया जायगा, तो उन्होंने फिर से वहाँ जा कर बैठने और अनशन चालू रखने का निश्चय किया है। वे चाहती हैं कि विश्वभर में और भी माताएँ अपने बच्चों के भविष्य के लिये इस परमाणुपरीक्षणों द्वारा जो गम्भीर विपत्ति का खतरा उपस्थित हुआ है, उसको रोकने के लिये कोई सक्रिय कदम उठायें। हम आशा करते हैं कि दुनिया की अनेकानेक माँएँ इस बहादुर वहन का आह्वान सुन कर उठ खड़ी हो जायगी और उनकी साम्मिलित शक्ति मानवजाति को इस भयंकर विनाश से बचाने में समर्थ हो जायगी। वहन का नाम है 'एस्ट्रिड वोलनिक'। नई तालीम परिचार की हार्दिक सचेदना और शुभकामनाएँ उनके साथ हैं।

आर्थिक और औद्योगिक जीवन

लेखक : गांधीजी

नवजीवन प्रकाशन . भूतल्य चार रुपये ।

सूर सागर जैसा ही, गांधीजी में जो कुछ लिखा, वह भी सागर जैसा विस्तृत है, विविध है । उन लेखों में स्व-साधना के आधार पर जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं पर गांधीजी ने पुराने विचारों को नये ढंग से पेश किया । आध्यात्मिक बातों को तो किसी तरह जनता अपना सकती थी, लेकिन भौतिक समस्याओं पर मतभेद रहा और रहेगा भी । गांधीजी के विचारों को स्पष्ट समझने का प्रयत्न करनेवाले जिज्ञासु के लिये गांधीजी के सारे के सारे लेखों की पठना अवश्य है, असाध्य है, । जिज्ञासुओं की मदद करना की दृष्टि से बड़्यों ने उस सागर में से चुने हुए कई सग्रह बनाये, जिनका प्रकाशन नवजीवन अपना धर्मकार्य समझकर कर रहा है । ऐसे सग्रहों और संपादकों में श्री बी बी खेर का खास स्थान रहेगा । उन्होंने जटिल तथा विवाद-ग्रस्त विषयों के बारे में भगीरथ प्रयत्न करके विशद सामग्री तैयार की है जिससे मनुष्य के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर गांधीजी के विचार सुलभ हो सकते हैं । पहले यह सग्रह-एक उपसागर-तीन भागों में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ । उन में से पहला भाग अब हिन्दी में पाठकों के सामने आ रहा है ।

इस पहले भाग के अन्तर्गत चार विभाग हैं :- १. स्वराज्य, समाजवाद, और साम्यवाद

(२) शरीरश्रम (३) आर्थिक समानता और (४) सरक्षवता । इन विभागों से संबंधित गांधीजी के लेख इकट्ठे किये गये हैं । गांधीजी अपनी स्वराज्य कल्पना के साथ सामाजिक और औद्योगिक ढाँचे का भी साफ चित्र खींचा है । उन सारे विवेचनों को प्रार्थना के साथ नये व्रतों के रूप में शामिल कर दिया, जैसा अस्तेय, शरीर-श्रम, स्वदेशी, स्पर्श भावना आदि ।

जब दुनिया में साम्यवाद, समाजवाद, प्रजा-तन्त्र राज्य आदि चलते हैं, गांधीजी ने ग्राम-राज्य, स्वराज्य, रामराज्य ऐसे शब्द रूढ़ किये । जहाँ मशीनों द्वारा समय और श्रम को बचाने की तारीफ होती है, वहाँ गांधीजी ने शरीर-श्रम, स्वदेशी आदि की नयी व्याख्या की है । खास कर आज औद्योगीकरण की दीड़धूप के सद्वर्ध में इस तरह के सग्रह बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । सग्रहक महाशयन एक मो पच्चीस पन्ने की एक विस्तृत भूमिका भी दो है जो महत्व-पूर्ण हैं । नवजीवन की छपाई, जिल्द आदि के बारे में कहना ही क्या ? इस प्रकाशन द्वारा सग्रहक तथा प्रकाशक ने हमारा बड़ा उपकार किया । आशा है दूसरे तथा तीसरे भाग भी यथाशीघ्र प्रकाशित हो जायेंगे ।

-२१० शकरन्

ईवन बिहाइन्ड द बारस्

लेखक काका कालेलकर

नव जीवन प्रकाशन : मूल्य रु. १-२५

यह काका साहेब के जेल जीवन के कई चुने हुए सुवोध, विचार पूर्ण सम्मरणों का अंग्रेजी अनुवाद है। इस अनुवाद को प्रस्तुत करके श्रीमती सरोजिनी नानावटी ने मात्र अंग्रेजी जानने वालों को—इस समूह की सख्या थोड़ी होने पर भी जबरदस्त है—बड़ा उपकार किया है। काका साहेबने, अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार होते हुए भी, उस भाषा का कम से कम उपयोग करने का व्रत पालन किया है। विलायत में भी कई जगह, जहां समय रहा, उन्होंने हिन्दी से ही काम चलाया। इस व्यवहार में एक दृढ़ता का गुण है, आदर्श है, साथ साथ देश का एक छोटा, फिर भी प्रभावशाली समूह काका साहेब के विचारों से अछूता रह जाने की कमी भी है।

युग पुरुष गान्धी के विचार साहकों, भाष्य-कारों, प्रचारकों में काका साहेब का खास

उच्च स्थान है। साहित्यिक होने से जीवन के सभी विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी खूबी के साथ चालायी। इस छोटा सा जेल सम्मरण में भी पाठकों को भली भांती महसूस होगा कि छोटी छोटी बातों का—वनस्पति, चींटियों की कतार, नक्षत्र, बिल्ली, बदर, कोआ, आदि का उन्होंने जेल की एकान्तता में कितनी बारीकी से निरीक्षण किया और उन के सहारे कितने बड़े ऊँचे ख्यालांत पेश किये।

श्रीमती सरोजिनी ने इस प्रयत्न द्वारा एक बड़ा लोकोपयोगी कार्य किया है। उनको इसमें अच्छी सफलता भी मिली है। आशा है कि काका साहेब के अन्यान्य उच्च कोटी के लेख भी अंग्रेजी में यथा शीघ्र प्रस्तुत होंगे।

मोटे अक्षर में सुन्दर छपाई है, जो स्कूल कालेजों के लिये सुविधानजक है।

—रा शंकरन्

प्राप्ति स्वीकार

इन्टरनेशनल इयरो ऑफ एजुकेशन के प्रकाशन

१. इन्टरनेशनल इयरो ऑफ एजुकेशन—१९६०
२. अरगमैन्टेशन ऑफ प्रि—प्राइमरि एजुकेशन
३. द वन टीचर स्कूल

नवजीवन प्रकाशन मंदिर—

१. आर्थिक और जैविक जीवन
२. ईवन बिहाइन्ड द बारस्
३. हडताल

अ० भा० सर्व सेवा सघ प्रकाशन

१. लोन-भाव या आत्म-बल
२. मधुमेह : कारण और निवारण
३. कोरापुट में ग्राम-विकास का प्रयोग

लेखक

- गांधीजी
- काका कालेलकर
- गांधीजी

पृष्ठ

- १९६ ४००
- ९८ १-२५
- २८ ०-३०

मूल्य

- महात्मा भगवानदीन
- पुण्या व्यकटरामय्या
- इन्द्रप्रसाद गुप्त
- अ. सहस्रबुद्धे

- ६६ ०-५०
- ८८ ० ७५
- १५२ २-००

एक पत्र

साधियों,

पार्टिको में अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधक सभ की प्रथम समिति की बैठक ने वाद में पश्चिम जर्मनी में अन्तर्मुख पदवाशी दल के साथ ४ दिन रहा। पदवाशियों वा वही कही उत्साहपूर्ण स्वागत होता था, कही-कही सका के साथ-जो कि स्वाभाविक ही है। पश्चिम जर्मनी में साम्यवादी देशों के प्रति इतना जबरदस्त अविश्वास है-जो हर दिन, जीवन के हर पहलू में निरंतर प्रचार के द्वारा बढ़ाया जाता है-कि उन्हें ऐसे एक सभ के प्रति सका होना अनिवार्य ही है जो साम्यवादी और असाम्यवादी लोगों स एक ही स्तर पर एक ही भूमिका से बात करता है।

उसके बाद हालण्ड में एक युवक शिविर में ६ दिन दिता कर में इंग्लैण्ड गया। वहां अन्तर्राष्ट्रीय के प्रधान वक्ता में रहा, बहुत क्षान्तिवादी मित्रों से मिला। अधिष्ठा की व्यावहारिक पद्धतियों का विकास करने की आवश्यकता को सब तीव्रता के साथ महसूस कर रहे हैं। डेन्मार्क, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में भी यही अनुभव आया। अभी १० ता को पूर्वी जर्मनी आया हू। यहाँ की सरकार की तरफ से मुझे शिक्षण सस्थाएं देखने का मौका और सब तरह की सुविधाएं दी गयी हैं। स्टेशन पर शिक्षा विभाग के श्री गिअरार्ड आये थे और उनके साथ थोमसी हेयटिके, जो मुझे सारा दिखा रही है। ११ ता. स्कूल में बालकों का काम फेबटरी में देखा और शाम

को सिधा वा रिसर्च इन्स्टीट्यूट। १२ ता को एव हाईस्कूल और पयनीयर पेंलस। यह सब देख कर बड़ा अच्छा लगा। वच्चों के लिये कितना किया हुआ है, यह एक बड़ी सुखदायक अनुभव देनेवाली बात है। १३ ता को एक गाव का स्कूल। वस ड्रेसडेन आ पर योमार बालकों की सिधा अस्पताल में वैसे होती है। यह देखा। वच्चे अपनी सिधा में पिछड़ न जायें, इसलिये अस्पताल की लम्बी अवधि में उनके पाठ पालू रगतते हैं। कोई कोई बालक तो २,३ या ५,६ वर्ष भी अस्पताल में रह सकता है। उसकी सिधा चालू रहे और साथ-साथ उसके मानस की स्थिति भी स्वस्थ रहे, यह इनका रयाल है। स्थाल बुलन्द है और बड़ा सोच समझ कर योजना पूर्वक ये लोग काम कर रहे हैं। यहा के सिधा के काम के बारे में आगे विस्तार से लिखूंगा।

यहा से फिर हालण्ड और स्विट्जरलैण्ड जाना है और फिर दक्षिणी फ्रांस में 'डेल वास्तो'-जिनका भारतीय नाम दान्तिदास है-के आश्रम में ३,४ दिन रहूंगा। उसके बाद युगोस्लाविया और ग्रीस होता हुआ दिसंबर के २४ ता ब्रैल्ट पहुंचने का मेरा कार्यक्रम है। ब्रैल्ट में विद्वांसान्ति सेना की स्थापना से सम्बद्ध सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश लौटने की आशा करता हू।

सब को सादर प्रणाम,

आपका देवी भाई

१५-१०-६१

इन्दौर नगर में शांति सेना के प्रशिक्षण वर्ग

दिनांक १६ से २६ अक्टूबर '६१ तक कस्तूरबा शांति सेना विद्यालय की सचालिका कु. श्री निर्मला देशपांडे तथा नगर की सुप्रसिद्ध डा० श्रीमति शकुंतला देशपांडे के सत्प्रयत्नों से बहनों के लिए इन्दौर नगर में शांति सेना प्रशिक्षण वर्ग चलाये गये, जिसका उद्देश्य था कि इंदौर की स्त्री-शक्ति शांति-रक्षा और शील-रक्षा के लिए जागृत हो। इन वर्गों का उद्घाटन दिनांक १६ अक्टूबर '६१ को विजयादशमी के शुभ पर्व पर सर्वोदय तत्त्वदर्शन के मनीषी श्री शंकररावजी देव ने किया। ये वर्ग गजो कपाडट में स्थित सरस्वती महिला शिक्षण विद्यालय में प्रतिदिन दोपहर २ से ४ बजे तक चले, जिसमें औसतन ५० बहनों ने भाग लिया।

एक हफ्ते के इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षणाधियों को देश में शांति सेना की आवश्यकता और महत्व एवं कार्यक्रम, लोकतंत्र और साम्यवाद, अशोभनीयता निवारण, सर्वोदय-विचार, सब प्रमुख धर्मों की सामान्य जानकारी, घरेलू उपचार तथा सर्वोदय नगर अभियान के सबध में जानकारी दी गई।

१. जवलपुर संभागीय सर्वोदय सम्मेलन एवं शांति सेना रेली

२६ व २७ नवम्बर '६१ को जवलपुर में संभागीय सर्वोदय सम्मेलन तथा शांति सेना रेली का आयोजन हो रहा है। रेली में प्रदेश के सभी शांति सेनिकों के भाग लेने की आशा है। सम्मेलन की अध्यक्षता क्षेत्रीय सयोजक श्री गणेशप्रसाद नायक कर रहे हैं। अनेक अन्य सूचना के अनुसार इस अवसर पर म० प्र० सर्वोदय मंडल की प्रवक्तागिणी समिति की बैठक भी हो रही है जिसमें शांति सेना के सक्रिय संगठन, अशोभनीयता निवारण मुहीम, भूदान तथा भूमि वितरण, आगामी आम चुनाव की दृष्टि से लोक शिक्षण इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विनिमय होगा।

मूल सुधार

'नई तालीम' के अक्टूबर के अंक में "शिक्षा और युद्ध" नाम के लेख में लेखक का नाम नहीं दिया गया था। उन लेख के लेखक ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. आर. जी. सेम्प्सन् हैं।

हिन्दुस्तान में भाषा, जाति, धर्म और पार्टी ये चार समस्याएँ हैं, लेकिन इन चारों का उपयोग हम अच्छी तरह करेंगे तो पुष्ट बन सकते हैं। जो मनुष्य एक से ज्यादा भाषा सीखेगा उसका क्या नुकसान होगा ? जोर जबर-दस्ती तो नहीं हो सकती है, प्यार से ही एक दूसरे की भाषा सीख सकते हैं। दिल्ली की कान्फ्रन्स ने तय किया कि हर कोई तीन भाषा सीखे। एक दाहिनी आंख होगी मातृभाषा, बाई आंख राष्ट्रभाषा हिन्दी-यह मेरा अपना काव्य है, कान्फ्रन्स की भाषा नहीं। मगवान् शंकर त्र्यम्बक याने त्रिनेत्र थे। यह तमिरा नेत्र याने ज्ञानचक्षु। यह है संस्कृत भाषा। यह भारत के लिए ज्ञान नेत्र है। हिन्दुस्तान की किसी भाषा वाले को संस्कृत के बिना नहीं चलेगा। तो तीसरा नेत्र है संस्कृत। अन् क्रिमी की आंख बिगड़ी है और दूर देख नहीं सकते हैं तो वह चश्मा पहनेगा। वह है अंग्रेजी भाषा। आपकी आंख दूर देख सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको चश्मा पहनना होगा। चीन, जापान, इंग्लैन्ड आपको जाना हो तो आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। याने वहाँ अंग्रेजी काम देगी। असम वाले धुबरी से डिब्रुगढ़ ही घूमते हैं, लेकिन भारत में अन्यत्र जाना है तो उन्हें हिन्दी सीखनी चाहिये और उससे भी दूर जाने के लिए अंग्रेजी।

—विनोया

न ई ताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

जनवरी १९६२

वर्ष १० : अंक ७

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नई तालीम

[अ भा. सर्व सेवा सभ का
नई तालीम विषयक मुखपत्र]

जनवरी १९६२

वर्ष १० अंक ७.

अनुक्रम

पृष्ठ

इश्वर के राज्य में

'बड़ा कौन है ?

१९१

साइबिल से

शिक्षक ईशु ख्रिस्त

१९२

मार्जरी साइक्स

भविष्य बालक

का है, पर

१९५

काशिनाथ त्रिवेदी

सर्वोदय सहकारी ग्राम

स्वराज्य सभ, सेवाश्रम

१९७

अ. वा. सहस्रबुद्धे

तापमान

२०६

देवलाल अबुलकद

चलते-फिरते

पुस्तकालय

२०९

लीलावती जैन

बुनियादी शिक्षा के कुछ

मूल सिद्धान्त

२११

ग्राम महाविद्यालयों

के आदर्श

२१३

डा० जाकिर हुसैन

ग्राम स्वराज्य पदयात्रा

२१७

अपराध याने मानसिक

रोगों का कारण

और इलाज

२२०

मार्जरी साइक्स

"नई तालीम" हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सभ द्वारा सेवाश्रम से प्रकाशित होती है। जिसका मासिक बड़ा चार रुपये और एक प्रति का ३७ न पै है। चन्दा पेशगी लिया जाता है। बी पी डाक से भगाने पर ६२ न पै. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राहक सदस्या का अवलोक करें। "नई तालीम" में प्रकाशित भठ और विचारों के लिए उनके लेखकों ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय "नई तालीम" का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, "नई तालीम" सेवाश्रम (वर्षा) के पते पर किया जाय।

वर्ग १० अंक ७ ★ जनवरी १९६२

ईश्वर के राज्य में बड़ा कौन है ?

उसी समय शिष्य ईशु के पास आकर पूछने लगे,
स्वर्ग के राज्य में सब से बड़ा कौन है ?

इस पर ईशु ने एक छोटे बच्चे को अपने पास बुला
लिया और उसको उनके बीच में रख दिया,

और कहा, मैं तुम से सब कहता हूँ, अगर तुम
अपना मत न बदलो और छोटे बच्चों के जैसे न बनो तो
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे ।

इसीलिये जो भी अपने आपको इस बच्चे के समान
छोटा और नम्र बनायगा, वही स्वर्ग के राज्य में सब से
बड़ा होगा ।

और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को
स्वीकार करता है वह मुझे स्वीकार करता है ।.....

खयाल करो इन छोटों में से किसी को तुच्छ न सम-
झना, क्योंकि मैं कहता हूँ ये मेरे पिता के—जो स्वर्ग में हैं—
संमुख सदा रहते हैं ।

शिक्षक ईशु ख्रिस्त

इस समय हम ख्रिस्तु के जन्म का उत्सव मनाते हैं और विश्व के लिये उनके जीवन से जो शिक्षा मिली है, उसपर मनन करते हैं। हम जो शिक्षक हैं, हमारे लिये विशेष महत्व की बात है कि अपने ही काल और देश में, अपने देशवासियों में, ईशु ख्रिस्त और सब बातों से भी ज्यादा एक शिक्षक के रूप में माने जाते थे। हम बाइबिल में पढ़ते हैं कि उन्हें "रब्बि" शब्द से संबोधित किया जाता था, जिसका अर्थ है "शिक्षक"। यह सही है कि रोगियों को दुरुस्त करने की उनकी जो शक्ति थी, बहुत लोग उससे आकर्षित हुए थे, लेकिन स्पष्ट है कि उससे भी अधिक लोग उनके उपदेश सुनने के लिये आते थे। यह उन लोगों के लिये एक नयी चीज थी। हम बाइबिल में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रामाणिक रूप से "शिक्षा दी", "स्क्राइव्स" के जैसे नहीं (वे जो परंपरा से शिक्षक वर्ग के थे)।

इसलिये यह उचित ही होगा कि जिन्हें शिक्षा के काम से वास्ता है (और उसका मतलब है सर्वोदय विचार के हम सब लोग, क्योंकि हम विद्यालयों में और सस्थाओं में काम कर रहे हो या नहीं, हमारा कार्य मूलतः शिक्षा का ही है) वे इस पर विचार करें कि एक शिक्षक के रूप में ईशु से हम क्या सीख सकते हैं। इस विषय पर तो पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक छोटे लेख में कुछ थोड़े से

मुद्दों को विचारार्थ रखना ही संभव होगा। इनकी ख्याल में रखते हुए हम धर्मग्रन्थों के वे भाग फिर से पढ़ें जिनमें ईशु का एक शिक्षक के रूप में वर्णन किया है और इस पर मनन करें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं।

१. सब से पहले हम ऊपर दिये गये उस वाक्यखण्ड पर विचार करें, जिसमें कहा गया है कि 'उन्होंने प्रामाणिक रूप से शिक्षा दी'। ईशु उन्होंने बातों के बारे में बोलते थे जिन्हें वे अपने ही निरीक्षण और अनुभव से जानते थे। 'स्क्राइव्स' के शिक्षक वर्ग के जैसे वे दूसरों से सुने कुछ तत्वों या सिद्धान्तों का पुनरावर्तन ही नहीं करते थे। क्योंकि वे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से बोलते थे उनकी बात में निश्चितता थी। यह स्पष्ट है कि वे अपने देशवासियों के धर्मग्रन्थों में निष्णात थे, उनका बहुत आदर करते थे और उन्होंने अपने उपदेशों में भी उनका उपयोग किया। यह भी स्पष्ट है कि अपने समय की ज़रूरतों के अनुसार इन धर्मग्रन्थों की व्याख्या और प्रतिपादन करने में उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से काम लिया। और उन्होंने अपने श्रोताओं से प्रार्थना की कि वे अपने अनुभव और विवेकबुद्धि से इसे पढ़ें। जब एक 'रूढ़िवादी' ने 'साब्बात' (रविवार) के दिन एक रोगी की परिचर्या करने के लिये उनका विरोध किया था, क्योंकि धार्मिक नियमों के अनुसार साब्बात के दिन काम करना

मना था और रोगी को ठीक करना भी एक तरह का काम ही है, तो उनका उत्तर एक प्रश्न के रूप में था। उन्होंने उपस्थित जन-समूह के सामने पूछा, "साब्बात के दिन पुण्य काम करना ठीक है कि पाप? जीवन को बचाना ठीक है; या मारना?"

२. इससे और भी एक बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। साधारण स्त्री-पुरुषों की सद्वृद्धि में उन्हें अपार आस्था थी, ठीक तरीके से विचार करने तथा ठीक नतीजों पर आने की उनकी शक्ति में वे विश्वास रखते थे; बार बार, जमी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था, वह प्रश्न जनता से फिर से पूछने से ही वे उसका उत्तर देते थे—जैसे ऊपर के किस्से में हुआ था। "तुम अपने पड़ोसी पर अपने जैसे ही प्रेम करो", यहूदियों के इस कानून के सबन्ध में एक आदमी ने पूछा, "परन्तु मेरा पड़ोसी कौन है?" ईशु ने एक कहानी बताने से उसका उत्तर दिया (अच्छे "सामरिटन" की वह प्रसिद्ध कहानी)। और फिर उस व्यक्ति से पूछा, "आप क्या सोचते हैं? इसमें जेरुसलम-मन्द आदमी का पड़ोसी कौन था?" वे हमेशा बने बनाये उत्तर देने तथा अपने अधिकार का उपयोग करने से इनकार करते थे, दूसरी पर अपना मत कभी नहीं लादते थे। एक दफे उन्होंने पूछा, "तुम्हारे ऊपर मुझे किसने न्यायाधीश बनाया है? तुम अपने लिये क्यों नहीं तय करते हो कि ठीक क्या है?" उनका विश्वास था कि अगर लोग समस्या की स्पष्टता से समझेंगे तो उनकी अपनी चेतना और विवेक वृद्धि हो उन्हें ठीक निर्णय पर पहुँचा देगी।

३. ईशु ने यह भी बहुत स्पष्टता से देखा कि वह क्या चीज है जो मनुष्य को बंधा और बहरा

बना देती है और अपने अन्तःकरण और बुद्धि के विपरीत ले जाती है। आदमी अपने स्थितिगौरव तथा महत्व के बारे में गलत कल्पनाओं के कारण अंधे और बहरे बनते हैं। अपने सामाजिक वातावरण के कारण वे लोगों को उनकी यथार्थ योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति या प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर छोटा बड़ा मानते हैं। इन धारणाओं को ईशु ने जो चुनौती दी, वह उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके शिष्य आश्चर्यचकित हो गये थे, जब उन्होंने यह घोषणा की कि एक अमीर के लिये ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव सा है, क्योंकि उसकी अमीरी उसे याथाव्यों के बारे में अंधा बना देती है। जब तक इस उद्गार ने उन्हें इस विषय पर विचार करने के लिये बाध्य नहीं किया था, तब तक उनके शिष्यों ने यही माना था कि संपत्ति ईश्वर की विशेष कृपा की एक निशानी है। उनकी यह भी मान्यता थी कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है, इस-लिये जब एक स्त्री को—जो कि समाज में बदनाम थी और जिसके साथ एक कुए के पास अचानक ही मुलाकात हुई थी—आध्यात्मिक उपदेश देने में गुरु को काफी मेहनत उठाते हुए देखा तो उन्हें और आश्चर्य हुआ। और बच्चा का तो उनकी नजर में कोई भी महत्व नहीं था। एक दफे उन्होंने कुछ स्त्रियों को रोकने की चेष्टा की जो अपने बच्चों को गुरु के पास लाकर उनके बहुमूल्य समय "नष्ट करना" चाहती थीं। तब ईशु ने उनकी मना किया, बच्चों और उनकी माताओं का प्रेम के साथ स्वागत किया; इतना ही नहीं, उन्होंने एक बच्चे को उनके बीच में खड़ा कर दिया और शिष्यों से कहा कि अगर वे उस बच्चे के जैसे

नहीं बनेंगे तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पायेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे—जब तक उनका मन सामाजिक प्रतिष्ठा की गलत धारणाओं से कलुषित नहीं होता है—लोगों का उनकी सही योग्यता के आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं, वे अभी बहरे और अंधे नहीं बने हैं; जैसे ईशु कहा करते थे, उन्हें अभी सत्य “सुनने के लिये कान” हैं।

बच्चे को बीज में खड़ा करने का ईशु का यह काम सिखाने के उनके तरीकों की प्राणवत्ता का एक उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि “श्रवण दर्शन उपकरणों” के बारे में वे पूरी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि एक दृश्य, एक वाक्यखण्ड, एक उपमा या कविता मनुष्य की स्मृति पर ऐसे अंकित होती है, जो केवल सैद्धान्तिक या वाचिक शिक्षा नहीं कर सकती है। और यद्यपि उसका पूरा पूरा अर्थ उस समय मन में उतर न पाया हो तो भी वह रह रह कर स्मृतिपट पर आयागा और तब उसके तात्पर्य का पूर्ण बोध होगा। मछली पकड़ने वाले अपनी जालियाँ समुद्र में फँक रहे थे, उन्होंने उनसे कहा, “मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें आदमियों को पकड़नेवाले बनाऊँगा।” उस समय जेरुसलम में रोम का शासन था और ईशु को रोमन राज्य का कर देने के बारे में कहा गया। उन्होंने कहा “मुझे एक सिक्का दिखाओ और उस पर यह किसकी मूर्ति है?” मूर्ति भगवान् की नहीं, रोमन् साम्राट् की थी।

कहा जाता है कि जब ईशु ने बोलनेवाले की वहानी बतायी तब उन्होंने पत्थरभरे एक खेत में किसी को सचमुच बीज बोते हुए देखा था, और वहानी बहते कहते उन्होंने उन पक्षियों की तरफ इशारा किया था, जो बीज खाने के लिये

इकट्ठे हुए थे। यह सही हो या न हो, ईशु का सिखावन रोज़मर्रा ज़िन्दगी की साधारण घटनाओं से भरा हुआ है—बीज बोना, फसल काटना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना, भोख मागना, दावत देना; ऐसी बातें जो हर कोई जानते और समझते हैं, वे व्यावहारिक नैतिकता में नये पाठों के माध्यम बनाए हुये हैं।

और बाइबिल की सब से करुण कहानी यह है जब ईशु अपने शिष्यों को आखिर तक इस बात पर झगड़ते देख कर कि उनमें “सब से बड़ा” कौन है, अत्यन्त दुःखी हुए थे और अपने कपड़े उतार कर एक बहुत छोटे नाँकर का रूप धारण किया था, अपने शिष्यों के पाव धो कर उन्होंने तोलिया से पोछा। यह ऐसी शिक्षा थी जो कभी भुली नहीं जा सकती।

५ ईशु ने लोगों के साथ रहने से उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने “बारह आदमियों को चुना, ताकि वे उनके साथ हो सकें।” एक दल में एक साथ रहने तथा दिनभर के जीवन में हिस्सेदार बनने का शिक्षा की दृष्टि से जो मूल्य है, उसमें वे विश्वास करते थे। हम बाइबिल में पढ़ते हैं कि उनके सब से महान् उपदेशों के अवसर इस दल के दैनिक जीवन की घटनाओं से स्वाभाविक ही निकले हुए थे। हम यह भी पढ़ते हैं कि यह छोटा सा सच, जिसे गुरु से दीक्षा मिली थी, ईशु के निधन के बाद भी अविकल रहा और वे शिष्य उनकी शिक्षा और उपदेशों के सन्देशवाहक बन गये। इन साधारण गुणदापपूर्ण आदमियों ने ही ईशु की शिक्षा को नष्ट होने से बचाया और उनकी जीवनी और उद्देश्यों का जो वर्णन बाइबिल में मिलता है उसके लिये हम इन्हीं के ऋणा हैं।

शिक्षक ईशु के जीवन की ये कुछ बातें हैं जिन पर अपने ही सिखाने के कार्य के सम्बन्ध

भविष्य बालक का है, पर

भविष्य का स्वामी सदा से ही बालक रहा है। आगे भी बहो रहेगा। बालक की विभूति इसी में है कि वह भविष्य का स्वामी है। वर्तमान उसका अवश्य है, पर उस पर उसका काबू नहीं। वर्तमान में वह विवाद है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है। अपनी इस विवशता का उपचार उसके अपने हाथ में नहीं, हमारे हाथों में है, हम, जो उसके बड़े बन कर बैठे हैं। हम समझ, चाहे और यत्न करे तो बालक के जीवन की इस विवशता को बड़ी हद तक दूर कर सकते हैं और उसे विकास के मार्ग पर निश्चिन्त आगे बढ़ाने के लिए रास्ता खोल सकते हैं। बालक सहज ही विकासशील होता है। उसका क्षण क्षण विचार में बीतता है; उसका अंग प्रत्यंग, उसकी प्रत्येक इन्द्रिय विकास की भूखी होती है। उसकी सवेदनशीलता इसकी सूक्ष्म, तीव्र और उत्कृष्ट होती है कि उसका अकलन या वर्णन करना हमारे बस का नहीं। प्रकृति ने बालक के मन-मस्तिष्क को इतना सवेदनशील बनाया है कि ससार का कोई सूक्ष्म-से-सूक्ष्म सवेदन-यंत्र भी उसकी बराबर नहीं कर सकता। शैशवावस्था में अपनी इसी सवेदनशीलता के सहारे बालक अपने आस-पास की प्रकृति, समाज, व्यक्ति और व्यवस्था के प्रति इतना सजग रहता है कि साधारणतः यह बात हमारे समान बड़ों का समझ में आ ही नहीं पाती। बालक कसब-कसब और हर्ष-विषाद के आवेग बहुत प्रबल होते हैं। मान-अमान को

भी वह तत्क्षण बड़ी गहराई से ताड लेता है।

जन्म के दिन से लेकर ६-७ वर्ष तक की उसकी उमर का समय बहुत ही मूल्यवान माना गया है। यह समय फिर उसके जीवन में कभी आता नहीं। इस उमर में उसे जो मिल जाता है, वह सम्पूर्ण जीवन के लिए उसके साथ जुड़ जाता है। बालक के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने में इन वर्षों का बड़ा हाथ रहता है। यदि परिवार और समाज की ओर से इस उमर में बालक को भर-भर कर सही व्यवहार दिया जाए, सही साधन दिए जाए, सही वातावरण दिया जाए, और सही अवसर दिए जाए तो इन सबसे लाभ उठाता हुआ बालक जिस तरह अपना विकास करेगा वह मानवता के लिए भूषणरूप ही होगा। बचपन में कुछ नहीं मिला, वह बड़ेपन में दूसरों को क्या देगा? कुएँ में पानी होगा तभी न डोल में आएगा? इसीलिए बाल-जीवन के प्रमोदों ने कहा है, बालक बड़ों का बाप है। जिन परिस्थितियों में बचपन बीतेगा, वे बाल-मन पर वैसा असर करेंगी और बड़ेपन तक वह असर अपना काम करता रहेगा। बचपन में बच्चे को स्वावलम्बी, स्वतन्त्र, स्वाभिमान, सेवा-भावी, साहसी, परिश्रमी, प्रामाणिक, परोपकारी और निर्भय बनने का मौका मिला, तो बड़ेपन में वह इन गुणों का विकास करके जीवन में बहुत ऊँचा उठ पाएगा। कम-से-कम उसका रुख तो ऊँचाई और अच्छाई

की ओर रहेगा ही। परिस्थितियाँ उसे गिराएँ या बाद में जुड़ी हुई दुर्बलताएँ उसे विवश करें, तो बात दूसरी है। इसीलिए कहा गया है कि जिनका बचपन सम्पन्न गया, उसका जीवन समृद्ध बन गया—गुरदात हो गया। मनुष्य के बचपन की कुछ ऐसी ही महिमा है। प्रकृति में सर्वत्र यही नियम पाया जाता है। इसीलिए जीवन में बीज, अंकुर और पौधे का इतना महत्व माना जाता गया है।

यों देखा जाए तो दुनिया के सारे उद्योग और व्यापार बालक के लिए ही होते हैं। हर पिता और हर माता की यह भावना रहती है कि उनके बालक उनसे अधिक समर्थ हो, समृद्ध हों और सफल हों। इसी अर्थ में बेटे को बाप से सबाया देखने की सालसा सब के मन में रहती है। पर बेटा चाहे सब भी बचपन में ऐसी कोई युक्ति नहीं कर सकता, जिससे मा-बाप की मदद और सहयोग के बिना ही वह बड़ेपन में उनसे सबाया बन जाए। यह जिम्मे-दारी तो प्रकृति ने माता-पिता पर ही डाली है। घर में बच्चे का आना, माता-पिता के लिए साधना का एक बड़ा निमित्त बनता है। जो माता-पिता सजग रहकर, साधक रूप में बालक के बीच रहते और जीते हैं, वे अपने बालक को सहज ही इतना दे देते हैं, जितना और किसी उपाय से दिया नहीं जा सकता। भगवान् की तरह बालक भी भावना का ही भूखा होता है। उसे घर में, समाज में सब की भरपूर भावना मिले, तो उसका जीवन-सुमन खिलता ही चले। मुरझाने और कुम्हलाने का प्रसंग खड़ा ही न हो। पर आज तो हालत कुछ और ही है।

सैंकड़ों सालों की गुलामी, अज्ञान, अंध-विश्वास और गरीबी आदि ने मनुष्य के दिल-

दिमाग को इतना जड़-भरपूर बना दिया है और भावनाओं को इस तरह से दबाया, कुचला है कि झकझोरने पर भी औसत आदमी अपनी सहज और सृष्टि युक्ति पर आ नहीं पाता। उसे बुराई अच्छाई और अच्छाई बुराई लगने लगती है। गुलामी में पग-पग पर उसको मानवता को जिस तरह रोंदा गया, गालों गलोज, मार-पीट और डाट-डपट के सहारे जिस तरह उसे मजबूर कर-करके उससे काम लिया गया, उसके फलस्वरूप वह इतना जड़ और चेतना-रहित हो गया है कि उसे अपने मूलस्वरूप का भान ही नहीं हो पाता। जब घर-गृहस्थी घसाए हुए बड़ों के मन-भविष्यक या यह हाल है, तो उनके बीच असहाय की भाँति जीने वाले शिशुओं और बालकों की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं। आश्चर्य और दुःख इस बात का है यह हालत केवल अपद-कुपद माता-पिताओं की नहीं, बल्कि प्रायः उनकी भी है, जो शिक्षित, सम्पन्न, सत्कारी, संपन्न और समर्थ माने जाते हैं। आज बालक का जीवन ऊपर से नीचे तक, महल से शोषण तक, सब कहो भारी विवशता के बीच बीतता है। जिसका बचपन नाना प्रकार की विवशताओं और ताड़नाओं के बीच बीता हो, वह बड़ेपन में महान् गुणों का स्वामी किस तरह बने ?

इसीलिए यह जरूरी ही नहीं, लाजिमी भी है कि बालक को उसके भविष्य का सच्चा स्वामी बनाने के लिए हम उसके वर्तमान को अपने व्यवहार, विचार, भाषा और विवेक से इस तरह समृद्ध करें कि उसके बचपन में और फलतः बड़ेपन में भी सहसा कोई विकृति और गिरावट न आने पाए। इसके लिए आदि से अंत तक समाज के बड़े बूढ़े ही जिम्मेदार हैं।

(शेषातः पृष्ठ २० पर)

सर्वोदय सहकारी ग्राम स्वराज्य संघ, सेवाग्राम

अेक वर्ष की खेती का अहवाल :

(अेक अग्रेल १९६० से मार्च १९६१ तक)

पिछले ११। वर्षों से सेवाग्राम में खेती उद्योग प्रधान एक समाज बनाने का प्रयत्न जारी हुआ है। सर्वोदय आन्दोलन में काम करनेवाले कार्य-कर्त्ताओं के और नई तालीम शालाओं के सामने पिछले कई वर्षों से अेक समस्या खड़ी हुआ है, वह यह कि खेती के आधार पर अेसा धर्मिक समाज बनाना है, जिसमें हर सदस्य को जीवन पोषण का मूल आधार प्राप्त हो सके। अगर अपना आन्दोलन स्वाश्रित और व्यापक बनना है, तो वह तभी संभव होगा जब गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में अपना-अपना उत्पादन कार्य करते हुये समाजनिर्माण के कार्य में योग दे सके। नई तालीम से यह अपेक्षा है कि उसमें से निकले विद्यार्थी अपने श्रम के आधार पर आजीविका प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रचलित खेती की पद्धति और तरीकों में आज अधिक मेहनत करने पर भी श्रम से फुर्सत या पेट भर खाना मिलना बहुत आसान नहीं है। हमारी सस्थाओं में आम तौर पर जो खेती चली है उसका स्वरूप भी यही रहा है। निष्क, विद्यार्थी, खेती सभा-सने वाले सचालक गण और कुछ भजदूर-यें सब मिलकर खेती का काम समाप्तते हैं। शालाओं

में और सस्थाओं में बार-बार यह सवाल उठता है कि विद्यार्थी या भजदूर पूरा दायित्व नहीं ले पाते हैं, उतना ही नहीं इस काम में अपनापन नहीं महसूस करते हैं। खेती की योजना काम करने वालों की कैसे बनें, खेती की पद्धति वैज्ञानिक और अधिक उत्पादक कैसे हो और खादी शास्त्र विकसित हुआ है और उस शास्त्र में हमें काफी आकड़े प्राप्त हुए हैं, वैसे खेती काम में भी काम का नम्स और अेक वैज्ञानिक बुनियाद कैसे मिले। यह सब प्रश्न सस्थाओं के सामने अेक समस्या बनकर खड़े हैं।

सेवाग्राम में आज खेती का प्रयत्न जिस सवाल का जवाब तलाश करने के रूप में है। यहा सर्व सेवा संघ की कुल ३२५ एकड़ जमीन है, जिसमें १०३ एकड़ पहले दर्जे की है, ३४ एकड़ मध्यम दर्जे की है और ७६ एकड़ हलकी जमीन है। ११५ एकड़ पडती जमीन है जिसमें २५ एकड़ मकानों के काम ली गयी है। यहा के औसत किसान परिवार की प्रति वार प्रति व्यक्ति १२४ रुपया वार्षिक आमदनी है। याने परिवार में अदाजन ५०० त् ६०० रुपया वार्षिक आय होती है। खेती की आमदानी १५० रुपये से १,८०० रुपया वार्षिक आय जबतक नहीं करेगे तब तक पड़े लिखे लोग खेती को अपनायेंगे नहीं। अपने परिश्रम से इस वृद्धि को सिद्ध करके दिखाना इस खेती प्रधान उद्योग परिवार का मुख्य

उद्देश्य माना गया है। अक्टोबर १९६० में सर्वोदय सहकारी ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना हुई, जिसके द्वारा संघ की २०९ एकड़ जमीन को १२ इकाइयों में बांटकर प्रत्येक इकाई को एक उत्साही तह्ण और उनके साथ काम करनेवाले अंक दो साथियों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिये सौंपा गया। हर इकाई में सिंचाई का प्रबंध है और हर कुएं में बिजली से चलनी वाली मोटर पंप का प्रबंध भी किया गया। प्रारंभ से ही फसल की योजना बनाना, हर इकाई पर ही सौंपा गया प्रत्येक इकाई हर मौसम की खेती तथा अपने-अपने काम का विस्तृत विवरण लिखें यह आग्रह भी रखा गया। पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे को मदद करेंगे। सामूहिक चर्चा, विचारविनिमय से आपस के काम का निरीक्षण और मार्ग दर्शन होने लगा। पढ़े लिखे लोगों का किताबी-ज्ञान, कम पढ़े लिखे लोगों का अनुभव का ज्ञान, दोनों के मेल से खेती-काम द्वारा प्रौढ़ शिक्षण का अंक ढाचा धीरे-धीरे बना रहा है। मोट तौर पर ५ साल तक यह योजना चराने का सोचा गया है। प्रत्येक इकाई में आम तौर से अंक ही सहकारी मजदूर रखा गया है। हिस्सा के बारे में यह मत रहा है कि नफा मुकसान की पूरी जिम्मेदारी इकाई स्वयं उठावे। खेती से जो आमदनी होगी उसका दसवा हिस्सा ब्याज, घिसारा, खेती लगान और सामूहिक व्यवस्था की दृष्टि से अलग रखने का सोचा गया। कुल उत्पादन के ९० प्रतिशत में यदि खर्च निवाकर कुछ बचत होगी, तो उसे इकाई में पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से काम करनेवाले लोगों में वितरित किया जावेगा। खेती में किसी स्थायी परिवार को ६० रुपये मासिक से कम नहीं मिले और ज्यादा-से-ज्यादा १५० रु.

मासिक मिले, यह मान्यता रखी गयी और उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ इस वेतन का अन्तर कम करने का सोचा गया। उत्पादन अधिक होने के लिये जमीन सुधार, सिंचाई का प्रबंध आदि स्थाई खर्च सर्व-सेवा-संघ से किया जाय। चालू खर्च के लिये संघ से पूंजी मिलती रहे, जो फसल के बाद लौटाने की जिम्मेदारी इकाई लें। इस व्यवस्था से यही अपेक्षा रही है कि ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन की प्रेरणा मिलेगी, जिम्मेदारी का भाव होगा और सहकारी भावना का विकास होगा।

प्रयत्न यह रहा कि शिक्षित युवक खेती में स्वयं ६-८ घंटा काम करके यह भाविन करे कि समशील और नियोजित खेती द्वारा अधिक आनन्ददायक जीवन प्राप्त हो सकता है। गांव के अनपढ़ नौजवान भी अंक दो वर्ष बाद जिस प्रकार की आयोजित कृषि भिकाओं जिम्मेदारपूर्वक चराने लायक बन सकें इस दृष्टि से गांव के कुछ लोगों को प्रत्येक भिकाओं प्रमुखने सहायक के रूप में चुन लिया और जिस प्रकार प्रौढ़ नहीं तालीम शुरू हुई। शुरू में इन सहायकों को ४० रुपये माहवार ही देने का तय हुआ। चालू साल में खेती में जो मुनाफा हो उसका ५० प्रतिशत बोनस के रूप में काम करने वालों को दिया जाय यह तय किया गया। खेती में कुल २२ परिवार काम करते थे। जीवनमान और आमद बढ़ाने के चक्कर में कहीं हमलोग पैसेवाली फसलों के पोछन दौड़ने लगे जिस दृष्टि से योजना के कुछ नियम बनाये गये। २५ प्रतिशत जमीन पैसेवाली फसलों (मन्नी फ्रान्स) के लिये, २५ प्रतिशत चारे के लिये और दोय ५० प्रतिशत

अनाज और अन्य जरूरतों के लिये रखने का तय हुआ ।

२०९ अंकड़ जमीन पर काश्त की गयी । उसमें ५६ अंकड़ सिंचाई की और १५३ अंकड़ सूखी थी । सिंचित भूमि में से वरसात में ५६ अंकड़, सर्दी में ३९ अंकड़ और गर्मी के दिनों में १८ अंकड़ में फसले बोई गयी । सिंचित जमीन में २ या ३ फसले तथा सूखी में १ ही फसल ली गयी । इस वर्ष ८८५ मन अनाज, ११४ मन कपास, ६,००० मन चारा, ४०,००० पौली सूखा घास पैदा हुआ । संपूर्ण खेती में कुल खर्च ६२,७०६ रुपया और आमदनी ५४,५१५ रुपया हुई । ८,१५१ रुपये का नुकसान रहा । यदि इस प्रतिशत व्यवस्था खर्च घटा दें जो इस नुकसान में शामिल है, तो प्रत्यक्ष घाटा केवल ४,६५१ रुपये हुआ ।

फसलें - मुख्य फसले धान, कपास, ज्वार, गेहूँ, चारा और फलों में सतरा, केला तथा

अंगूर की रही । इसके पूर्व यहाँ इस क्षेत्र में ज्वार और कपास ही मुख्य फसले थी । थोड़ा गेहूँ तथा धान भी होता था । पर उनका प्रति एकड़ उत्पादन कम ही था । फलों में केला, पपीता और सतरा ही होता था । पैसेवालों फसलों के लिये कपास होती थी, पर उसकी उपज बहुत कम थी, प्रति एकड़ ६०० से ९०० पौंड तक होती थी । हमने खेती प्रारम्भ करने के बाद फसल योजना बदली । अनुभव ने बतलाया कि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ कपास और ज्वार फायदे की फसले नहीं हैं, क्योंकि ज्वार और कपास की साल में एक ही फसल ली जा सकती है, परन्तु धान के बाद गेहूँ चना, मटर, सब्जी आदि की दूसरी फसलें ली जा सकती हैं । अतः धान का क्षेत्र बढ़ा दिया और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई भी की गयी । धान के बाद उसी खेत में दूसरी फसल गेहूँ की ली गयी ।

पहले वर्ष के कम-से-कम तथा ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन के खर्च तथा आमद के तुलनात्मक आंकड़े

फसल सं०	ज्यादा-से-ज्यादा प्रति एकड़				कम-से-कम प्रति एकड़ खर्च			
	खर्च रु०	उत्पादन		नफा या घाटा	खर्च रु०	उत्पादन		नफा या घाटा
		मन	कीमत			मन	कीमत	
धान	३४०	४०	५४०	२०० नफा	१४९	९	११७	३२ नफा
गेहूँ	३९०	३८	६९४	३०४ "	१९१	११	१९८	७ "
कपास	४९५	१७	८७६	३८१ "	२०८	१०	३८०	१७२ "
बरसीम	७९७	६२०	९३०	१३३ "	४३२	३-६	४९१	२७ "
भाजी	५८६	९१	७२८	१४२ "	६०६	३४	३१४	३२२ घाटा
कडपालू	६३२	६१२	७६५	१३२ "	३१-	११०	१३७	१७३ "
ज्वार	१८०	१२	१०८	७२ घाटा	६०	२	३०	३० "

आगे के पत्रक से पता चलेगा कि वर्धा जिले के भीतर आकड़ों के साथ इन के आकड़ों की तुलना की गई है । पत्रक में दिखाये गये आकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस

एक साल में ही विभिन्न फसलों की पैदावार हमारे यहाँ की खेती में ही प्रति एकड़ सवागुनी से डेढ़ गुनी तक बढ़ी है । वर्धा जिले के सूखी खेती के आकड़ों के साथ तुलना करते हैं तो

यह फर्ष २-३ गुना से भी ज्यादा दिखाई देता है। अनाज की खेती के अलावा ११,०००, गई हैं। बोझा गन्ना, हल्दी, अदरक और फल केले के पौधे, १,००० पपीता, ४०० सतरा भी लगाये गये हैं। फूल का बगीचा सौंदर्य के (२ साल के) तथा १५० अमरुद (२ साल के) साथ साथ आमदनी का भी जरिया हो सकता है, लगाये गये हैं। पौन एक्क में करीबन् १००० इसका प्रयोग किया जा रहा है।

धर्मा जिले तथा सेवाग्राम के उत्पादन का तुलनात्मक दर्शन

फसल	धर्मा जिले का प्रति एक्क औसत				१९६०-६१ का सेवाग्राम का औसत			
	खर्च रु	उपज पींड	कीमत रु	बचत रु	खर्च रु	उपज पींड	कीमत	बचत रु
कपास	१०१	४००	२००	९९	२६३	९८०	४९०	२२७
गेहूँ	८२	५००	१२०	३८		१४४०	३२४	६४
धान	८०	७००	१०८	३८	२७७	१८४०	२८८	११

१९६०-६१ का इकाईवार आय व्यय विवरण पत्रक

इकाई क्रमांक	आमद का स्रोत	आय का स्रोत	साल भर की आय की सीमा	कुल आमद रु	कुल खर्च रुपया	मुनाफा रुपया	मुनाफा रु
१	१०	३	२३३३-००	४९७६-१०	७३०९-१७	६६७२-४४	६३६-७३
२	६	२	७०४-०४	२४२२-९५	३१२६-९९	३८५२-८९	-
३	१२	५	७९११-०१	५६७०-४९	१३५८१-५०	१५०५२-६१	-
४	७	२	११८६-००	३०८३-८२	४२६९-८२	५२६९-३०	-
५	९३	३	९६६-००	७८३३-५१	८७९९-५१	८६१२-८७	१८६-६४
६	७३	३	८७५-००	३७१७-१५	४५९२-१५	७९८०-१७	-
७	४	३	१६७४-६५	६०९८-३०	७७७२-९५	८०४५-४३	-
८	-	५	-	१९१६-०५	१९१६-०५	३८४२-५१	-
९	-	२	३४-१६	९५८-१५	९९२-३१	१२५१-०३	-
१०	-	२	-	२१५४-८२	२१५४-८२	२१३०-२९	-
मैल विभाग		२	-	-	-	१३९-८२	-
जोड़	५६	३२	१५६८३-९३	३८८३१-३४	५४५१५-२७	६२७००६-५४	९०३९ १७

खर्च तथा आमद . इस साल में कुल खर्च ६२,७०६ रुपये तथा आमद ५४,५१५ रुपये की हुई जो कुल खर्च का ८७ प्रतिशत है। इसमें से करीबन् ६,००० रुपये का नुकसान सूखी खेती में हुआ। खड़ी फसलों में केला,

पपीता, अंगूर, अमरूद, संतरा और हराचारा आदि हैं। आय-व्यय के इकाईवार विवरण, जो ऊपर दिया गया है, से स्पष्ट होगा कि कुल खर्च में वह रु. ३,५०० भी शामिल है जो आय के १०% है और सर्व सेवा संघ में व्यवस्था खर्च और केंद्रीय प्रवृत्तियों में वास्ते रखा जाता है। आज खेती में काम करनेवालों के सामने समस्या है कि छोटी छोटी इकाइयों से—५-६ एकड़ जमीन से—आस पास के क्षेत्र में काम करनेवालों से ज्यादा उत्पादन कैसे करे। इस साल स्याई रूपसे खेती में काम करनेवालों का औसत वेतन करीब एक सौ रुपये प्रति माह रखा है। इस साल की आकड़ों में खर्च का ६०%-३७,६९४ रुपये, स्याई वेतन, स्याई मजूरों और बैल खर्च के मदों में गया है जो खेती के सगठन की दृष्टि से अधिक माना जायेगा। इस खर्च का प्रतिशत घटाना खेती की सफलता के लिये एक मुख्य कदम है।

भूमि-सुधार : इस साल व्यापक पैमाने पर भूमि-सुधार का काम किया गया। मृत्तिका संरक्षण के लिये २५ एकड़ भूमि पर कट्टर बंडिंग किया गया। ३० एकड़ में प्लाट्स के हिसाब से बांध डाले गये। पानी के निकास के लिये २० एकड़ में नालियां बनायी गयीं। खेतों में नुकसान पहुंचाने वाला एक नाता ६ फुलिंग तक धोडा गहरा तथा सीधा किया गया। उसके दोनों ओर बांध डाला गया। बांधों की मजबूती के लिये उन पर पंरा पास लगायी गयी। जिन कामों में कुल खर्च १०,४५८ रुपये हुआ। मृत्तिका-संरक्षण का काम अर्द्ध-गिद्ध के वपेत्र में भी सरकार की ओर से चल रहा है।

भूमि-सुधार का फलालों पर अंक साल में अकेलम असर नहीं दिखाओ देगा। परन्तु इसके कारण धीरे-धीरे भूमि की उर्वराशक्ति में वृद्धि

होगी और बंडिंग तथा नालियों आदि के कारण अगले पांच सालों में उपज की मात्रा में २५ प्रतिशत तक वृद्धि होगी, अंसी सम्भावना दोखती है। खेतों से जो उपजाऊ मिट्टी और खाद वर्षा में बह जाती थी, उसकी रोकथाम हुयी है और अब वह खेत में ही बनी रहेगी।

खाद : अधिकांश अिकाइयों में से मिट्टी के नमूने मृत्तिका परीक्षण शालाओं में भेजे गये। उनके निष्कर्ष मिलने पर जिस भूमि में जिन तत्वों की कमी दिखायी दी उनकी पूर्ति करने के प्रयत्न किये गये। जिसके लिये कम्पोस्ट, तालाब की मिट्टी, हरी खाद, (सन-सावरी) खली की खाद तथा रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। कुल ९,४९६ रुपयों का खाद डाला गया था। जिसमें से करीब ३,५०० रुपयों का रासायनिक खाद था। करीबन् २०० गाड़ी गोबर की खाद तथा ४० ट्रक तालाब की मिट्टी बाहर से लायी। कम्पोस्ट खाद में स्वावलम्बी होने के प्रयत्न जारी है। वर्ष भर में ३०० गाड़ी कम्पोस्ट बनाओ गयी। खेती के चारों ओर करीबन् १० हजार फीट सावरी लगाओ गयी। उसके पत्तों का उपयोग खाद के लिये किया गया। नत्रजन, फासफोरस व पोटेश की अपनी जरूरत का अधिकांश सेन्द्रिय खाद पूरा कर सकें, इस दिशा में प्रयास चालू हुआ। खाद की अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिये हमें मल-मूत्र का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा। आज आम तौर पर उसके प्रति हमारी उदासीन वृत्ति दिखाई देती है। यदि हम इसका खाद के लिये ठीक से उपयोग करना सीखते हैं तो हमारी खाद की समस्या काफी मात्रा में हल हो सकेगी। उसके लिये गोपुरी शंकास, नली-

वाला कैसल सडास, पवारजी का आदर्श सडास, गैस प्लांट आदि का उपयोग करे, इस दिशा में प्रयत्न चल रहा है।

सिंचाई :- हमारे पास कुल १५ कुयें हैं, उनमें से ११ कुओं पर बिजली के पंप बिठाकर सिंचाई की गई। ठंड में ३९ एकड़ तथा गर्मी में १८ एकड़ भूमि में सिंचाई की गई। इस वर्ष सिंचाई के लिये बिजली खर्च ३,०८७ रुपये हुआ। पंप और पाईप बिटाने का कुल खर्च १९,६७२ रुपये हुआ। कुछ कुओं की सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से उनको गहरा किया गया, इससे पानी की मात्रा में वृद्धि हुई। सिंचाई के लिये करीब १॥ हजार फीट पाइपलाईन डाली गई है। इसमें से ६०० फीट सीमेंट की तथा ८०० फीट मिट्टी के पाइप हैं। इसके लिये ३, ३३९ रुपये खर्च हुये। सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली की ओर से न पत्थरनेवाली (घाटर प्रूफ) जालिया बनाने के बारे में विचार विमर्श हुआ। कौन सी फसल को कितना पानी चाहिये इसका भी अन्दाजा निकालने की कोशिश की गई। कभी कभी आवश्यकता से भी ज्यादा पानी दिया जाता है। कम पानी से ज्यादा जमीन की सिंचाई कैसे हो इसके लिये छिडकाव पद्धति (स्प्रिंकलिंग) से पानी देने का प्रयोग दिखाया गया। बरसात में बहकर जानेवाले पानी को रोक कर जमीन में अन्दर झरने से कुओं के पानी का स्तर बढ़ाने के लिये करीब ११,००० रुपये की लागत से एक तालाब टेकड़ी तथा सेवाग्राम सड़क के बीच में बनाया गया। इस तालाब का शुमारभ सन् १९६० में सेवाग्राम में हुये सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। इस तालाब के बाध पर पैरा घास लगाई गई है।

मुपरे बीज व औपधियां :- गेहूं के हायब्रीड ६५ ब एन. पी. ७१० बीज अच्छे साबित हुए। करीब ३५० रुपये औपधि के लिये खर्च हुए।

मुपरे औजार :- इसके लिये विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों से तथा अनुसन्धान यंत्रांशों से सवध स्थापित कर नये औजार भगाये गये और कुछ मगाये जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय औजारों में भी भिन्न-भिन्न प्रयोग किये गये। औजारों पर कुल ६,०९२ रुपये खर्च हुये। दिल्ली से श्रीमंत खड्करजी द्वारा बनवाये गये कृषि औजार भी मगाये थे परन्तु उनके उपयोग करने की पूरी जानकारी न होने के कारण इस वर्ष उनका उपयोग नहीं किया जा सका।

बैल व्यवस्था : हमारे पास १॥ बैल जोड़िया है। आवश्यकतानुसार इकाई के बीच में बाटा जाता था। उसमें १२,९०६९ रुपये खर्च हुये। बैल जब खाली रहे तब क्या व्यवस्था करे, यह समस्या बीच बीच में उपस्थित होती रही। नई जमीन तैयार करना, रास्ते और मकान बनाना आदि काम में बैलों का उपयोग हुआ। कभी कभी गांव वालों को भी किराये पर दिया। सदस्यों के मन में बैल खर्च अधिक है, यह भावना रही। बैलों की सामूहिक रखा जाय या अलग अलग यूनिट में बाटा जाय, इसके बारे में अभी तक एक राय नहीं बन सकी है।

बिन्नी व्यवस्था . खेतों का एक ही विभाग न होने के कारण इकाई प्रमुखों के सामने बिन्नी की समस्या आयी। आरम्भ में अलग-अलग व्यवस्था रखी, परन्तु पाच का नियंत्रण खेती समिति करती थी। आगे जाकर इस व्यवस्था में काफी अडचन आये, अतः व्यवस्था बदली गयी। सारे उत्पादन की बिन्नी ओर

खरीदी सहकारी दूकान के जरिये करने का तय किया गया। खेती करनेवाले उत्पादक तथा ग्राहक दोनों की एक उप समिति बनाई गई जिनके द्वारा यहाँ धान्य-कोठार चलाया जा रहा है। उप समिति द्वारा भाव तय किये जाते हैं। खरीदी पर छह प्रतिशत चढ़ाकर बिक्री करने का सर्व सामान्य नियम रखा गया। भण्डार में प्रतिमाह तीन से चार हजार रुपये तक की बिक्री होती है।

हिस्साब : इकाई—पद्धति से खेती करने पर हिस्साब में आमूल्य परिवर्तन करना पड़ा। शुरु में किर्द, खतौनी, बूझाउबर फाईल, रसीद यन्त्री तथा आमद यही हर एक इकाई के लिए रखी गई। इससे बेग़रीय दफ़तर से लिए पैसों के खर्च का विवरण पता चलता था। पर कौन-सो फसल पर कितना खर्च हुआ, किस-किस मश में हुआ, किस प्रक्रिया में कितनी मजदूरी लगी, प्लाटवार कितना खर्च हुआ और उत्पाद कितना हुआ, इन सबकी जानकारी इस पद्धति से हिस्साब रखने पर नहीं मिल पाती थी। इसलिए प्रत्येक इकाई को एक दैनिक डायरी रखी गई। उसमें कौन-सा काम किया, कितने खादमी लगे तथा अन्य खर्च क्या हुआ आदि विवरण रखा जाता है। फसलों की खतौनी में दैनिक डायरी की फसलवार और प्रक्रियावार खतौनी की गई। प्रत्येक इकाई का हिस्साब इस प्रकार रखने से खेती के तुलनात्मक आंकड़े मिले। इससे आगे के लिये काफी लाभ मिलेगा। उदाहरण : तौर पर इकाई क्रमांक ६ में खाद और बेलजोड़ी पर अधिक खर्च करके भी पाटा रहा। धान की फसल को अधिक खाद देकर भी उत्पादन के आंकड़े इकाई क्रमांक ५ से आगे नहीं बढ़े। अनेक वर्ष में ही अधिक खाद देने से उत्पादन अधिक प्रमाण में बढ़ेगा, ऐसा

जल्द ही नहीं है। इस प्रकार का हिस्साब कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है तथा कहाँ पाटा होने की संभावना है इस तरफ हर एक व्यक्ति का ध्यान खींचने में मददरूप हुआ। यह हिस्साब आगे की फसलवार योजना तथा दाज-पत्रक बनाने के लिये सच्ची और ठोस आधारशिला बनेगी ऐसी आशा है।

सभी खादों का उपयोग खेत में एक ही साल में नहीं होता है। कुछ सालों तक जमीन में उसका बसर रहता है। इसका ठीक से हिस्साब करने की दृष्टि से खाद का किस तरह बँटवारा करना चाहिये इसके भी कुछ नियम बनाये गये। कम्पोस्ट खाद का खर्च पहले वर्ष ५० प्रतिशत, दूसरे वर्ष ३० तथा तीसरे वर्ष २० प्रतिशत माना गया। खली की खाद पहली फसल में ५० प्रतिशत, दूसरी में ५० प्रतिशत तथा कृत्रिम खादों में अमोनियम सल्फेट पूरा पहली फसल के लिये तथा सुपर फास्फेट २ फसलों के लिये माना गया। बैसे ही बड़ा लोखंडी हल चलाने का खर्च ३ साल में वितरित किया गया है। उपरोक्त पद्धति से खाद खर्च का बँटवारा करके फसलों के खर्च तथा आमद के हिस्साब किये गये।

साधियों का शिक्षण : हमने पहले ही मान लिया था कि एक दो साल में इकाइयों की संख्या बढ़ानी है तथा सहायकों को ही आगे चल्कर प्रमुख बनाना है, अतः उनका शिक्षण आवश्यक है। रोज शाम को काम के बाद लोग एकसाथ बैठ कर दिन भर के काम की चर्चा करते थे और दूसरे दिन के काम की योजना बनाते थे। काम की अड़न्यों का हल निकालते थे। इससे साधियों को काफी फायदा हुआ। आज वे भी अपने अपने हिस्साब रखने लगे हैं,

अपने काम की योजना बनाते हैं और हर सप्ताह के खर्च का अदाजा लगाते हैं। ऐसी बैठकों में वे सबके सामने अपने विचार रखने में समर्थ हुए हैं। इसके सिवाय उनको अधर-ज्ञान, गणित आदि भी सिखाया जा रहा है। सब साथी काफी खर्च लेकर काम करते हैं और आगे आने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटासा खेती सम्बन्धी पुस्तकालय भी रखा है। कुछ साधियों ने कपास, घान और गेहूँ की फसलों का गहरा अध्ययन भी आरम्भ किया। ये लोग अध्ययन करके उस विषय को सबके सामने रखते हैं। एक दो साल में सभी साथी अपना हिसाब लिखने तथा योजना बनाने आदि में पूरे समर्थ हो जाएंगे ऐसी आशा है। इकाइयों के सभी लोग सप्ताह में एक बार सबके खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण करते रहे, फसलों की आपस में तुलना करके देखते रहे और उस पर चर्चा भी करते रहे हैं। इस तरह के निरीक्षण और चर्चा के द्वारा उनका ज्ञान तथा जिम्मेवारी की भावना भी बढ रही है।

अनुभव तथा अडचने : विभिन्न इकाइयों के तुलनात्मक खर्च तथा पैदावार के प्रक्रिया-चार आकड़ों से हमें बहुत सीखने को मिला है। हमें विश्वास हो गया है कि यदि हम ४-५ साल तक इस प्रकार तुलनात्मक समीक्षा करते रहेंगे तो इस इलाके के लिये प्रत्येक फसल की प्रक्रिया के कुछ उमूल (नर्मस्) तय कर सकेंगे। किस जमीन में वैसे फसल बोना, बीज कौनसा और कितना, पौधों का अंतर, बोने के साधन, खाद का परिणाम, मात्रा तथा देने का तरीका, सिंचाई कब और कितनी, व्याधियों की रोकथाम, फसल कटाई का सही

समय आदि बातों के बारे में कुछ सही धारणायें धार्य कर सकेंगे जो इस क्षेत्र के लिये आगे मार्गदर्शक हो सकेंगी।

पिछले ३०-४० साल में औसत वर्षा ३० इंच रही, परन्तु इन दो सालों की वर्षा की देखते हुए हमने अपनी तात्कालिक फसल योजना में कुछ फर्क किया है। यदि वर्षा इसी प्रकार ज्यादा रही तो यहाँ प्वार या कपास और बीच-बीच में तुवर-यह जो सर्व सामान्य फसलें हैं उनमें परिवर्तन करना होगा। लेकिन इस सबब में कोई नया मार्गदर्शक अनुभव आज उपलब्ध नहीं हो सका है। सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करने का हमारा प्रयास रहा है। इसलिये हमारे सिंचाई प्रधान खेती से जो अनुभव आयेंगे, वे आज वर्षा जिले की आम खेती के लिये मार्गदर्शक नहीं हो सकेंगे। लेकिन यदि खेती को अपने पाद पर खड़ी करना है तो हर एक किसान को खेती का कुछ हिस्सा सिंचित हो, इस दिशा में सोचना आवश्यक होगा।

इस साल खेती में आये घाटे के कई कारण रहे हैं। खेती के कुछ अनुभवों लोग यहाँ की आबोहवा तथा जमीन के लिये नये ही थे। जमीन के परिचय में समय गया। खर्च तथा आमद के अन्दाजे में इस कारण काफी फर्क पड़ा। खेती में काम न होने की अवधि में बेलों को तथा कार्यकर्ताओं को सहायक पध्दों में काम मिलना चाहिये। सहायक पध्दों के रूप में वस्त्रोद्योग, रेश्मा-उद्योग, तेलघानी तथा गाड़ी-भाड़ा का काम करने का अगले साल के लिये सोचा जा रहा है।

बाजार भाव में चढ़ाव-उतार के कारण भी काफी नुकसान रहा।

प्रति एकड़ औसत आय सिर्फ ८७ रुपया रही। यह वर्षा जिले की औसत से भी कम है। उपरोक्त जमीन में बहुत सी जमीन तीसरे दर्जे की मुरूमाट है। इस जमीन का पोत सुधारने का प्रयास पहले करना होगा तभी वह ज्वार और कपास की दृष्टि से लाभदायक होगी। इसमें अनाज बोने के पहले यदि घास या पेड़ लगाये जावे और ४-५ साल बैसे ही उसको जोड़ दिया जाय तो धीरे-धीरे मुरम के बदले जमीन बनने लगेंगी और उसके बाद ही अनाज की खेती हो सकेगी। किस किस की घास बोना चाहिये, कौन से वृक्ष लगाने चाहिए इस सम्बन्ध में काफी विचार हुआ। खरीफ की फसल में वर्षा से लाभ उठाकर घास लगाई जा सकेगी, और उस दिशा में कार्यक्रम हाथ में लेने का हम सोच रहे हैं। जिस जमीन की शक्ति कम से कम ५ मन प्रति एकड़ पंदा करने की न हो उस जमीन में कटई खेती नहीं करनी चाहिए। यदि काश्तकार करता रहेगा तो वह घाटे में ही जायेगा। वर्षा जिले में २५ प्रतिशत जमीन इसी किस्म की है जो काश्तकार को पोसाती नहीं है। अच्छी जमीन में लाभ करना और सूखी जमीन में भरते रहने का काम

आज यहा हो रहा है। तब लोगों की मदद से प्रयोग करके इसका उत्तर निकालना होगा और उस दिशा में हमलोग कोशिश कर रहे हैं।

सेवाग्राम में खेती का काम एक प्रौढ-शिक्षण का जरिया बने, यह हमारा उद्देश्य है। वर्षा जिले की खेती की समस्याओं के ऊपर यहा चिन्तन हो और यहा की खेती में इस तरह के प्रयोग हो जिससे कि अनुभव के आधार पर खेती का मार्ग-दर्शन करने की शक्ति यहा का खेती-उद्योग प्रधान परिवार प्राप्त करे। कुछ काम प्रयोग के रूप में भी यहा चलते रहेंगे, जिनमें नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ग्रामवासियों के छोटे-छोटे बगं महां चलाये जा सकेंगे। यहा सीखकर वे अपने-अपने खेती में उसका अमल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिये यहा एक शिक्षण सत्था भी चले। १०० सबको के लिये उत्तम बुनियादी का पाठ्यक्रम यहा चलना चाहिये। खेती और उद्योग तालीम के माध्यम बनें। खेती में काम करनेवाले लोग ही शिक्षक बनें उस दिशा में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। खेती में काम करनेवाला मजदूर दिन में दो-तीन रुपया प्राप्त कर सके ऐसी आर्थिक उन्नति की भी कोशिश यहा होगी।

(पृष्ठ १९६ का सेवाग्राम)

केवल बालकी, किशोरी और युवको की बोपी ठहराकर हम अपने लिए निर्दोषता का दावा नहीं कर सकते। आज देश में और दुनिया में भी सब कही नई पीढ़ी के व्यवहार-विचार में जो उच्चज्ञलता और अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है, उसके मूल में माता-पिताओं और समाज के बड़ों के ही प्रकट-अप्रकट दोष हैं। ये अगर सही जीवन बिताने का आग्रह रखेंगे, तो बालकी

और युवको में गलत रास्ते में जाने की प्रेरणा आयेगी ही नहीं। वर्तमान की हम सावधानी से समाल लेगे, तो भविष्य को समालने में आज के बालको, किशोरी या युवको की बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य बालक का है, इसमें शक नहीं, पर वर्तमान को समालने का दायित्व हमारा है। हम वर्तमान को सुधार-समाल लेंगे तो भविष्य सदा उज्जवल ही रहेगा।

तापमान लेखा रखकर विद्यार्थी जब यंत्रों का निरीक्षण करने लगे, तब उनके सामने बहुतसी कठिनाइयाँ खड़ी हुईं। उन्होंने कई गलतियाँ कीं। साधारण तापमान देखने में गलतियाँ नहीं हुईं। ज्यादा-से-ज्यादा और कम-से-कम तापमान देखने में एक विद्यार्थी गलती कर रहा था। और वह उसे ही महसूस हुआ। जिस समय उसने तापमान लिया उस समय जहाँ पारा खड़ा था, वही से तापमान ले लिया। परिणाम यह हुआ कि ज्यादा से-ज्यादा और कम-से-कम तापमान में कुछ फरक नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य लगा। समझाने पर उसने ठीक रेकार्ड रखा।

दूसरे विद्यार्थी ने दूसरी गलती की। आर्द्रता मापक यंत्र में गीला तापमापक उसने पानी में घुसाकर रख दिया। परिणामवश उसके दानों ताप में अंतर बहुत कम पड़ा। आर्द्रतामान बढ़ा। इधर आकाश में कोई बादल नहीं थे, साफ था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वास्तव में हवा शुष्क होते हुए भी हमारा यंत्र आर्द्रतामान बहुत ज्यादा बताता है। पानी के ऊपर उसने बल्ब निकालकर रखा, तब ठीक हुआ।

वायु भार मापक यंत्र का रेकार्ड देखने में कोई गलती नहीं हुई।

रेकार्ड रखते हुए, विद्यार्थियों के दिल में कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठे —

तापमापक किस प्रकार बनाया जाता है ?

सेटिग्रैड और फॉरेनहीट में क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर:—पारे का तापमापक बनाने के लिये प्रथम नली चुनना चाहिये। इस नली के दो हिस्से होते हैं। १. नली २. बल्ब। मलीका छिद्र समान और बारीक होना चाहिये। एक सिरेपर लयासा बल्ब लगा हुआ रहता है। दूसरे सिरेपर एक कीप लगी हुई होती है। इस कीप में झुड़ किया हुआ पारा भर दिया जाता है, किन्तु वह केशनली में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसमें की हवा निकलने का कोई मार्ग नहीं है। बल्ब की गरम करने पर इस वायुका प्रसरण होता है और पारेकी डबेलकर कुछ वायु बाहर निकल जाता है। उसे ठंडा करनेपर कुछ पारा अंदर घुस जयगा। इस क्रिया को बार-बार करनेपर सारा पारा केशनली और बल्ब में भर जायगा। इसके बाद नलीको इतना गरम किया जाता है कि पारा उबलने लगता है। यह कार्य बड़ी सावधानी से किया जाता है, ताकि हवा का एक भी छोटा बुलबुला पारे में न रह जाय। फिर इसे इच्छानुसार तापक्रम पर कीप का सिरा बही का काच गला कर बन्द कर देते हैं। अब केशनली में पारा और उसकी माप ही है। इस तापमापक पर निम्नलिखित चिन्ह लगाये जाते हैं।

तापमान दर्शक मुख्य चिन्ह दो होते हैं, अधोबिंदु और ऊर्ध्वबिंदु। सेटिग्रैड तापमापक पर अधोबिंदु $0^{\circ}C$ और ऊर्ध्वबिंदु $100^{\circ}C$ है। फॉरेनहीट तापमापक पर अधोबिंदु 32° फॉरेनहीट और ऊर्ध्वबिंदु 212° फॉरेनहीट होता

है। यह बिन्दु निश्चित करना महत्व का कार्य है। अधोबिन्दु (सेंटिग्रेड) निश्चित करने के लिये तापमापक यंत्र शुद्ध बर्फ में रखा जाता है और जहाँ पर पारा ठहरेगा वहाँ कानससे निशान लगाया जाता है। उर्ध्वबिन्दु निश्चित करने के लिये यह यंत्र पानी के बाष्प में रखा जाता है और उसी प्रकार चिन्ह लगाया जाता है। फॉरेनहीट का अधोबिन्दु (0°F) निश्चित करने के लिये शुद्ध बर्फ और नौशादर इस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। उर्ध्वबिन्दु निश्चित करने के लिये पानी के बाष्प का उपयोग करते हैं।

दोनों चिन्ह निश्चित होने के बाद सेंटिग्रेड तापमापक बनाना हो तो बीचका अंतर १०० विभागों में बाटा जाता है। फॉरेनहीट तापमापक 0° से 212° तक याने २१२ विभाग किये जाते हैं। हरेक विभाग को अंश कहते हैं। शुद्ध बर्फ का तापमान 32°F है।

घर्म में दोनों स्थिर बिन्दु निश्चित करने के प्रयोग भी बतलाये गये और समझाया गया।

इस पर से एक प्रश्न निकला कि नौशादर मिलाने से क्या बर्फ का तापमान कम होता है? उर्ध्व-बिन्दु निश्चित करने के लिये तापमापक पानी में घुसाकर क्यों नहीं रखा जाता?

— उत्तर: नौशादर मिलाने से बर्फ का तापमान अवश्य गिर जाता है। नमक या अन्य कोई ठोस बर्फ में मिलाने से भी गिर जायगा। तापमापक पानी में घुसाकर नहीं रखने का कारण है कि पानी अशुद्ध होता है। उसका उत्कलन बिन्दु ठीक नहीं दिखाई देगा। लेकिन बाष्प का तापमान स्थिर रहेगा। (यहाँ पर नमक आदि पानी में मिलानेसे उत्कलन बिन्दुपर क्या प्रभाव होता है, यह भी बताना चाहिये।)

दूसरे प्रश्न का उत्तर फॉरेनहीट और सेंटिग्रेड तापमान की बनावट से स्पष्ट होता है। सेंटिग्रेड का 0° सें. तापमान फॉरेनहीट को 32° फं. के तापमान के बराबर है। वैसे ही सेंटिग्रेड का 100° सें तापमान 212° फं. के तुल्य है। सेंटिग्रेड तापमान से 0° से 100° तक १०० भाग हैं। और फॉरेनहीट में ३२ से २१२ याने १८० भाग किये हैं। सेंटिग्रेड के १०० फॉरेनहीट के १८० भागों के बराबर है। याने सेंटिग्रेड के ५ भाग=फॉरेनहीट के ९ भाग होंगे। और $0^{\circ}\text{C}=32^{\circ}\text{F}$ ।

आजका तापमान 16° सें. है। इसे फॉरेनहीट में परिवर्तित करना हो तो इस तरह करना चाहिये:—

सेंटिग्रेड ५ भाग=फॉरेनहीट ९ भाग

सेंटिग्रेड १६ भाग=फॉरेनहीट २८.४ भाग

अब फॉरेनहीट का अधोबिन्दु 32°F है। इसलिये $28.4+32=60.4^{\circ}\text{F}$ यह फॉरेनहीट तापमान होगा। इसका एक सूत्र ख्याल में रखना आसान होगा।

$$\frac{C}{100} = \frac{F-32}{180}$$

इस सूत्र से सेंटिग्रेड से फॉरेनहीट या फॉरेनहीट से सेंटिग्रेड में परिवर्तन कर सकते हैं।

इसके काफ़ी उदाहरण देकर समझाया गया।

रीज के उपयोग के लिये इसका एक आलेख बनाना चाहिए। एक बड़ा कागज लेकर $1^{\circ}=10$ भाग यह प्रमाण लेकर एक तरफ सेंटिग्रेड और दूसरी तरफ फॉरेनहीट लिखकर यह आलेख बना सकते हैं। विशेष गणित करने की जरूरत नहीं है। $1^{\circ}\times 1.8$ का एक समकोण त्रिभुज बना-

कर उसका कर्ण निकाल लीजिये। कर्ण जहाँ से शुरू होता है वहाँ 0° नाम देकर 10° वाले बाजू-पर 100 तक (सेंटिग्रेड) और 10° बाजूपर 100 तक (फॉरेनहीट) या 32° से 212 तक अंक लिख दिजिये।

स्थिर बिन्दु के बारेमें विद्यार्थियों के बहुत से प्रश्न थे। कुछ पुस्तकें पढ़कर भी उन्होंने प्रश्न पूछे। इस सम्बन्ध में प्रश्न इस प्रकार थे:—

बर्फ और भाप का तापमान स्थिर क्यों और कबतक रहता है? समुद्र की सतह पर पानीका उत्कलन बिंदु 100° से. होता है, लेकिन हमारे स्थानपर क्यों बदलता है? वायुभार का परिणाम उसपर कैसा होता है?

उत्तर : समुद्र की सतहपर 30 इंच वायुभार है। हमारे यहाँ 29.3 इंच रहता है। वायुदाब जब कम होता है, तब उत्कलन बिंदु कम होता है। जितना हम ऊँचा जायेंगे वायुभार उतना ही कम होता जायगा। उत्कलन बिंदु भी कम होगा।

यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें दो प्रयोग बताये गये। (१) भार बढ़ने पर उत्कलन बिंदु बढ़ता है। (२) भार कम होने पर उत्कलन बिंदु कम होता है। एक प्लास्क में पानी लेकर उसको दो छेदवाला काग लगा दीजिये। एक छेद में तापमापक व दूसरे में समकोण काच नली रखो। कांचनली को रखर की नली लगाकर एक काच के ग्लास उसके दूसरे सिरे रखो। पानी को गरम करने पर जब वह उबलने लगता है, तब तापमान नोट कर लो। ग्लास में पानी डालो। उबलना कुछ समय के लिये बन्द हो जायगा। फिर पानी उबलने

समेगा। तापमान देखने पर पता चलेगा कि तापमान पहले की अपेक्षा बड़ा है। जैसा जैसा पानी ग्लास में बढ़ेगा तापमान भी बढ़ेगा। ग्लास में रखना चाहिये की तापमापक फूट न जाय।

दूसरा प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। प्लास्क में पानी उबालो व उसे कागज लगाकर उलटा रखो। ठंडा पानी उसपर डालने पर देखा जाता है कि पानी फिर से उबल रहा है।

पानी जब उबलता है तब वह भाप बनने के लिये गर्मीका उपयोग करता है। इसलिये उसका तापमान बढ़ता नहीं। हर द्रव पदार्थ का ऐसा ही होता है। द्रव से वायुरूप बनना, यह एक क्रिया है, जिसे स्थितिपरिवर्तन की क्रिया कहते हैं। वैसे ही ठोस से द्रव, द्रव से ठोस और भाप से पानी बनने की क्रिया को भी स्थितिपरिवर्तन कहेंगे। जब स्थितिपरिवर्तन होता है, तब गर्मी का प्रमाण कम या ज्यादा जरूर होगा पर उसका तापमान पर कुछ भी परिणाम नहीं होगा। इसलिये सभी स्थितिपरिवर्तन की क्रियाओं में तापमान स्थिर रहेगा। इस ताप को गुप्त ताप कहते हैं। पानी का बर्फ बनता है, इस क्रिया में तापमान स्थिर होगा परंतु ताप या गर्मी निकल जायगी। जितनी गर्मी पानी के बर्फ बनने में कम होगी, उतनी ही बर्फ का पानी बनने में देना पड़ेगा। यह गर्मी नाप सकते हैं। यह प्रयोग द्वारा हम देख सकते हैं (कॅलरी मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिये विशिष्ट ताप, कॅलरी तापग्रहण शक्ति इन सबकी जानकारी देनी चाहिये।)

आर्द्रतामान और वायुभार के विषय में भी विद्यार्थियों की बहुत जिज्ञासा पैदा हुई थी।

चलते फिरते पुस्तकालय

इधर के वपों में भारत में साक्षरता बढ़ने के साथ साथ पुस्तक प्रकाशन कार्य भी पहिले से काफी बढा है । नये-नये पुस्तकालय तथा वाचनालय देश भर में कायम किये जा रहे हैं और गावों में भी इनको खोलने का प्रयत्न है । इस क्षेत्र में बिदेशों में जो कार्य हो रहा है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं । वहा पुस्तकों की लोकप्रियता बहुत है और जनता की ज्ञानपिपासा तृप्त करने के लिये पुस्तकों को मोटर में भरकर देश के दूर-दूर इलाकों में भेजा जाता है, जिससे वह जनसाधारण के लिये सुलभ हो सके । योरोप के एक छोटे, एक करोड़ की आबादी-वाले देश हंगरी में मोटरों द्वारा पुस्तकें पाठकों के गावों में पहुँचाई जाती हैं ।

१९५९ के वसन्त के दिनों में हंगरी में १६ मोटरगाडिया चलते फिरते पुस्तकालय के रूप में तैयार की गई थी । इनकी देश के १६ प्रदेशों में बांट दिया गया । प्रत्येक मोटर में पुस्तकालय के लिये एक कमरा था, जिसमें ग्रामोफोन और १६ मिलीमीटर का प्रोजेक्टर भी लगा था । पुस्तकों के रखने के लिये अलग स्थान था । इनमें से एक चलता-फिरता पुस्तकालय बोरोसोड कोन्डो नामक स्थान के फोरेन्क राकोजी पुस्तकालय के पास भेज दिया गया था । सप्ताह में तीन दिन—बुध, शुक्र और रविवार को—यह चलता फिरता पुस्तकालय ६ दूर दूर बसे गावों में और २७ फार्मों पर जाता, जहाँ अभी बिजली, रेल या मोटरबस नहीं जाती आती । तीसरे

पहर यह पुस्तकालय वहा पहुँचता जब खेतों पर काम हो रहा होता । औसतन एक दिन में यह दो जगह जाता है । पहिले महीने में ८६६ स्त्री-पुरुषों ने, जिनमें २०२ बच्चे थे, इस पुस्तकालय की सभासदों के कार्ड लिये और १२६४ किताबें लेकर पढी गईं ।

लापलो नामक एक फार्म के नजदीक एक अलग खडी इमारत के पास से होकर बस गुजरती है, जो एक स्कूल है । यहा पर स्त्रियों और बच्चों का झुण्ड था । वह सब किसान औरते थी । फार्म पर काम करनेवाले पुरुष अभी वहा पर काम कर ही रहे थे, इसलिये स्त्रियाँ मोटर पर आ गईं, अपने लिये, अपने बच्चों व पतियों के लिये नई किताबें लेने के लिये । कुछ देर बाद पुरुष भी अपने काम से सीधे यो ही गईं बरद में भरे कपडे पहिने आ गये । अब से बीस वर्ष पूर्व इनमें से कोई भी एक पुस्तकालय में पैर रखने तक की काबिलियत नहीं रखता था । अब पुस्तकालय स्वयं उनके पास जाता है ।

सैंडोर ग्रेविजा नामक सज्जन पहिले खेतों पर मजदूरी करता था और अब दूकानदार है तथा स्थानीय पचायत का पंच है । वह कभी पुस्तकालय के अन्दर नहीं गया था । तब यह सबेरे से शाम तक काम करता रहता था और पढने का कोई समय ही नहीं निकाल पाता था । वह कहता कि आपको जानना चाहिये कि उस जमाने में एक गरीब आदमी का जीवन क्या

या ? बिना इसे जाने आपको क्या पता चलेगा कि यह अब कितना सुधर गया है । पहले वह केवल भरपेट भोजन चाहता था, अब जीवन की और बातों में भी उसकी दिलचस्पी जग गयी है । उसने कविता की दो पुस्तके लेकर अपनी बगल में दबा ली और नमस्ते करके चला गया ।

लापली की तुलना में ओप्रोहोमक तो बड़ा शहर है । इसमें एक प्रमुख सड़क है, दुकानों का बाजार है और स्कूल के आहाते चारो ओर तार लगा हुआ है । जब पुस्तकालय की मोटर वहां पहुँची तो एक भेज पड़ी थी और कितने ही स्त्री-पुरुष उसका इन्तजार कर रहे थे । दिल्कुल अन्धेरा हो चुका था । स्कूल का अध्यापक एक पेट्रोल की लेम्प ले आया जिससे पुस्तक वितरण का कार्य हो सके । उपस्थित जनता ने इन्हे चारो ओर से घेर लिया । अधीर बासको ने एक के कान में धीरे-धीरे कहा कि वह उसकी पसन्द की किताबें दिलाने की कृपा करे । पूछताछ की कि अगली कौनसी पुस्तक उन्हे पढ़ने को लेनी चाहिये । उन्होंने सावधानी से पुस्तक को उठाया, घरा और देखा । सारा दृश्य प्रेरणादायी था । लेम्प की हल्की सी रोशनी और अनेको किताबें मागते हुये हाथ । इसके अंक कार्यकर्ता के लिये यह दृश्य नया नहीं था, क्योंकि उसने इसी इलाके में अबसे २० वं वर्ष दौरा किया था जब कि जमीन बांटने की खबर फैली हुई थी ।

गाव के बाहर के हाल तथा उसके चौक में रात्रि के समय भूमिहीन किसान अंकत्रित थे । वे तीन गाँवों से आये थे और यह शिकायत करना चाहते थे कि उनकी अभी तक कुछ जमीन नहीं

मिली है । भेज के तीनों ओर वे अर्धचंद्र आकार में खड़े थे और लेम्प की राशनी उस व्यक्ति के मुँह पर पड़ रही थी, जो बोल रहा था । रात्रि के अन्धेरे में अनेक आदमियों की भीड़ खड़ी थी । सब के हाथ बड़े हुये थे और सब के इतारे वैसे ही थे । भिखमगों की तरह वे एक एकदम भूमि माँग रहे थे । यह हृदयविदारक दृश्य इस कर्ता-कर्ता को कई दिनों तक याद रहा । परन्तु अब वह दृश्य गायब हो गया है । इस समय ये लोग जमीन मागने नहीं आये थे । उनके हाथ भीख के लिये नहीं, पुस्तकों के लिये फैले हुये थे । भेजके पास जाकर एक बूढ़े किसान ने एक किताब वापिस की और दूसरी ली । कार्यकर्ता ने वापिस की हुई किताब को गौर से देखा और पूछा कि क्या तुम थोपम मानकी रचना पढ़ रहे थे ? उसने हा, करते हुये कहा कि इसमें आश्चर्य की कौनसी बात है ? उसने बताया कि वह तो खूब पढ़ता है । उसकी अवस्था ६२ वर्ष की है और अब वह पूर्ववत् काम नहीं कर सकता । उस अवस्था में मनुष्य बैठकर पढ़ना ज्यादा पसन्द करता है । उसे तो पुस्तकों का बहुत शौक है । अब वह कोई ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ना पसन्द करेगा, पर वह मन को प्रसन्न करनेवाली हो । उसने मार्क ट्वेन का एक उपन्यास लेना तय किया । जब पुस्तक का लेन-देन सम्पाप्त हो गया, तो गाव के सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक घर वापिस गये और मह पुस्तकालय भी वापिस चला गया ।

भारतीय ग्रामीण भी उस दिन की बात देख रहे हैं जब उन्हे इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त हों ।

बुनियादी शिक्षा के कुछ मूल सिद्धान्त

[कुछ दिन पहले एक गोष्ठी में बुनियादी तालीम के आगे के कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श हुआ था । उसके निष्कर्षों को यहां दिया जा रहा है ताकि नई तालीम के कार्यकर्ता इन मुद्दों पर विचार करें और अपनी राय जाहिर करें । ऐसी समालोचनाओं को प्रकाशित करने में हमें हर्ष होगा । आशा है उससे कुछ विवादग्रस्त मुद्दों पर पुनर्विचार करने तथा शिक्षकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझने व उनको दूर करने के उपाय सुझाने में मदद होगी । सं०]

१. बुनियादी तालीम में किसी एक ही उद्योग पर आग्रह नहीं है । आग्रह ऐसे एक उत्पादक उद्योग पर है जिसकी ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक संभावनाएं हों । बुनियादी तालीम को मात्र कटाई, बुनाई या खेती के उद्योग में सीमित रखना उसका क्षेत्र संकुचित करना तथा विकास का मौका रोकना होगा ।

२. कोई भी उत्पादक काम बेढंगा या अशास्त्रीय नहीं होना चाहिये । उत्पादन के आधार पर उसका मूल्यांकन करना ही काफी नहीं, वह हर प्रक्रिया में वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से ठीक संगठित भी होना चाहिये ।

३. बुनियादी पद्धति में उत्पादक काम शिक्षा-क्षेत्र की एक तिहाई ही होता है । उसकी उपमा एक समन्तकोण से की गयी है जिसके तीन बाजू उत्पादक श्रम तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण है । इन तीन आधारों से समवाय पद्धति से शिक्षा दी जानी चाहिये ।

४. जीवन के दैनिक अनुभवों से शिक्षण, यह बुनियादी तालीम का सारमूल सिद्धान्त है ।

उसके बगैर वह पुस्तक-केन्द्रित प्राथमिक शिक्षा का एक रूपान्तर मात्र होगा जो प्रभावशाली नहीं है । बुनियादी पद्धति की समृद्ध शैक्षणिक संभावनाएं ही उसकी विशेषता है ।

५. तालीम में सीखने व जीने की प्रक्रिया अभिन्न होनी चाहिये । इसमें कुछ कमियां या बाधाएं आती हों, तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है । उपलब्ध परिस्थितियों में जितना भी हो सके सामाजिक जीवन को सुचारु रूप से संगठित करना चाहिये । यह सही है कि आवासीय विद्यालयों में ही पूर्ण सामाजिक जीवन संभव है । फिर भी दूसरे विद्यालयों में भी विद्यालय परिवार के अन्दर तथा आसपास के समाज के सहयोग से सामाजिक जीवन कुछ हद तक संगठित हो सकता है । स्कूल और समाज का ऐसा परस्पर सहयोग, चाहे वह ग्रामीण इलाकों में हो, चाहे शहरों में, अत्यन्त महत्वपूर्ण और वांछनीय है ।

६. ग्रामों में और शहरों में जो बुनियादी विद्यालय चलेगें, उनमें केवल उत्पादक उद्योग के चुनाव में ही फर्क होगा । शहरों के स्कूलों

में छपाई, और लकड़ी या धातु का काम उद्योग के लिये चुने जा सकते हैं, 'बशर्त' शिक्षक इनमें प्रवीण हो और शिक्षा के माध्यम के तौर पर उनका उपयोग करने में समर्थ हो।

७. शिक्षा के कार्यक्रम में पूर्वोक्त सम-त्रिकोण के अन्दर दूसरा भी एक समत्रिकोण बनना चाहिये, जिसके तीन बाजू विद्यापियों का स्वशासन, आत्मनिर्भरता तथा सामूहिक जीवन होंगे। विशेषतः आज भारत में इन तीनों बातों पर जोर देने की आवश्यकता है। और शायद काफी समय तक यह परिस्थिति रहेगी।

८. उद्योग में उत्पादन को उपेक्षा न करते हुए ही शैक्षणिक पहलू का ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिये। अच्छे काम से स्वाभाविक ही अच्छा माल निकलेगा और उससे काम करने वाले को फायदा मिलना चाहिये।

९. इन दोनों पहलुओं में कोई विरोध है, यह सोचना ही गलत है। काम अच्छा और उपयोगी होना चाहिये।

१०. जब सभी प्राथमिक शालाएं बुनियादी पद्धति से चलेंगी तो माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर उसका क्या परिणाम होगा, यह तय करने के लिये अभी हमारे पास काफी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जब सारी प्राथमिक शिक्षा बुनियादी पद्धति की होगी, तो उच्च शिक्षा पर उसका क्रान्तिकारी परिणाम होगा। आजकल जो बहुउद्देशीय शालाएँ चल रही हैं, वह माध्यमिक शिक्षा पर बुनियादी तालीम के प्रभाव के फलस्वरूप है।

११. आज की समाज व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन बुनियादी तालीम के लिये अनिवार्य पूर्व स्थिति नहीं है, बल्कि उनका अवश्य-भावी परिणाम है, जो दीर्घकाल में ही दिखाई देगा। बहुत बड़े और बहुत जल्दी निकलनेवाले परिणामों की हम अपेक्षा न करें और फिर यह न कहें कि बुनियादी तालीम से वह हुआ नहीं। वह एक अच्छी चीज को खराब साबित करने की पुरानी पद्धति है।

अंग्रेजी भाषा के घुंघट में छिपी हुई विद्या स्वभावतः ही हमारे मन की सहस्रसिन्धी होकर नहीं चल सकती। अपने चारों ओर की आवश्यकता से यह विद्या विडिल्ल है, बिछली हुई है; हमारे घर और स्कूल के बीच दूर या पांवगाड़ी चलती है, मन नहीं चलता। स्कूल के बाहर पड़ा हुआ है हमारा देश; इस देश ने स्कूल का विरोध ही सदा से काँची, बहुसंयुक्त के नाम को मारी। इस विच्छेद के कारण हमारी भाषा और विचारधारा अधिकांश स्थलों पर स्कूली सड़कों के समान हो जला बरतते हैं। नोटबूकों का शासन हम पर से हटा नहीं, और न हमारी विचारवृद्धि में उतना सहस्र हो है। . . . शिक्षा के साथ देश के मन या हृदय का सहज-स्वाभाविक मेल कराने की तैयारियाँ भी आज तक नहीं हुईं। यह वैयास हो है जैसे डुलहिन रह गयी इस पार मायके के जनानाजाने में ही और उसका झुला रहता है नदी के उस पार रेतों छोड़ कर और भी आगे। आसिर पार होने की माँग गयी नहीं ?

ग्राम महाविद्यालयों के आदर्श*

भारत की उच्चशिक्षा प्रणाली के—जो अपने आपको अत्यन्त अभिजात और शुद्ध मानती है—दुर्गम दुर्गों में ग्रामीण महाविद्यालयों की एक सरह से असाधारण, परन्तु फलप्रद कल्पना को लाने का श्रेय अमेरिका के डा. आरथर मार्गन का है, यह कहने में मैं कोई गोपनीय बात नहीं प्रगट कर रहा हूँ। डा. मार्गन अपने टेनेस्सी बेसी के काम से विख्यात हैं। जिन तेजस्वी, मौलिक विचारवाले लोगों के संपर्क में आने तथा साथ में काम करने का मुझे सुयोग मिला है, उनमें डॉ. मार्गन को मैं विशेष रूप से मानता हूँ। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा में अग्रसर कराने के बारे में उनका आग्रह और युनिवर्सिटी कमिशन की चर्चाओं में उनके महत्वपूर्ण हिस्से के लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। भारत के उपाध्यक्ष, महान् दार्शनिक श्रद्धि डा. रामकृष्णन् के सुयोग्य नेतृत्व में और डा. मार्गन जैसे साधियों के संग में उस कमिशन के काम में मैंने जो समय बिताया उसे मैं अपनी ही तालीम के सब से फलप्रद वर्षों में मानता हूँ, क्योंकि वह काम करते, करते तालीम थी, जैसे सभी अच्छी तालीम होती है।

भारत में ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव के पीछे कई विचार काम कर रहे थे। गांधीजी और उनके महान् राष्ट्रीय

आन्दोलन ने यह पहली दफा भारत के उपेक्षित ग्रामों को विकासयोजनाओं के केन्द्र में रखा था। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने श्री निकेतन में ग्रामपुर्ननिर्माण के काम में मदद के लिये डा. एल्म हर्स्ट को बुलाया था। जब हम स्वातंत्र्यलिप्थ के नजदीक पहुँच रहे थे, तो गांधीजी ने बुनियादी तालीम के अपने विचार देश के सामने रखे थे, और इस प्रकार शिक्षा को जीवन से एकरूप तथा काम को उसका मुख्य माध्यम बनाना चाहा। यह जिम्मेदारी सरल लेकिन असल बात को पकड़ने के उनके असाधारण सामर्थ्य का एक उदाहरण था। डा. मार्गन जो खुद एक उच्च कोटी के इंजिनीयर, शिक्षाविद् तथा समाजशास्त्री हैं, एन्टि-मोच। लेज के, जिसके वह अध्यक्ष थे, "काम और तालीम कार्यक्रम" से संबन्धित थे। वे कई सासो से शहरों के बढ़ते हुए निबिड जन-वास के बदले छोटे छोटे अन्तरंग समुदायों को समाज की मौलिक इकाई के रूप में बनाये रखने की आवश्यकता का प्रतिपादन और प्रचार करते आये हैं। भारत की शैक्षणिक विचारधारा में उनकी जो सारमूल प्रतीत हुआ था उससे और उनके अपने समाजशास्त्र तथा शिक्षा संबंधी विद्वानों से ही उच्च ग्रामीण शिक्षा के बारे में उनके ये विचार उत्पन्न और पुष्ट हुए थे। कमिशन के अपने साधियों

* श्री रामकृष्ण मिशन ग्रामीण महाविद्यालय के (मद्रास राज्य) दीक्षात समारोह के अवसरपर, ११ नवंबर १९६१ को दिये गये भाषण से।

को यह विचार स्वीकार्य कराने के लिये उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी और अन्त में यह आयोग की रिपोर्ट के एव महत्वपूर्ण अध्याय में पेश किया गया ।

लेकिन यह विचार जरा नया और असाधारण था, और लोग नये और असाधारण विचारों को स्वीकार करने में सकोच करते हैं । देश के विश्वविद्यालयों ने इस प्रस्ताव को शका की दृष्टि से देखा, उनसे निकले पण्डितों ने भी उसे शकाभाव से देखा । उसको कुछ समय के लिये रकना पड़ा । फिर एक कमेटी ने, जिसके सयोजक हमारे आज के केन्द्रीय शिक्षामंत्री श्रीमालिजी थे, ग्रामीण उच्च शिक्षा के इस सारे प्रश्न का अध्ययन किया और उनके विचारविमर्श के फलस्वरूप दस बारह ग्रामीण महाविद्यालय देशभर में स्थापित हुए । वे हमारी उच्चशिक्षा व्यवस्था में एक नये और वाछनीय रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं मानता हूँ कि उनमें कई मौलिक रूप से सही और सफल विचारों का समावेश है—काम को शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाने का, शिक्षा को जीवन के साथ एकरूप बनाने का तथा भारतीय राष्ट्रीय जीवन में छोटे छोटे अंतरंग समुदायों की हमारी समाजरचना की मौलिक इकाई बनाने एव उसे सफल नेतृत्व देकर सुस्थिर बनाने का विचार ।

काम की शिक्षा का साधन बनाने की कल्पना हमारे देश में अब काफी असें से चर्चा का विषय रही है । मुझे बहुत मानसिक तकलीफ के साथ इस नतीजे पर आना पड़ रहा है कि बहुत हद तक इसके महत्त्व को और समझानाओं की हमने उपेक्षा की है । कइयों ने उसको एक निरूपयोगी और निरर्थक आचार-

मान बना दिया, कुछ लोगों ने उसे केवल यात्रिक काम के रूप में संकुचित कर दिया । परन्तु अगर काम के द्वारा तालीम की कल्पना को सचमुच शैक्षणिक उत्पादक काम के रूप में ग्रहण करते—वह काम जिसका फल शिक्षा होता है—आर विभिन्न स्तरों के लिये समुचित रूप में शिक्षा में उसका समावेश होता तो इस देश में शैक्षणिक प्रयोगों को सफल बनाने में वह एक बारगर कदम होता । इस बात की कमी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिये कि शैक्षणिक उत्पादक काम मूलतः बुद्धि का काम होता है, वह कमी शारीरिक परिश्रम के साथ और कमी उसके बगैर भी हो सकता है । केवल यात्रिक शारीरिक श्रम बहुत होता है, ऐसा ही यात्रिक मानसिक परिश्रम भी होता है, जिसका कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं है । केवल यात्रिक काम, जिसका काम करनेवाले के जीवन के साथ कोई संबंध नहीं, कमी शिक्षा नहीं दे सकता । शैक्षणिक काम के सामान्य तौर पर चार कदम होते हैं—१. समस्या का स्पष्ट बोध, क्या करना है इसकी निश्चित जानकारी, २. काम के प्रत्येक कदम के बारे में सोच समझकर योजना बनाना, ३. काम को पूरा करना, ४. किये हुए काम की समीक्षा ।

शैक्षणिक प्रकार के काम में इनमें तीसरा कदम ही शारीरिक होता है, बाकी तीनों बौद्धिक हैं । अगर काम में ये चारों बातें दृष्टिगत रखी जाय—चाहे वह शारीरिक काम हो या बौद्धिक—तो वह काम शिक्षाप्रद होता है । मैं आशा करता हूँ कि ग्रामीण महाविद्यालय इस अत्यन्त फलप्रद सिद्धान्त को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दाखिल करने और उसका फायदा उठाने में समर्थ होंगे । विद्यार्थियों के मानस को कुछ जानका-

रियों से भर देने या केवल यांत्रिक काम कराने से वह शिक्षा नहीं होती।

ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना के पीछे जो दूसरा विचार था, वह, मैं मानता हूँ, शिक्षा को जिन्दगी के साथ समरस बनाने का था। शिक्षा के साधन के रूप में जब काम का उपयोग होता है तो वह अवधानपूर्वक सासत्य के साथ, तर्कसंगत विचार करने की आदतें निर्माण करता है। लेकिन समाज की सेवा में किये जानेवाला काम ही इन्सान को असल में "शिक्षित" बना सकता है। अगर शैक्षणिक उत्पादक काम बौद्धिक विकास के लिये अपरिहार्य है, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, तो उस काम का दूसरों को सेवा के साथ संबद्ध होना आदमी के नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिये अपरिहार्य है। अगर हमारा ध्येय व्यक्ति को ऊँचा उठाना है, तो समाज के बारे में भी हमारा वह उद्देश्य होना चाहिये। ग्रामीण महाविद्यालयों को क्या, उच्च शिक्षा के सब केन्द्रों को अपना कार्यक्षेत्र समाज तक ले जाना चाहिये। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के उपार्जन तथा समाज कल्याण के लिये उसके विनियोग के बीच जो बाधाएँ या रुकावटें हैं, उनको हटाना है। जैसे कि एक बड़े शिक्षा शास्त्री ने कहा था "ज्ञान के कार्यान्वयन में ही—उसे जीवन में उतारने से ही—उसका सही मूल्य और पूरा अर्थ प्रगट होता है।" ज्ञान की उद्धार करनेवाली और संजीवनी शक्ति सभी होती है जब कि वह समाज के जीवन और कार्यों में पुनः प्रवेश करता है।

ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना इस महान् सत्य को आचरण में उतारने के लिये हुई है। उन्हें अमूक उद्योग सिखानेवाली संस्थाएँ नहीं बननी हैं। यह विरोध रूप से माना गया है कि

"ये आसपास के समाज के उत्पादक जीवन और आवश्यकताओं के साथ सफल रूप से संबद्ध हो, इसलिये कि उसके द्वारा विद्यार्थियों का परिपक्व और कार्यशील नागरिकों के रूप में विकास हो सके" और उनकी बुद्धि को "अपने स्वस्थ विकास के लिये कई विभिन्न स्रोतों से पोषण मिले, जिसमें उत्पादक काम तथा यथार्थ सामाजिक उद्देश्य व अनुभव भी शामिल हैं।" श्रीमाली रिपोर्ट इस पहलू का बहुत स्पष्टता के साथ प्रतिपादन करता है। उसमें कहा गया है, "हमारा विश्वास है कि उच्च शिक्षा की व्याख्या इतनी व्यापक होनी चाहिये जिससे अपने क्षेत्र में एक्स्टेन्शन काम की जिम्मेदारी भी उसमें शामिल हो। ग्रामीण महाविद्यालयों को एक एक्स्टेन्शन विभाग का केंद्रस्थान बनना चाहिये जिसका मुख्य कार्य अपने अनुसंधान और शोध के नतीजों को ग्रामीणों के घर द्वार तक पहुँचाना हो। प्रत्येक विभाग के शिक्षकों को इस काम में अपना हिस्सा लेना चाहिये।"

ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना का कारणभूत तीसरा विचार—जो मुझे बहुत ज़रूरत है—यह है कि हमारे सामाजिक जीवन की मौलिक इकाई के रूप में छोटे-छोटे अंतरंग समुदायों को उनकी अर्हता का स्थान दिया जाय। उनकी कायम रखने का उपाय इसकी योजना में निहित है। युनिवर्सिटी कमोशन की रिपोर्ट में जैसे कहा गया—“भारत को यह तय करना है कि क्या हमें एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई आबादी चाहिये, जिससे हमारे गांव संपन्न, सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध और रोचक स्थान बन सके और हमारे तर्कों को उनमें अपने विकास और अभिक्रम के लिये योग्य विपुल क्षेत्र उपलब्ध हो या क्या हमें बड़े बड़े केंद्रित उद्योग चलाने

हैं, जहाँ मजदूरो को बहुत बड़ी तादाद में एकत्रित होकर राज्य से या अन्य किसी अधिवृत्त सस्या से अपना आदेश लेना होगा"। और फिर "लोकतन्त्र के अस्तित्व के निये यह जरूरी है कि हमारा शिक्षा या कार्यक्रम ऐसा न हो कि जिससे शिक्षित अपनी सस्कृती से विमुख और जनसाधारण के जीवन से विछिन्न हो। बल्कि शिक्षा योग्य विद्यार्थियों को भी साधारण जनता के साथ रहने की प्रेरणा प्रदान करे—उनके सेवक और उनके नेता बनकर और इस प्रकार समाज को ऊँचा उठाये"।

ग्रामीण महाविद्यालयों के स्नातकों से यही अपेक्षा है कि वे जनता के सेवक और नेता बने और अपने समाज को ऊँचा उठाये।

(पृष्ठ १९४ का टीपांक)

मैं हम मनन कर सकते हैं। और भी बाते हैं, लेकिन उनके निये इस लेख में जगह नहीं। एक आखिरी बात। एक कोई सिद्धान्त ईशु को सब शिक्षाओं में मिलता हो और उनके विविध भागों को एक समग्र रूप देता हो तो यह यह है कि शिक्षक का असल काम कुछ जानकारी देना नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन

आज हमारे गाँवों को बदलने के लिये सहायता नहीं मिलती तो उनके मिट जाने का खतरा है—उनको बदलना है और ठीक रूप से बदलना है। उनको बेवस परंपराओं का आश्रय न लेकर जीवन को बुद्धिपूर्वक देखना और सोचना होगा, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा, धाम के नये और अधिक कार्यक्रम भागों में आगे बढ़ना होगा, समुक्त प्रयत्न और सहयोग की आदतों का निर्माण करना होगा, अज्ञान, गरीबी और रोगों को मिटाना होगा तथा घान्ति और समृद्धि के वातावरण में एक अच्छी सुखी जिन्दगी की और भारत की आत्मा के विकास और पुनरुत्थान की नाव डालनी होगी।

और भावना को जगाना है। वह हर एक विद्यार्थी में उसकी अपनी सहज सृजनात्मक शक्तियों को जागृत करना है; प्रत्येक स्त्री पुरुष को 'अरने लिये क्या ठीक है, यह तय करने' की तथा अपने ही तरीके से और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे करने के समर्थ बनाना है।

प्राप्ति स्वीकार

नवजीवन प्रकाशन भदिर, अहमदाबाद

पुस्तक का नाम

लेखक

पृष्ठ

मूल्य

१. शान्ति निकेतन की यात्रा	प्यारेलाल नैय्यर	३१	३५ न बीसे
२. भारतीय विद्यार्थियों को सन्देश	गांधीजी	७२	५० " "
३. स्वेच्छा से स्वीकार की हुई गरीबी	"	३१	३५ " "
४. द गार्गेल आफ रिनसिपेशन	"	३२	३५ " "
५. इन सेर्च आफ द सुश्रीम-खण्ड—२	"	३३८	५ ०० रुपये

ग्राम-स्वराज्य

पद यात्रा

क।

सेवाग्राम नई तालीम विद्यालय के ३२ विद्यार्थी और शिक्षक दिसंबर १४ ता. से २३ ता तक वर्षा के नजदीक, हिंगणघाट तहसील के गांवों में पदयात्रा में गये थे। यद्यपि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में सर्वोदय विचार का प्रचार तथा भूदान था, फिर भी शैक्षणिक दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं था। यात्रियों की तैयारी एवं विचारों के स्पष्टीकरण के लिये पदयात्रा के पहले एक दिन का एक शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें न केवल भूदान के सिद्धान्तों पर, बल्कि सदाशित विषयों पर भी चर्चाएँ हुईं। उसके बाद विद्यार्थी आठ टोलियों में बाटे गये, एक एक टोली में शिक्षक और अन्य कार्यकर्ता भी थे। और वे अलग अलग गांवों के लिये निकल पड़े।

सामान्यतः टोलियों का कार्यक्रम इस प्रकार था कि वे तीसरे पहर ५ बजे के करीब एक गांव में पहुँच जाते थे। सब से पहले वे गांव की शाला में जाते, वहाँ बच्चों से मिलते, कुछ कहानियाँ बगैरह बताते, उन्हें कुछ गाने भी सिखाते और फिर उन्हें साथ ले कर यात्रा की परिक्रमा करते। इस समय लोगों को शाम की सभा की सूचना दी जाती; बच्चों को भी कह देते कि वे अपने मातापिताओं को ले कर सभा में आ जाय। इससे बच्चा में खूब उत्साह हो जाता। रात की सभा में उपस्थिति आम तौर पर बहुत अच्छी थी।

दूसरे दिन सुबह टोली-कार्यकर्ता, शिक्षक और तीन चार विद्यार्थी-घर घर जा कर लोगों से मिलते और विचार समझाते। इस समय साहित्य बिक्री भी होती थी। भूमिप्राप्ति और बटवारा भी इसी समय होता था। १२ बजे स्नान व भोजन करके वे अगले गांव के लिये करीब ४ बजे निकल जाते थे।

विशेष उल्लेखनीय बात है कि इन टोलियों को कहीं भी अपने भोजनादि की व्यवस्था खुद नहीं करनी पड़ी थी। जिस गांव में पहुँचे, वही अलग अलग घरों में बाट कर उनका भोजन होता था। एक आध दिन दुपहर का भोजन नहीं मिला तो उतनी भूख बच्चों ने खुशी से बरदाश्त कर ली और शाम के भोजन से ही संतोष माना। १० दिन तक इस तरह जो भोजन मिला उसी पर सब विद्यार्थी बहुत ही आनन्द पूर्वक रहे। जिससे भी पूछो वह यही कहता है कि “हमें तो बड़ा मजा आया।”

इस यात्रा से बच्चों को ग्रामजीवन का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गांवों के घर काफी साफ रहते थे, लेकिन शलियों और सांवेजनिक स्थानों की सफाई का किसी को ख्याल तक नहीं। सामान्य तौर पर गांव के तीन चार ही परिवार ऐसे थे, जिनके पास भूमि के अलावा भी आजोबिका का कोई साधन हो, जैसे बड़ईगिरी, लुहारों, बुनकरों इत्यादि। ऐसे भी गांव थे, जहाँ जमीनमालिक बाह्य

कहीं रहते थे, और गांव के लोग केवल मजदूरों के तौर पर जमीन में खेती करके गुजारा करते हैं। इन परिस्थितियों की जानकारी और प्रत्यक्ष जनसंपर्क इस यात्रा से विद्यार्थियों को हुआ।

भूदान के अलावा शान्तिस्थापना के विचार लोगों को समझाना भी यात्रा का एक उद्देश्य था। आज विश्व में आणविक युद्ध की भीषणता और उसके विनाशकारी परिणामों के बारे में विद्यार्थियों ने सभाओं में लोगों को समझाया। शान्ति के प्रतिज्ञापत्र पर ११९६ दस्तखत हुए और ५००.२१ एकड़ भूदान प्राप्त हुआ।

यहां पर हमारे उत्तर बुनियादी वर्ग का एक विद्यार्थी इस यात्रा के अपने अनुभवों को अपने ही शब्दों में बताता है :- —स.

ग्राम-स्वराज्य स्थापित करना हो तो पहला कदम किसानों की भूमिहीनता मिटे यही हो सकता है। वैसे यह काम वर्षा जिले में पहले जारी था, लेकिन '५७ के बाद यहाँ काम में कुछ खंड सा पड़ गया था क्योंकि जिले के कार्य-कर्त्ता जिला छोड़कर दूसरे ग्रामदानी क्षेत्र में गये थे। और जिला सुस्त पड़ गया था। अखी खाल से यह पदयात्रा आयोजित की गयी। सत्ताधनोत्तर आयोजित की गयी महाराष्ट्र की यह पहली ही सामूहिक पदयात्रा थी।

पदयात्रारंभ शिविर :

सा. १४ दिसंबर को दोपहर १२ बजे तक कांडली (तहसील हिंगणघाट) में सब शिविरार्थी पहुंच चुके थे। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से करीब ४० कार्यकर्त्ता; नई तालीम विद्यालय, सेवाग्राम, के ३२ विद्यार्थी व शिक्षक और महिलाग्राम, वर्षा की २० विद्यार्थिनी शिविर में शामिल थी।

शिविर की अध्यक्षता निर्मला बहन देशपांडे थी। जिस शिविर में ग्राम स्वराज्य का चित्र, नई तालीम, आरोग्य सेवा, नीरा काम आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुअी। मैं करीब ५-६ पदयात्रा शिविरों में अभी तक गया हूं लेकिन वहां सिर्फ ग्रामस्वराज्य, भूदान जैसे ही विषय रहते थे। कहना चाहिये कि जिस शिविर की यह खासियत रही; इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा चली।

सा. १५ को सुबह १६ टोलियों में विभा-जित हो, सब शिविरार्थी पदयात्रा के लिये 'ग्राम स्वराज्य पदयात्रा सफल हो' यह नारा लगाते हुये चल पड़े।

हम कुल ८ दिन पदयात्रा करते रहे। लोग खुशी से दान देते थे। जमीन छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। पैसे का दान अलग होता है और जमीन का अलग। लोग साहित्य भी ख़ाव से खरीदते हैं। विचार भी बहुतों को माग्य होता है। सवाल सिर्फ जमीन छोड़ने की हिम्मत का ही रह जाता है।

मानवता का साक्षात्कार :

कुछ अनुभव हमें बहुत ही कष्ट तथा हृद्य आये। पांडुरंग मोघरे नामका एक हरिजन बौद्ध भाई शाम को घास का गट्ठा उठाये गांव में आ रहा है, बहुत थका है। उसे पता चलता है कि देश की धरती मिटाकर समानता प्रस्थापित करने के लिये ये लोग जमीन मांगते हैं और हम में से ही एक भूमिहीन को उसमें श्रम करके आजीविका उपार्जन के लिये दे देते हैं। मानवता की ज्योति उसके हृदय में जग जाती है। वह छोट अपने करीब ८ एकड़ में से २ एकड़ जमीन दे देता है। थोड़ा भी विचार

बिना किये। हां, उसमें उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती!!

एक गरीब किसान, खुद के ही हाथ और मुंह की भेंट दिन में मुश्किल से एक बार होती हो, ऐसी परिस्थिति। शामका हो समय है। कुएं पर हम बैठे हैं। वह पूछता है हमें, क्या बात है? लोग उसपर हंसते हैं—“अरे, तू क्या जमीन देगा?” पर नहीं, विचार सुनता है, और थोड़ा सोच कर दो एकड़ जमीन दे देता है और वहीं कुंआरेपर उसका बंटवारा भी हो जाता है। कि। सहृदय आदमी का पल्ला आखें नहीं पोछेगा? सच, कभी कभी तो रोना आ जाता था।

लाहोरी गांव। समय सुबह का है। हम मुंह धो रहे हैं। गांव में रात को सभा हो चुकी थी। शिवराम नाम का भाई हमारे पास आया और कहने लगा कि मेरी जमीन में से मैं यह जमीन देता हूँ। पास में लोग बैठे थे। उनमें से एक को बड़ी मुश्किल से तैयार किया शिवराम भाई को जमीन लेने के लिये। क्योंकि लेनेवाला कहता था मैं जमीन जोतूंगा बोऊंगा कहां से? सट शिवराम ने कहा, “बस, यही न? अरे बोएंगे मिलकर, मैं जोत दूंगा तेरी जमीन”। इसे कहेंगे वरुणा!! सच में मानवता का साक्षात्कार।

...हां; कितने बतयें, कैसे बतयें। ऐसे अगणित हमें, हमारे साथियों को अनुभव आये।

ता. २३ को सुबह तक हम सब गिरद पहुंचे। सभी के यही अनुभव; लोग अभी भी देते हैं। इस छोटे से जिले में वैसे तो पहले हो १२,००० एकड़ दान मिल चुका था। सामान्यतः हर गांव में ५, १० बार सामूहिक पदयात्रा की

टोलियां पहुंच चुकी थी। लोगों ने दो दो, तीन तीन बार दान दे दिया था, फिर भी तिबारा ही नहीं, चौबारा उसी गांव में दान मिल जाता है। वैसे कुछ अपवाद तो रहते ही हैं।

दोपहर देहात के लोगों के साथ अनुके खेती विषयक प्रश्नों की चर्चा हुई। मैंने जैसे पहले ही कहा था, ग्राम स्वराज्य स्थापित करने का पहला कदम किसान की भूमिहीनता मिटाना यही हो सकता है। किसी स्थान से जिस पदयात्रा में भी भूमिप्राप्ति पर ही जोर था। सामान्यतः जमीन का बंटवारा मिलते ही किया जाता था। पदयात्रा का अहवाल सुनाया गया।

भूमिप्राप्ति ५०० अंकड़। साहित्य बिक्री २०२ रुपये। संपत्तिदाता २०। साम्ययोग आहूक १३।

साथ ही कुछ धर्मदान भी मिला। आशिक समय देनेवाले नये ८ कार्यकर्त्ता मिले। बाद में प्रायश्ना कर के शिविर का समारोप हुआ।

‘५७ के बाद पूरे महाराष्ट्र में अंक सुस्ती सी आ गयी थी। सामान्य जनता यह समझ रही थी कि अब भूदान ग्रामदान सब खतम हो गया है। वैसे तो गांव गांव में अंक बार नहीं चार चार, पांच पांच बार जाकर कुल जिले में १२००० अंकड़ दान प्राप्त किया था। उसके पश्चात् भी ५०० अंकड़ दान मिला। हम यदि जनता में जायं तो जनता देती है, यह असका सबूत है। यह कहना गलत न होगा कि जिस पदयात्रा से महाराष्ट्र में अंक नया जौन, नयी सनसनाहट जल्द पैदा होगी। और सत्तावन का सा यात्रावरण फिर बन जायगा।

—अशोक शंभु

अपराध याने मानसिक रोगों का कारण और इलाज

कुटुंब जीवन का विक्षण पर बहुत असर होता है। जिन बच्चों का जन्म अच्छे संस्कारी कुटुंब में होता है, वे बच्चे विद्या का काम लेते हैं। सामाजिक सेवा और प्रेरणा के लिए अच्छा साहित्य मुख्य चीज है। अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए उन्हें स्कूल और लाइब्रेरी से बहुत मदद मिलती है।

कुटुंब जीवन टूटने के कारण :

इंग्लैंड में और पश्चिम यूरोप में आज सब से बड़ा सामाजिक सफट यह है कि कुटुंब जीवन टूट रहा है। इस से बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। कुटुंब जीवन टूटने के कई कारण हैं। शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़े बड़े शहरों में हमारा समाज 'एटोमाइज्ड' होता है। हर व्यक्ति अलग अणु की तरह होता है। आधुनिक जीवन में बहुत से लोग अपना-अपना परिवार छोड़कर अलग रहते हैं। सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक संस्कारों का जीवन में आज यह असर है कि व्यक्ति को कुटुंब में से हटाकर दूसरी संस्था में डालते हैं और पूरे जीवन को वृत्ति कुटुंब के बाहर होती है।

संछिन्न समाज और मानसिक बीमारियाँ :

बच्चों को अगर अपने परिवार में सरक्षण नहीं मिलता, मानसिक सुरक्षा भी नहीं मिलती,

तो वे संछिन्न- 'एटोमाइज्ड' होते हैं। एक व्यक्ति के रूप में अकेले रहते हैं। इस प्रकार संछिन्न समाज बनने के दो कारण हैं : एक है केन्द्रित शहरों का जीवन और दूसरा कोटुबिक जीवन में कमजोरी। ऐसे समाज में मानसिक बीमारी ज्यादा हो रही है। अमेरिका में ६॥ साल पहले एक समाजशास्त्री ने घोष की थी कि हर एक समुदाय में कितने आदमी आत्महत्या कर रहे हैं और कितने आदमी पागल होते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं, जो गिन-कर नहीं जा सकती हैं। लेकिन बहुत सी मानसिक बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जिनके मरीज अस्पताल में नहीं जाते। जिनका मामला बहुत गम्भीर होता है, ये ही अस्पताल में जाते हैं। फिर भी इन दो बातों से एक कल्पना आ सकती है कि समाज में कहां तक मानसिक बीमारी फैली है। इस अन्वेषक का कहना है कि शहर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मानसिक बीमारी भी बढ़ जाती है। सबसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियाँ भी होती हैं। उसने एक ही अपवाद बताया था कि जहां लोग अपने कुटुंब के साथ बहुत दूर रहते हैं और जिनके पास सामाजिक जीवन नहीं है, उनमें मानसिक बीमारी कम है। सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य छोटे गांव में छोटे समुदाय में होता है, जिसमें प्रायः सब लोग आपस में परिचित होते हैं। इससे पश्चिमी

समाजशास्त्रियों में चर्चा होने लगी कि एक स्वस्थ समाज में आम तौर पर कितनी लोक संख्या होनी चाहिए। आर्थर मार्गन की इस बारे में एक किताब है, 'कम्प्युनिटी आफ दप्यूचर'। उसमें इस सम्बन्ध में बहुत कुछ दिया गया है।

सौम्यता से बीमारी का उपचार :

४० साल से मानसिक बीमारी के अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें रोगियों के साथ के बर्ताव में बड़ा परिवर्तन हुआ है। डाक्टर और नर्सों को इस बात का पता चला है कि हम इन आदमियों के साथ यदि मृदु व्यवहार करते, तो इन्हें हमारी ओर से मदद मिलेगी। पुराने जमाने में इंग्लैंड में जितने पागलखाने थे, उनमें आदमी को एक एक कमरे में ताला लगाकर रखते थे। कभी जजीर भी लगा देते थे। दबाव से सुधारने की कोशिश की जाती थी। इससे बीमारी बढ़ गयी। लेकिन अब जो इस काम में हैं, उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि अहिंसक रूप में ही काम करना चाहिये। इंग्लैंड में 'क्वेक्र्स' के हाथ में भी ऐसे अस्पताल हैं। वे बहुत सौम्यता से काम करते हैं। दूसरे अस्पतालों पर भी इसका असर हो रहा है। उनमें अहिंसक पद्धति प्रगति कर रही है। आप किसी अच्छे अस्पताल में जायेंगे, तो आपको वहाँ एक पारिवारिक वातावरण मिलेगा। ऐसे वातावरण से मानसिक बीमारी का सुधार होता है।

अपराधी मनोवृत्ति :

'खण्डित समाज' की दूसरी समस्या है, अपराधी वृत्ति। बहुत आदमी दुःखी होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और लड़के गुनाह के रास्ते

पर जाते हैं, अपराध करते हैं। इसका मूल कारण उनके परिवारों में मिलता है। उन्हें परिवार में मानसिक संरक्षण नहीं है।

तीन चार महीने के पहले एक बच्चे को मेगजीन में एक सेब छपा था, जिसमें एक बहन ने अपने अनुभव बताये थे। उन्होंने लिखा था कि छोटे-छोटे बच्चों में स्वाभाविक रूप में दोष नहीं होता। सभी मामूली बच्चे जैसे ही होते हैं। धीरे धीरे वे खराब होते हैं, क्योंकि उनको घर नहीं है। वे रास्ते में घूमते हैं। नीचे वाले समाज के साथ वे परिचय करते हैं, उन्हें प्रेम दिखाने वाला कोई नहीं है। तो जितने अच्छे आदमी हैं, जिन्हें बच्चे नहीं हैं या जिन्हें एक ही बच्चा है, वे क्या इन बच्चों को नहीं ले सकते? अपने घर में परिवार के साथ उन्हें रखकर क्या वे उनका पालन नहीं कर सकते? इस लेख का असर यह हुआ है कि लोग ऐसा करने लगे हैं। मेरे मित्र को एक बच्ची अपनी थी, उसने दूसरा बच्चा लिया है। ये दोनों भाई बहन के रूप में कुटुंब में पलते हैं। यह प्रयोग बहुत सफल हुआ है।

अक्सर बच्चों के खराब होने का कारण यह है कि उन्हें प्रेम पूर्वक संरक्षण नहीं मिलता। जब बच्चे अच्छे घरों के स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, तो अच्छे होते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि ऐसे बच्चे लेने से घर में कुछ खराब संस्कार आयेंगे, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं है।

सवाल है कि जब ये लड़के खराब हो जाते हैं, तो उनके सुधार के लिये क्या किया जाय ?

युवक अपराधी बालकों का थिथिर :

इस दिशा में मैंने आस्ट्रिया में अच्छा काम देखा। ग्राड्स नामक शहर में मे गयी थी। वहाँ

सर्वोदय में दिलचस्पी रखने वाला भी एक छोटी सी बंठक हुई थी। बैठक के अंत में एक भाई ने मुझसे कहा कि "आप मेरा काम देखने आर्योगे, तो मुझे खूब अच्छा लगेगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुचक अपराधी लड़कों के लिए एक शिविर है, उसमें मैं काम करता हूँ।"

मैंने कहा जाकर देखा। मामूली जेल है, बाहर से देखने में भयंकर। उसके दो विभाग हैं। एक प्रोडो के लिए और एक लड़कों के लिए। मैंने लड़कों का विभाग देखा। उनका एक प्रिन्सिपल है और एक जेल अधिकारी। जेल अधिकारी भी समझते हैं कि उनका काम लड़कों को सुधारना है, उन्हें दण्ड देना नहीं।

जब कोई लड़का जेल में आता है, तो पहला काम होता है, उसका पूरा अध्ययन करना। लड़के का इतिहास क्या है, उसका पारिवारिक जीवन क्या है, स्थिति क्या है, पहले क्या क्या हुआ, ऐसी कौन सी स्थिति आयी कि उसे अपराध करना पड़ा। यह सब देखने से मालूम होता है कि टूटे हुए परिवार से ऐसे लड़के आते हैं। या तो घर में अच्छे सम्कार नहीं हैं या मातापिता अलग हुए हैं या घर में दारु का व्यसन अधिक है।

यहाँ हर एक को अच्छे उद्योग देते हैं। जूता बनाना, दरजी काम, बड़ईगिरी, फर्नीचर बनाना, बगीचा, ऐसे कामों के लिए लड़कों की बुद्धि की जांच होती है। मदबुद्धिवाले फर्नीचर बनाना, दरजी काम आदि नहीं कर सकते हैं। उन्हें बच्चे के खिलौने के टुकड़े बनाने के लिए देते हैं, या तो अलग अलग टुकड़े देकर कहते हैं, उन्हें जाह दो। उन्हें रंगने का काम भी दिया जाता है। यहाँ बाहर से शिक्षक लेते हैं।

बाहर की दुनिया में स्टैण्डर्ड पाठ्यक्रम होता है, वंशा यहाँ भी होता है। इसलिए लड़के जब बाहर निकलते हैं, वे अच्छे पढ़े-लिखे होते हैं और उन्हें कोई न कोई उद्योग भी आता है। वे अपनी लाजीविका कमा सकते हैं।

मैंने पूछा कि "लड़के बाहर जाते हैं, तो आपको मदद करते हैं? आप जा सर्टीफिकेट देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है?" उन्होंने बताया कि यह सस्या अभी ४, ५ साल से ही काम करती है। इस बीच ८० लड़के बाहर भेजे। एक ही लड़का वापस आया है। दूसरे लोग अच्छे नागरिक के रूप में अपना काम करते हैं और प्रगति कर रहे हैं।

जो लड़के इस स्कूल में आते हैं, वे सब शुरू से ही छोटे छोटे परिवार के रूप में रहते हैं। उन्हें बड़े बड़े कमरे में एक साथ नहीं रखते हैं, छोटे छोटे कमरे में ६, ७, ८ रहते हैं। उनमें हर एक को एक पलग मिलता है, एक कुरसी मिलती है, एक आलमारी मिलती है। ऐसा प्रबंध होता है कि जो लड़के अच्छा काम करते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी मिलती है। जो लोग अच्छा सहकारी काम करेंगे, जिनका सामाजिक व्यवहार ठीक होगा, उन्हें छूट जल्दी मिलेगी। हफ्ते हफ्ते अधिकारी, शिक्षक और बच्चे बैठते हैं और हर एक बच्चे की प्रगति पर विचार करते हैं। लड़के भी अपने बारे में सुनते हैं। वे जो कुछ करते हैं, वह भी वह सुनते हैं। कोई शिक्षायत होती है, तो लड़के समझ सकते हैं। यह बहुत उपयोगी है।

सबसे बड़ी चीज यह है कि कुछ अच्छे होने पर हर महीने सात आठ लड़के एक शिक्षक

के साथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं। एक शिक्षक ने कहा कि इसमें हमारी जिम्मेवारी काफी रहती है। हमें निश्चित होना चाहिए कि वह अच्छा हो रहा है। हमारे साथ जो लड़के आते हैं, वे भाग जाना चाहे, तो कोई रोक नहीं सकता। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परस्पर विश्वास होना चाहिए। आपस में हम सब मित्र हैं। हममें आपस में जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए।

सैनिक कवायद नहीं है :

मैंने बच्चों से बहुत बातें की। वे बहुत सुन्दर चीजें बनाते हैं। मैंने एक लड़के से कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, तो वह खुश हुआ। उसने मुझे सामान्य लड़के की तरह जबाब दिया। मैं यह कह देना चाहती हूँ कि बच्चों की यहाँ पर सैनिक कवायद नहीं होती। जान बूझकर वह यहाँ नहीं रखी गयी है। उन्होंने जेल अधिकारियों और सरकार से बात की कि लड़कों को अच्छा नागरिक बनाना है, तो अच्छी आदत,

अच्छा शिष्टाचार लड़कों में आना चाहिए। इसलिए यहाँ सैनिक कवायद नहीं होगी।

जिस लड़के ने मुझे बात की, वह खून करके आया था। परिवार की स्थिति खराब थी, इसलिए उसने खून किया था। कभी कभी जो लड़के आते हैं, वे बहुत बड़ा अपराध करके आते हैं। फिर भी देखने से वे मामूली बच्चे लगते हैं। गुण विकास संभव रहता है। खराब समाज परिस्थिति से वे खराब हुए हैं, उनके सुधार की संभावना होती है।

ग्राइस के जेल के मकान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मामूली जेल के जैसे बड़े दरवाजे और दरवाजे पर बड़े तालि लगाये जाते हैं।

इंग्लैण्ड में जिस शहर में मैं रहती थी, वहाँ प्रसिद्ध जेल है, पर है बिना दीवारों का। उस जेल में ताले नहीं लगते।

यह अहिंसक पद्धति है। हमें नये समाज का निर्माण करना है, तो सवाल आयेगा कि हम अपराधियों के लिए क्या प्रवर्ण करते हैं। इसके बारे में पश्चिम में ऐसे प्रयोग होते हैं।

("विदेशों में शान्ति के प्रयोग"—पुस्तक से)

नई तालीम के लिये विनोबाजी का सुझाव

असम यात्रा, दि० २८-११-९१

श्री. राधाकृष्णन्,

१७-११ का पत्र मिला। आपने तीन समस्याएँ पेश की हैं।

१. हमारी स्वतंत्र सत्थाएँ किस तरह आवे बड़ें। नौसरी में जाने की इच्छा न रखनेवालों के लिये सत्थाएँ हों। भले उसमें थोड़े विद्यार्थी आने, आवश्यकतानुसार चले।

२. सरकारों पर असर अवश्य होगा ऐसा मैं मानता हूँ। सात करके जबकि नई तालीम का बोझ भी बननेवाला है। इसलिये काम ठीक चलेगा ऐसा मानना चाहिये।

३. हमारी सत्थाओं को नई तालीम का रंग देने की बात। रंग तो वह देगा जिस पर रंग धड़ा हो। ऐसे लोग सर्व-सेवा-सच, छात्र-संघ, और नई-तालीम-बोर्ड आदि में अनेक हैं। उनसे द्वारा उसका एक क्रमवार कार्यक्रम बनाया जाय तो असल में आ सरेगा।

विनोबा का जय जगत

विद्यमहायुद्धों के इस जमाने में—उस आणविक युग में, जीवन के मूल्य बदल गये हैं। हमने सीख लिया है कि हम इस सृष्टि में केवल थोड़े दिन के मेहमान हैं; दो मुकामों के बीच के मुसाफिर हैं। हमारे इस छोटे जीवन काल में उस संसार के साथ के अपने संग्रन्धों के बारे में, जिसमें हम इतने थोड़े समय के लिये हिस्सेदार बनते हैं, हमें खुद अपनी अन्तरदृष्टि बूझनी है। इसका मतलब—जैसा मैं समझता हूँ—उन्नीसवीं सदी के भौतिकवाद से दूर जाना होगा। उसका मतलब आध्यात्मिक जगत में फिर से अपने आपको पाना होगा, अपने आन्तरिक जीवन में धर्म का पुनःस्थापन होगा। धर्म से मेरा अभिप्राय किसी विशेष संप्रदाय या पन्थ से नहीं, बल्कि एक आन्तरिक प्राणवान् भावना से है।

—बोरिस पास्टरनाक

न ई ताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

फरवरी १९६२

वर्ष १० : अंक ८

सम्पादक

नई तालीम

[अ भा. सर्व सेवा सघ का
नई तालीम विषयक मुख्यपत्र]

फरवरी १९६२

वर्ष १० अंक ८

अनुक्रम

पृष्ठ

विद्या में जाति भेद	२२३	रवीन्द्रनाथ ठाकुर
सर्व शक्ति की प्रतिष्ठा से		
साहित्य तेजस्वी होगा	२२४	विनोबा
बाल सभा	२३०	मार्जरी साइक्स
वायुभार और		
आर्द्रता मान	२३४	देवलास अबुलकर
सेवाग्राम कृषि एवं		
क्षेत्र-विवास योजना		
पर कुछ विचार	२३७	बनवारीलाल चौधरी
*आदर्श आचार्य		
नानाभाई	२४४	काका फालेलकर
विश्व शान्ति सेना बनी	२४६	देवी प्रसाद
स्वर्गीय भाई सुब्बरायन	२५३	रा शंकरन
टिप्पणियाँ	२५४	
मेरी विदेश यात्रा	२५५	देवी भाई

"नई तालीम" हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वापिक चन्दा चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न. व. है। चन्दा पेगणी दिया जाता है। बी पी डाक से भेजने पर ६२ न. व. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख करें। "नई तालीम" में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनसे लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उसे प्रकाशित करते समय "नई तालीम" का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, "नई तालीम" सेवाग्राम (बर्मा) के पते पर किया जाय।

* 'धर्मक प्रभात' से साभार

वर्ष १० बंक ८ ★ फरवरी १९९२

विद्या में जातिभेद

एक ओर तो हमारे देश में सनातन शिक्षा की व्यापकता रुक जाने से जन-साधारण में ज्ञान का अकाल चिरंजीव होकर खड़ा हो गया और दूसरी ओर आधुनिक समय की नई विद्या का जो आगिर्भाव हुआ, उसका प्रवाह भी सार्वजनिक देश की ओर नहीं बहा। पत्थर के बने कुण्डों के पानी की तरह वह जगह-जगह आगद हो कर रह गया; जहाँ बहुत दूर से आकर तीर्थ के पंडों की दक्षिणा देकर तब कहीं अंजुलि भरने की नीयत आती है, नियम ही ऐसे कम कर बांधे गये हैं। मन्दाकिनी के रहने का स्थान विशेष रूप से शिव के पेचाँले जटाजूट में ही है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी धारा देवललाट से उतार कर बहुत ही साधारण रूप में घाट-घाट के नीचे से मर्त्यजना के द्वार के सामने होकर बहाई है और घट घट में भर कर अपना प्रसाद बाँटा है। परन्तु हमारे देश में बालू प्रवासिनी आधुनिकी विद्या बँसी नहीं है। उसमें निश्चित रूप तो है, पर साधारण रूप नहीं है। इसी-लिये अंग्रेजी सीखकर जिन्होंने निश्चिन्ता प्राप्त की है, सर्वसाधारण के संग उनके मन का मेल नहीं होता। हमारे देश में सब से बढ कर जातिभेद यही है, श्रेणियों में परस्पर अस्पृश्यता इसी का नाम है।

शब्द शक्ति की प्रतिष्ठा से साहित्य तेजस्वी होगा

‘साहित्य’ शब्द क्या सुझाता है ? शब्द ही अपनी व्याख्या प्रकट करता है। वह कहता है कि मैं सहित चलने वाला हूँ। जिसके साथ जायेगा ? मनुष्य की बुनियाद में सत्य है। सत्य का अर्थ ही है कि वह है। सत्य के साथ जो चलेगा, वह है ‘साहित्य’। रामजी के साथ लक्ष्मण जाते हैं, वैसे सत्य के साथ साहित्य जायेगा। जितना व्याप राम का, उतना ही लक्ष्मण का। इतना ही है कि उसके पीछे पीछे जायेगा। सत्य जितना व्यापक होगा उतना ही साहित्य व्यापक होगा। ऋग्वेद में एक वाक्य आया है - “यवत् ब्रह्म वेष्टित तावती वाक्।” ब्रह्म जितना व्यापक है, उतनी वाणी व्यापक है।

इन दिनों भारत में एक भाषा समस्या पैदा हुई है। वह लगभग हल हो गयी है। उसके बारे में हमसे पूछा गया था। हमने कहा कि मनुष्य को भगवान ने भाषा नहीं दी, वाणी दी है। श्री अरविंद बचपन में इंग्लैंड गये थे, शायद सात साल की उम्र में ही वे गये थे। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक सीखी। चारों भाषाओं के पंडित हुए। लेकिन उसके साथ साथ बंगला भाषा कतई भूल गये। आपस भारत आये तो बड़ीदा स्टेट में गायकवाड के पास उनको नौकरी मिली। वहाँ गुजराती, बंगला और हिन्दी सीखें, याने बंगला भाषा

फिर शुरू से सीखनी पड़ी। उसके बाद बंगाल में उन्होंने आन्दोलन किया। फिर वे पांडिचेरी गये, वहाँ तमिल सीखी; याने भारत की सब भाषाएँ फिर से सीखी। वेद, उपनिषद्, गीता में पारंगत हुए। चीनो के पियम में उन्होंने लिखा है। उनके विचार मौलिक हैं। उनके पीछे अनुभव है। उन्होंने बंगला सीखा, लेकिन सर्वोत्तम ज्ञान उनकी अंग्रेजी भाषा का था। जितना लिखा सब अंग्रेजी में लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा। आखिर में उन्होंने ‘सावित्री’ नाम का महाकाव्य लिखा है, वह भी अंग्रेजी में लिखा। यदि भाषा ईश्वरदत्त होती तो मनुष्य उसे इस तरह नहीं भूलता। मातृभाषा के समान दूसरी भाषा मनुष्य सीख सकता है।

यह तो मैंने सहज उदाहरण दिया। इससे ध्यान में आयेगा कि भाषा एक शक्ति है और वाणी दूसरी।

साहित्य का सबब वाणी से आता है। मनुष्य की वाणी जितनी विकसित होगी, उतना उसका जीवन विकसित होगा। कुल जीवन का आधार वाणी है।

हम मातृभाषा का अभिमान रखते हैं। लेकिन मातृभाषा में हम एक दूसरे को गाली भी देते हैं। आपस आपस में मातृभाषा में ही गाली दे सकते हैं, दूसरी भाषा में नहीं।

मातृभाषा की उन्नति गाली देने से तो नहीं होगी। उन्नति वाणी से, विश्वास से होगी। वाणी सत्यमय और संयमशील हो तो वाणी में शक्ति आती है। इन दिनों भारत में हमने शब्द शक्ति खोयी है। जहाँ शब्द शक्ति होते हैं, वहाँ सत्य शक्ति के सिवाय गति नहीं होती है।

गांधीजी की शक्ति :

गांधीजी आये, उनके पहले अच्छे नेता हिन्दुस्तान में थे, जिन्होंने आजादी की तरफ जनता का ध्यान लीचा। लेकिन लोगों में यह भावना थी कि नेता जो बोलते हैं उससे दूसरा अर्थ उनके मन में होगा, याने वे दृढार्थी बोलते हैं। उन दिनों अंग्रेज सरकार थी, इसलिए कानून में बैठनेवाली भाषा के लिए शायद वे वैसा बोलते होंगे। मतलब, नेताओं के शब्दों के अर्थ के विषय में लोगों के मन में भ्रम था। गांधीजी आये तो नया तरीका आरम्भ हुआ। उन्होंने जैसा मन में है वैसा बोलना शुरू किया, याने दोनों में कोई भेद नहीं। अहिंसा की महिमा गांधीजी बताते थे। पंजाब में उन दिनों दंगे हुए। उससे भारत की जनता में शोषाग्नि भड़क उठी। उनके परिणामस्वरूप अहिंसावाद में भी घर जलाने लगे। तब गांधीजी को बहुत दुःख हुआ। उन दिना हम साबरमती में थे। उस वक़्त हम छाटे थे। सन् १९१८ की बात है। २३ साल की हमारी उम्र थी। हमारे साथ दूसरे भाई भी थे। वे भी इसी प्रकार जवान थे। हमने शहर में जाकर गांधीजी का कहना लोगों को समझाना शुरू किया। लोगों से हम कहते थे “आपने यह काम किया, देश में अशांति फैली है; पर ऐसा काम गांधीजी को

पसंद नहीं है। उनको इससे दुःख होता है। गांधीजी आपको ऐसा काम करने के लिए नहीं कहते हैं।” लेकिन लोग हमसे कहते थे कि “तुम बच्चे हो। ‘धर्मराज’ जो बोले छे एनो अर्थ भीम जानें छे। तमे शं जानो ?” वे बोलते तो है अहिंसा, अहिंसा—लेकिन उनके मनमें दूसरा ही अर्थ होगा।”

उसके बाद गांधीजी साबरमती पहुँचे और इन घटनाओं के लिए उन्होंने उपवास किये। जब उपवास ही किये, तब लोग समझे कि गांधीजी जो बोलते हैं वही अर्थ उनके मन में होता है। शब्द शक्ति की प्रतिष्ठा नहीं थी, नेताओं के शब्द पर लोगों का विश्वास नहीं था, याने वे जो बोलते हैं उससे भिन्न अर्थ उनके मन में होता है, ऐसा लोग समझते थे। परन्तु गांधीजी ने तप करके शब्द की प्रतिष्ठा बढ़ायी, कायम की। “यद्यदेव वदति तद् भवति।” ऐसा मनुष्य जो जो बोलता है वही होता है। वह देखी वाणी कहलाती है। गांधीजी के बारे में ऐसा ही हुआ।

आज स्वराज्यप्राप्ति के बाद १४ साल हुए हैं। आज भारत में कोई नेता नहीं है, जिसके शब्द पर लोगों का पूरा विश्वास है। जो बोलेगा वही अर्थ अगर मन में हो तो ‘पालिटिक्स’ (राजनीति) में वह मूर्खता साबित होगी। ऐसा मनुष्य मूर्ख माना जाता है। जो मन में है वही बोलना है तो राजनीति का पेंच क्या रहा? छिपाने की कला होनी चाहिये; अंग्रेजों में हम जिसे ‘कमाउपलाज’ कहते हैं। दिखाना एक बात, करना—दूसरी बात और मन में तीसरी बात होगी, तो वह उत्तम राजनीतिज्ञ है, ऐसा आज माना जाता है। इसलिए शंकरदेव ने वर्णन

किया है : प्रल्हाद का गुरु शङ्कर, उसे राजनीति सिखाता है, राजनीति याने 'राक्षसराज'—राक्षसोंकी विद्या है ऐसा शंकरदेव का अभिप्राय है। मेरा भी अभिप्राय इसके अनुकूल है। लेकिन मैं शंकरदेव के नाम से कहता हूँ, ताकि उसमें जरा चञ्चल आये।

जहाँ शब्द शक्ति मयी, वहाँ अमोघता नहीं रही। फिर वहाँ शस्त्र शक्ति के बिना गति नहीं रही। यह समझना चाहिये कि जहाँ शब्द शक्ति कम हुई, वहाँ शस्त्र शक्ति जोर करेगी और वहाँ साहित्यिक फीके हो जायेंगे; क्योंकि साहित्य का सारा दारोमदार शब्द पर होता है। शब्द ही शस्त्र है और शब्द ही रत्न है। इसलिए शब्द शक्ति कुठित हो तो साहित्य निस्तेज होगा।

यह एक महत्व का विचार है। साहित्यिक का लक्षण क्या है? जिसका संपूर्ण चिंतन यथावत् शब्दों में प्रकट होना है, उसका एक एक शब्द माने प्राण होता है। वह शब्दशक्ति कुठित होगी तो साहित्यिक के जीवन में रस नहीं रहेगा।

शंकराचार्य कहते हैं : "केषाममोघवचनम्?" किनकी वाणी की शक्ति अमोघ होती है? "ये च पुनः सत्यमौनसमधीलाः" जिनमें सत्य होता है, जो मौन रहते हैं, जो शांति रखते हैं, उनकी वाणी अमोघ होती है। प्रश्नोत्तर के रूप में उन्होंने लिखा है :

केषाममोघ वचनम् ?

ये च पुनः सत्यमौन समधीला ।

वाणी में सत्य रहेगा, तो उस वाणी का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है। जहाँ नहीं बोलना है, वहाँ मौन की शक्ति होगी, वहाँ शब्द

ध्ययं जायेगा। जहाँ शोभ का मौका है, वहाँ चित्त में शम नहीं रहा तो वाणी गड़बड़ करती है, सम्यक् नहीं रहती है। वाणी तो रामबाण जैसी होनी चाहिये। "रामो द्विशरान् नाभिसधते"—राम दो बार बाण नहीं छोड़ता है। एक बार बाण छोड़ता है और वह सफल ही होगा चाहिये, होता है। राम दो बार नहीं बोलता है। "रामो द्विर्नाभिमामते।" यह शक्ति साहित्यिक की है।

साहित्य की कुशलता आहिंसा में :

अब साहित्य की खूबी किसमें है? शक्ति तो सत्य में, समय में और शांति में है। यह उसकी शक्ति है। लेकिन खूबी किसमें है? लोकहृदय में प्रवेश की क्या कोनसी है? 'वह है अहिंसा।' आन बहेंगे, बाबा जहाँ तहाँ अहिंसा लाता है। जाहिर सभा में भी अहिंसा की बात की और साहित्यिकों की सभा में भी अहिंसा की बात करता है। साहित्य की खूबी व्यजना में, लक्षण में है, सुझाने में है। आज्ञा में नहीं है, साक्षात् उपदेश में नहीं है। जहाँ साक्षात् उपदेश होता है, वहाँ वह परिणाम नहीं करता है। जहाँ अप्रत्यक्ष उपदेश होता है, सुझाते हैं, साक्षात् आज्ञा नहीं करते, 'सजेस्टिव' होता है, वहाँ वह सर्वोत्तम साहित्य माना जाता है। इसकी मिसाल 'वाल्मीकि रामायण' है। वह अप्रतिम कलाकृति है। वह आपको प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं देता है, अप्रत्यक्ष रूपेण सुझाता है। ऐसी सृष्टि उसने निर्माण की है कि आपके चित्त में कारुण्य, सहानुभूति उत्पन्न होती है और सहज भाव से अनायास ऊँचे पहाड़ पर आप चढ़ जाते हैं। जैसे इजीनियर करता है। चार हजार फीट ऊपर जाना है तो वह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर

जाने वाला रास्ता बनायेगा। वह इतना सहज होगा कि इतने ऊपर हम चढ़े हैं, इसका भान नहीं होगा और आखिर चार-पाँच हजार फूट ऊपर हम चढ़ेंगे। जिस तरह इजिप्टियर कुशलता से आपको ऊपर ले जाता है, वैसे ही आप पर उपदेश का आक्रमण किये बिना वह कुशलता से आपके हृदय में सहानुभूति उत्पन्न करके आपको ऊपर ले जाते हैं।

महाभारत में मुख्य पात्र कौन है, यह कहना मुश्किल है। कथा, उपन्यास, नाटक आदि में मुख्य कौन है, यह तो स्पष्ट मालूम होता है। लेकिन महाभारत में आप व्यास की प्रतिभा देखेंगे। कभी इच्छा होती है कृष्ण को मुख्य पात्र कहने की, तो कभी द्रौपदी मुख्य है, ऐसा आभास होगा। कभी आभास होगा कि अर्जुन मुख्य पात्र है, कभी युधिष्ठिर के लिए, कभी भीष्म के लिए यह आभास होगा। कभी आभास होगा कि कर्ण ही मुख्य है। आप निर्णय नहीं कर पायेंगे। उस वक्ता जैसा अनुभव आयेंगा वैसे आप कहेंगे। व्यास ने इतनी विशाल सृष्टि बना कर आपको अनुकूल बनाया है। दुर्योधन पर भीम गदा का प्रहार करता है। मरते मरते दुर्योधन कहता है, “जिदगी भर तेरे सामने मेने सिर नहीं झुकाया है, चन्च है मेरा जीवन।” और फिर वह मर गया। वहाँ कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हैं और उनके सामने उसके ये उद्गार निकले हैं। इस पर व्यास ‘कर्मट’-राय नहीं प्रकट करता है। उसने इतना ही लिखा है कि यह सुन कर आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। यह पढ़ कर आपकी सहानुभूति दुर्योधन की तरफ जाती है। कुछ प्रसंगों में दूसरा की तरफ आपकी सहानुभूति जाती है। याने व्यास यह करता है कि विश्व

में जहाँ-जहाँ गुण है, वहाँ वहाँ से लेकर उसने चित्र खड़े किये हैं। महाभारत का नाम ही है ‘गुण समूह’। व्यास हर एक के दोष भी बतायेगा। ऐसा पुरुष सामने नहीं रखेगा, जो केवल गुणमय है या जो केवल दोषमय है। दुर्योधन के गुण भी बतायेगा और युधिष्ठिर के दोष भी बतायेगा। जब जहाँ दोष है, चाहे थोड़ा-सा है, वह किसी महापुरुष में है, तो वह भी बताएगा और छोटे का गुण भी बतायेगा। इस तरह जगह-जगह उपदेश दिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष उपदेश नहीं दिया है। जैसे पिस्तौल दिखाना वैसे ही आज्ञा करना भी एक हिंसा है। शास्त्रकार आज्ञा दे सकता है। मास्टर सीपी आज्ञा देते हैं। मा कुशलता से सलाह देती है और सुझाती है तो वह मा का शब्द हृदय में पँठता है। इसकी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन वह सब फासला होगा। सार इसका यही है कि अनाक्रमणकारी शब्दरचना में अहिंसा होती है। इसलिए काव्य ध्वनिरूपेण प्रकट होता है। यह ध्यान में आना चाहिये कि साहित्य में हृदय में प्रवेश करने की जो अप्रत्यक्ष शक्ति है, वह है मधुरता में, मार्बल में, अहिंसा में, नम्रता में और प्रत्यक्ष शक्ति है सत्य में। सत्य और अहिंसा के बिना वाणी समर्थ साक्षित नहीं होगी।

आगामी युग की महान शक्ति : साहित्य

जिस देश की वाणी दूषित है उस देश की उन्नति नहीं होती है। हमारे यहाँ बहावत है ‘जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती है और जहाँ लक्ष्मी नहीं होती है वहाँ सरस्वती रहती है।’ लेकिन वेद में आया है “जिस देश के लोग छाननी से छान-छान कर वाणी बोलते

है, याने जहा मननपूर्वक और बुद्धिपूर्वक, शांति-पूर्वक वाणी बोली जाती है, वहा उस देश में, उस समाज में लक्ष्मी रहती है।" ऐसा वर्णन किया है। यह वर्णन अनुभवयुक्त है।

आज आप देखिये, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति किसमें है। जो मनुष्य तोला हुआ शब्द बोलेगा, जिस शब्द में अतिशयोक्ति नहीं होगी, सत्य हो, मधुरता हो, फिर भी काम की शक्ति हो और बोलने वाले का चित्त अक्षोभ हो, तो वह शब्द कारगर होगा और वह सर्वोत्तम 'स्टैंडर्समैन' होगा। सर्वोत्तम नीतिज्ञ के लिए यही शब्द उत्तम होगा और वही दुनिया को बचायेगा। अगर राजनीतिवाले क्षीणयुक्त बोलने वाले हों, जिसमें अतिशयोक्ति होगी वह बात बात में आग लगाने वाले होंगे। उससे शब्द शक्ति नहीं रहेगी।

एक बात और। साहित्यिक को निर्विकार होना चाहिये। दुनिया के विकार का नाप करने के लिये उसे निर्विकार रहना चाहिये। नाडी देखनी है, ज्वर नापना है तो खुद को निर्विकार होना चाहिये, जैसे थर्मामिटर होता है। इसी तरह से दुनिया के बिजारी को जानना चाहिये। जो समाज का विकार नापेगा, उसे स्वयं निर्विकार होना चाहिये।

भगवान् वृष्ण के शब्द में शक्ति थी, उस वाक्य से अर्जुन का सशय गया। यह तो पाँच हजार साल पहले की बात है। लेकिन आज भी वह लोगो के सशय दूर करता है। यह उनकी अनासक्ति थी। यह अनासक्ति साहित्यिक में न हो, तो वह दुनिया को नाप नहीं सकेगा। मुझे गुस्सा आया तो दूसरे का गुस्सा मैं नहीं नाप सकूँगा।

इसलिए सृष्टि और समाज को पहचानना चाहिए और यह पहचानने वाला सर्वज्ञ होता

है उसे द्रष्टा होना चाहिए। साक्षी होना चाहिए, जो खेल में शामिल नहीं है। साहित्यिक को ससार के खेल में द्रष्टा होना चाहिए। यदि वह खेल का पात्र हो, तो उसका चित्र खिचने वाला कोई दूसरा होना चाहिए।

ऐसे महाकवि थे व्यास। उन्होंने अपने कुल दोष महाभारत में प्रकट किये। स्वयं की उत्पत्ति और पाठकों की उत्पत्ति का यथावत् चित्र खड़ा किया। अपने बारे में ऐसा चित्र खड़ा करने वाला साहित्यिक कौन हो सकता है? व्यास खुद अलग हो गया, यान लेखक के तौर पर व्यास ने अलग होकर लिखा। इस सृष्टि और ससार से अलग होने की शक्ति जिसमें होगी, वह उत्तम साहित्यिक होगा।

साहित्यिक ससार की तरफ अभिमुख होना चाहिए। विरक्ता है और अभिमुख नहीं है, तो वह साहित्यिक नहीं होगा। वह मुक्त होगा। अपनी शांति वह पा सकता है, लेकिन साहित्यिक नहीं हो सकता, क्योंकि अभिमुख नहीं है। तो सवाराभिमुख भी होना चाहिए और फिर भी ससार के विकारों से अलग होने वाला चाहिए। साहित्यिक के शब्द में यह शक्ति आनी चाहिए।

विज्ञान के जमाने में सत्य की तरफ रुचि अधिकाधिक बढ़ रही है और बढ़ेगी। 'फिक्शन' में क्या होता है? कहते हैं कि उसमें चन्द्रप्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की नहीं। सूर्य प्रकाश में साफ दीखेगा, चन्द्र प्रकाश में कभी मूत दीखेगा, कभी गेंडा, कभी पुरुष दीखेगा एक सींगवाला दीखेगा और होगा पेड़ ही। ऐसा भ्रम होगा, तब वाक्य होगा। अंधेरे में अमावस्या की रात हो तो वाक्य नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध भी नहीं दीखेगा। सूर्य प्रकाश में सब

स्पष्ट दीखेगा, इसलिए उसमें काव्य नहीं होगा। इसलिए काव्य के लिए भ्रम चाहिये। विज्ञान का जमाना आया तो भ्रम का क्षेत्र कम होवा गया है, और उत्तरोत्तर कम होगी ऐसा मानते हैं। मैं उसटा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसके आगे विज्ञान के जमाने में ऐसा साहित्य निकलेगा कि दांते और शेक्सपियर, वाल्मीकि और कालीदास कीक पड़ेंगे। ऐसे महान् साहित्यिक होंगे। यह किस आधार से मैं कहता हूँ? इसलिए कि साहित्य के लिए जो चाहिये वह विज्ञान 'सफ़ाय' कर रहा है। विज्ञान के कारण ज्ञात का क्षेत्र भी बढ़ता है और अज्ञात का भी क्षेत्र बढ़ता है। आज अज्ञात कितना है? खूब है। पर मालूम नहीं कितना है। विज्ञान के कारण कितना विज्ञात अज्ञात है, यह ध्यान में आयेगा। न्यूटन कहता था कि मुझे जो ज्ञात हुआ है, वह समुद्र के एक बिंदु का बिंदु है, इतना ही मुझे जानने की मिला है। याने कितना अज्ञात है, और कितना बाकी है तथा कितना वह जानता था, इसका मान उसे था। यह अकल्पनीय, अवर्णनीय, अनिवर्चनीय, शब्दातीत, कल्पनातीत है। प्रकट बोल नहीं सकते हैं। इससे ज्यादा प्रकाशन सामर्थ्य नहीं था।

लेकिन कितना लम्बा चौड़ा, गहरा और व्यापक अज्ञात है, इसका अनुभव आयेगा। काव्य-शक्ति के लिए कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात, कुछ ज्ञात क्षेत्र, कुछ अज्ञात क्षेत्र, कुछ अन्धेरा और कुछ प्रकाश चाहिए। ये दोनों खूब बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चन्द्र प्रकट होगा। इसलिए साहित्य-कला और काव्यकला खूब बढ़ेंगी।

यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीनों के पास जितना ज्ञान था, उससे हमारे पास

कम ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों के पास ज्ञान था। लेकिन जैसे जैसे 'स्थित प्रज्ञ दर्शन' में लिखा है कि पुराने जमाने के स्थित प्रज्ञ से आज के स्थितप्रज्ञ बहुत आगे बढ़े हुए होंगे। यह समझना चाहिये कि उत्तरोत्तर मानव विकसित हो गया है। पुराने जमाने के बड़े बड़े ऋषि और महापुरुषों ने जो ज्ञान हमें दिया है, उसे हम नवीन शक्ति से भावित करते हैं और उसमें अपनी बुद्धि डाल कर उसे रसमय बनाते हैं। हमारे युग में ऐसी शक्ति पड़ी है कि उसके प्रभाव से हम इतने महान् हुए हैं।

इसके आगे हमारे सामने बहुत काम उप-स्थित है। इसके आगे दुनिया में दो शक्तियाँ काम करने वाली हैं और बाकी शक्तियाँ नहीं चलेगी। एक शक्ति है विज्ञान और दूसरी आत्मज्ञान की। कौन शक्तियाँ नहीं चलेगी? ये धर्म, पंथ, रियासत राजनीति नहीं चलेगी। आज वे जोर लगा रही हैं। दीपक घुसने के समय जरा बड़ा बनता है और फिर बुझ जाता है। वैसे यह सारा "पालिटिक्स" बड़ा हो रहा है, बुझने के पहले।

विज्ञान आयेगा, आत्मज्ञान आयेगा। धर्म, पंथ और राजनीति जायेगी। एक है प्राण और दूसरा है ज्ञान। एक है शक्ति और दूसरी है बुद्धि, वह मार्गदर्शन करेगी। जीवन को इन्हीं दो की बरूरत है। विज्ञान से गति मिलेगी। आत्मज्ञान के मार्गदर्शन में विज्ञान काम करेगा। परिणामस्वरूप पृथ्वी पर स्वर्ग आयेगा।

साहित्यिक को इन दो शक्तियों, को जोड़ने का काम करना होगा। यह बहुत बड़ा काम है। 'पुल' (ब्रिज) बनना होगा। दोनों के बीच खड़े होकर जीवन का योग करना होगा। वह किस शक्ति से होगा? चित्तन शक्ति से, प्रतिभा शक्ति से और शब्द शक्ति से होगा।

प्रारम्भ से ही नई तालीम विद्यालयों के कार्यक्रम में बाल सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसकी बैठक सप्ताह में या पक्ष में एक बार नियमित रूप से होती है। प्रचलित बालाओं को बुनियादी शिक्षा की दिशा में परिवर्तित करने के एक प्रारम्भिक कदम के तौर पर ऐसी बाल सभाएं शुरू करने की सिफारिश की गयी है। लेकिन अगर विद्यालय के कार्यक्रमों में इन बाल सभाओं के असल मूल्य को नहीं पहचानते, यानी वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझकर इनका आयोजन नहीं करते, तो इस तथ्याकथित "स्वयं शासन" का केवल औपचारिक आचारमात्र रह जाने का खतरा है। तब वह चुनावों पर आधारित लोकतन्त्र के बाह्य रूप की केवल एक नकल ही होगी।

"शिक्षणविचार" ॥ एक लेख में विनोबाजी ने नई तालीम के इस पहलू का 'पारिवारिक विद्यालय' के रूप में वर्णन किया है। डेविड विल्स की जिस पुस्तक का जिक्र मैंने पिछले एक लेख में किया था, उसमें कहा गया है कि विद्यालय परिवार को चाहिये कि वह अपने ही तरीकों से बच्चे को एवं अच्छे पारिवारिक जीवन से जो लाभ मिलते हैं या मिलने चाहियें, वे प्रदान करे। ये लाभ हैं

१ परिवार के बड़ों और बच्चा के बीच का प्रेमपूर्ण विश्वासघुलत सम्बन्ध। इसका मत-

लब है कि बच्चे को एक व्यक्ति की तरह देखें, उसके अधिकारों का आदर करें और उसकी जरूरतों को उत्तम रीति से पूरा करें।

२. भोजन, स्नान व नींद आदि का एक नियमित कार्यक्रम, जिसमें हर एक बच्चा सुरक्षा का अनुभव करे, और साथ-साथ वहाँ एक व्यवस्थित फिर भी स्वतन्त्र पारिवारिक जीवन बने। डेविड विल्स का कहना है कि इस तरह की अनुशासनयुक्त व्यवस्थितता तथा प्रेमपूर्ण धनित्व का संयोग विद्यालय में बच्चों और बड़ों के 'जिम्मेदारी में हिस्सेदार' (उनकी भाषा में) बनने से ही पाया जा सकता है। वह खास कर उन बच्चों के बारे में लिखते हैं जो भावनात्मक सुरक्षा के अभाव से पीड़ित हैं, लेकिन जो वे कहते हैं वह साधारण बच्चों के लिये भी लागू होता है। शिक्षा के सामाजिक पहलू का जिन लेखकों ने भी विवेचन किया है, वे सभी इन बातों से सहमत हैं। यहाँ भाग में जो लिख रही हूँ उसमें डेविड विल्स की इस किताब के उन भागों से बहुत कुछ लिया गया है, जो अपने अनुभव के आधार पर मेरे भारत में हमारे लिये विशेष उपयोगी समझते हैं।

भारत में आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उन नैतिक मूल्यों का निर्माण करना तथा एक प्रजातांत्रिक जीवन के लिये अनुपेक्षणीय समुचित अनुशासन का अभ्यास होना चाहिये जिसकी कल्पना रामराज और पंचायत राज में

की गयी है। एक अच्छी बाल लभा इस का एक कारगर माध्यम होगा।

१ बच्चों के अन्दर एक प्रवृत्ति (हर्ड इन्स्टिन्क्ट) विकसित होती है जिसके कारण वे सपों में और दलों में एकत्र हो कर कुछ करते हैं। अपने ही कार्यों का प्रबन्ध करने के लिये बालसभा में एकत्रित होने से इस प्रवृत्ति को एक विधायक रूप मिलता है। तब वह बच्चों को उद्देश्यपूर्ण और रुचिकर कामों में लगा देता है और समाजविरोधी प्रवृत्तियों से बचाता है।

२ बालसभा से बच्चों को प्रजातांत्रिक नियमों को ठीक समझने में मदद मिलती है। प्रायः बच्चे को अपने व्यवहार में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और वह किसी "बाह्य शक्ति" के दबाव से नहीं, बल्कि अपने ही समकक्षों की-अपने ही सप की-माँग के कारण। बाल सभा में कोई बड़ा नहीं, बल्कि उसके ही जैसा एक बच्चा सफाई मन्त्री हो यह माँग करता है कि वह खुली सभा में बता दें कि उसने वर्ग का कमरा साफ करने का अपना कर्तव्य क्यों नहीं पूरा किया। और बच्चों की सभा ही उससे पूछती है कि उसने दूसरे सहके को क्यों पीटा या स्कूल के समय सिनेमा देखने क्यों गया?

३ बालसभा से बच्चे यह भी समझते हैं कि अगर उनको सब की सुविधा के लिये नाम ठीक चलाना हो तो सब को मदद करनी होगी, सभा की बैठकों में सबको अपना हिस्सा लेना होगा। व्यवस्था के कार्यों में भी सब को समय देना पड़ता है और अगर वे किसी विशेष विषय की चर्चा के अवसर पर सभा में उपस्थित नहीं

रहते तो उनके दृष्टिकोण पर विचार नहीं होगा और वह उन्हीं की गल्ती होगी।

४. प्रत्येक बच्चे को अपना हक और न्याय मिले, और निर्बल को आक्रमणकारी से रक्षा मिले, यह बालसभा का ही एक कार्य है। बच्चा अपने ही साथियों की एक न्याय सभा में अपनी शिकायत पेश करता है तो दोनों पक्षों के दृष्टिकोण सामने आते हैं और किसी को अन्याय या असहायता की भावना से पीड़ित होने की जरूरत नहीं रहती है। असल में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का भी यही विधायक कार्य है और बच्चे इसको समझें, यह आवश्यक है।

५. और आखिर, सक्रिय रूप से काम करने वाली एक बालसभा विद्यालय परिवार के बड़ों को हमेशा "पुलीस" के जैसे (नकारात्मक अर्थ में) काम करने की बाध्यता से बचाती है। कई सारे स्कूलों में शिक्षक बच्चों पर जो नियम लाद देते हैं, उनके बनाने में बच्चों का खुद का कोई हिस्सा नहीं होता, वे ऊपरी शासन से लाद दिये जाते हैं और इसलिये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। जब ये नियम समाज के नियम होते हैं और शिक्षक भी बच्चों के जैसे समाज के सदस्य होते हैं-बगैर किसी विशेष सहायित्व और अधिकारों के-तब बच्चों और शिक्षकों के आपसी संबंध पर उसका दो तरह से अच्छा प्रभाव होता है। पहला, शिक्षक तब बच्चों के मित्र बन जाते हैं। अधिकारवादी स्कूलों में जैसे होता है, बच्चे उन्हें अपने निसर्गशत्रु के तौर पर नहीं देखते हैं। दूसरा, जबरदस्ती के आज्ञापालन के बदले बच्चे तब उनका स्वाभाविक आदर करने लगते हैं। बच्चे अपने अनुभव से समझ लेते हैं कि बालसभा में शिक्षक जो

बताते हैं या सुझाव देते हैं, वह आम तौर पर ठीक और शानपूर्वक बात होती है, और वह समाज के हित के लिये बताया जाता है, न कि किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से। इसलिये वे उनको सुनने व समझने के लिये तैयार रहते हैं।

यह आखिरी बात हमें एक और मूढ़ पर ले जाती है जो मेरे इस लेख का दूसरा विषय है। मैं जानती हूँ कि ऊपर का पैरग्राफ पढ़ कर मेरे पाठक कहेंगे कि शिक्षकों और छास कर प्रधानाध्यापक को एक स्कूल के काम के बारे में कुछ अनिवार्य जिम्मेदारियाँ और उनको निभाने के लिये आवश्यक अधिकार भी हैं, जो वे बच्चों पर नहीं छोड़ सकते हैं।

यह बिलकुल सच बात है और इसकी परवाह न करते हुए अगर शिक्षक "जिम्मेदारी में हिस्सेदार" बनते हैं तो उस प्रयोग का निश्चय ही पराजय होगा। मैं "स्वयंशासन" के बदले "जिम्मेदारी में हिस्सेदार" बनना—यह शब्द ज्यादा पसन्द करती हूँ, इसलिये कि समाज के कार्यों का संचालन एक जिम्मेदारी है और उसमें बड़े और बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। बाल सभा का इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा है, पूरी जिम्मेदारी उसकी नहीं।

इसलिये अगर बाल सभा को सफल रूप से काम करना है और उससे वे अच्छे परिणाम निकालने हैं जिनका कि ऊपर जिक्र किया है, तो अमुक परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक है। पहली बात यह है कि बाल सभा की प्रवृत्तियों व अधिकारों का दायरा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो, उसका वास्ता ऐसे कार्यों से ही हो जिनको संभालने का उसका सामर्थ्य है। उदाहरणार्थ: डेविड विल्स के स्कूल में बाल सभा को उन कार्यों पर कोई अधिकार नहीं, जिनका सबन्ध

बच्चों के पारोरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से है। उनको समझाया गया कि इसके लिये कुछ तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है, जो शान अभी उन्हें नहीं है और इसलिये सोने का समय, सफाई के नियम, और भोजन इत्यादि पर निर्णय शिक्षक करेंगे। हाँ, जरूर अपनी पसन्दगी और नापसन्दगी के बारे में बच्चोंको जो कुछ कहना है, उन पर अवश्य ध्यान देंगे और यथा संभव उनकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों ने माना कि ये मर्यादाएँ ठीक और आवश्यक हैं और ग्रह भी माना कि वे ऐसे कोई नियम नहीं बना सकते हैं जो देश के नियमों के विरोध में हैं—उदाहरणार्थ: वे ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं कि गणित नहीं पढ़ाना है। बाल सभा के और शिक्षक वर्ग के अधिकारक्षेत्रों के इस विभाजन का परिणाम यह हुआ कि बच्चे उन विषयों में—जो बड़ों के कार्यक्षेत्र में हैं—बड़ों के अधिकार को मानने के लिये ज्यादा तैयार हुए हैं, अनिश्चित उन विद्यालयों के जहाँ बच्चों का अपना कोई अधिकार है ही नहीं। इसलिये बाल सभा की सफलता के लिये पहली आवश्यक बात यह है कि उसके अधिकारों की मर्यादा स्पष्टता से समझी जाय।

दूसरी बात है कि अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में बाल सभा का अधिकार परिपूर्ण और वास्तविक हो। शिक्षकों को चाहिये कि वे सभा के निर्णयों का पूरा पूरा पालन होने दे, वे जैसे भी हों, शिक्षक खुद उनसे सहमत हो या न हो। सभा के सदस्यों को हैसियत से शिक्षकों को भी किसी भी प्रस्ताव पर अपने मत जाहिर करने चाहिये, फिर भी उन्हें ज्यादा बोलने से बचना चाहिये, और अपने अधिकार-

बल से किसी के ऊपर अपने विचार जबरदस्ती नहीं लादने की कोशिश करनी चाहिये। अगर कोई गलत निर्णय हुआ तो समाज अपने अनुभव से ही उस गलती को पहचाने—यद्यपि इससे थोड़े समय के लिये सब को खूब ही असुविधा ब्यो न उठानी पड़े—इसकी तैयारी शिक्षक में होनी चाहिये। अपने ही अनुभवों से और अपनी ही गलतियों से सीखना, सीखने के सब से अच्छे तरीके में है और बच्चों को उसका मौका दिया जाना चाहिये, यद्यत् उससे कोई खतरा न हो, जैसे कि ऊपर कहा गया था। अगर हम चाहते हैं कि बाल सभा का आदर और प्रतिष्ठा हो तो यह जरूरी है कि उसका अधिकार वास्तविक हो। बच्चे नवलीपन को सुरन्त ताड लेते हैं और सब वे बाल सभा में अपनी रुचि जल्दी ही खो बैठेंगे। अगर उनको यह भावना होती है कि शिक्षकों के विचार स्वीकार्य कराने के लिये यह एक बहानाभास है, तो वे बाल सभा के निर्णयों के बारे में कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे।

तीसरी बात बाल सभा तब अच्छा काम करेगी जब कि बच्चे यह महसूस करते हैं कि वह उन्हीं को बनायी हुयी है, शासन और व्यवस्था का यह सब उन्होंने ही निर्माण किया है। इसका यह मतलब होगा कि उसका विधान स्थिर या चिरस्थायी नहीं हो सकता है, उसमें आखिरी बात नहीं कही जा सकती, अगर एक साल के बच्चों ने विधान बनाया तो दूसरे साल के लिये वह लागू होना जरूरी नहीं है। विद्यालय का जीवन स्थायिक नहीं है, उसमें थोडिया बहुत जल्दी बदलती है, एक साल में जो नेता हैं, अगले साल वे बदल जाते हैं। इसलिये शासन के तरीके भी अनाम्य नहीं होने चाहिये।

शिक्षकों को चाहिये कि वे परिवर्तन के सुझावों का स्वागत करे, उन्हें प्रोत्साहन दें। वर्तमान पीढी को हमेशा ऐसा महसूस होना चाहिये कि वे अपने तरीके से ही काम कर रहे हैं, न कि पिछले सालों के कुछ नियमों का अनुसरण ही कर रहे हैं, जिनके बनाने में उनका कोई हाथ नहीं था।

चौथा : जब एक बाल सभा संगठित की जाती है, या उसमें परिवर्तन किये जाते हैं तो वे "धुवा में बनायी बातें" नहीं होनी चाहिये, मामला केवल सैद्धान्तिक नहीं होना चाहिये। वह जिन्दगी की किसी वास्तविक परिस्थिति से, समाज की किसी विशेष जरूरत से, स्वाभाविक ही निकलनी चाहिये। बच्चे सामने की किसी वास्तविक समस्या पर विचार करे, निर्णय पर पहुँचे, फिर उस निर्णय को कार्यान्वित करे। अगले दफे भी जब कोई परिस्थिति उठती है, जिसका हल करना उनके सामर्थ्य के अन्दर है, तो उन्हें करने दें। तब जल्दी ही बच्चे दूसरी बातों पर भी सोचने और अपना सुझाव देने लगेंगे, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है, उन्हें आदरपूर्वक सुनते हैं। और इस प्रकार एक असली काम की बाल सभा बन जाती है। ऐसा कोई नमूना तो नहीं हो सकता जो सभी विद्यालयों, और सभी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त हो, प्रत्येक बाल सभा को अपनी परिस्थिति में ही विकसित होनी है, तभी वह प्राणवान्, सक्रिय और सामाजिक शिक्षा का एक सच्चा माध्यम बनेगी।

आखिर, उन तर्षण शिक्षकों के लिये जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, एक चेतावनी का शब्द। इस तरह "जिम्मेदारी में हिस्सेदार" बनने में

वायुभार और आर्द्रता मान

तापमान समझाने के बाद वायुभार और आर्द्रता मान का प्रश्न उपस्थित हुआ । वायु-भार का अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक हुआ । वायु का दबाव सब दिशाओं में है, यह सबको मालूम था । इसलिए मुझे आगे का ही हिस्सा समझाना पड़ा । प्रश्न था—वायुभार क्या है ?

उत्तर इसे समझाने के लिये हम एक प्रयोग करेंगे । प्रयोग के लिये साधन—एक मोटे काच की ३ फीट लम्बी नली जिसका एक मुह बन्द हो, एक कटोरी और पारा ।

प्रयोग लम्बी नली का बन्द मुह नीचे करके उसमें इस तरह से पारा भरना चाहिये कि उसमें हवा का एक भी बुलबुला नीचे न रहने पावे । नली टेढ़ी करके पारा पूरा भरना चाहिये । कटोरी में पारा लेकर लम्बी नली के मुह पर अगूठा रखकर उसे कटोरी न उलटा रखना चाहिये । नलीका मुह पारे के अंदर घुसने पर अगूठा निकाल लेना चाहिये । निरीक्षण में ऐसा मालूम होगा कि नली में पारा कुछ नीचे उतर आया । कटोरी के पारे की सतह से जितनी नली के पारे की ऊँचाई होगी वही हवा का दबाव है । इन्हीं में उसे नाप लेना चाहिये ।

इस प्रयोग से प्रश्न निबले यह वायु-भार कैसे होता है ? पारे के ऊपर नली में क्या है ? पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, पानी का

क्यों नहीं ? लम्बी नली टेढ़ी कर दी तो क्या होगा ?

उत्तर कटोरी के पारे पर हवा का दबाव है । लम्बी नली के अंदर से पारे का दबाव कटोरी के पारे पर है । हवा का जितना वजन कटोरी के पारे पर है, उतने ही वजन का पारा नली में रहेगा । यदि ज्यादा हो तो कटोरी में उतर जायगा । इसका अर्थ है कि बाहर के हवा का वजन नली के अंदर के पारे से समतुल्य हो गया । इसलिये हवा का वजन हम गणित से निकाल सकते हैं । पारे की घनता १३.६ ग्राम प्रति घ सेमी है । लम्बी नली के मुह का क्षेत्रफल एक वर्ग सेमी है और नली में ३०" या ७६ सेमी पारा समुद्र की सतह पर रहता है । (इस स्थान पर वह २९.३" है ।) इसलिये पारे का आयतन ७६ घ सेमी हुआ । पारे का वजन = $७६ \times १३.६ = १०३३.६$ ग्राम हुआ । इतना ही हवा का वजन होगा । इससे स्पष्ट है कि एक वर्ग सेमी पर हवा का दबाव १०३३.६ ग्राम है । एक वर्ग इंच पर हवा का दबाव १५ पाउंड होता है ।

हमारे स्थान पर दबाव कम है । जैसे-जैसे हम ज्यादा ऊँचाई पर जायेंगे वैसे वायुभार कम होगा क्योंकि वायु की घनता कम होती है । साधारण रूप में ९२० फीट ऊँचाई के लिये वायुभार एक इंच घट जाता है । इससे किसी स्थान की ऊँचाई भी हम नाप सकते हैं ।

वायुभार के प्रयोग में लम्बी नली में से पारा उतर जानेपर ऊपर कुछ नहीं रहता है। पारे की थोड़ी भाप रहेगी। उसे टारिसेली का निर्वात प्रदेश कहते हैं।

इस नली को टेढ़ी करने से नली पारेसे भर जाती है क्योंकि दबाव वहीं रहता है। इसलिये पारे की लम्बात्मक उचाई स्थिर रहती है। नली को ऊपर उठाने से भी पारे की ऊचाई स्थिर रहेगी, इस दृष्टि से पारा नाँचे ऊपर होगा।

इस प्रयोग में पारे का ही उपयोग करना चाहिये। पानी का उपयोग नहीं कर सकते। पारे की घनता पानी की अपेक्षा १३.६ गुना ज्यादा है। पानी का उपयोग करना हो तो काप की नली कम से कम ३४ फीट लम्बी लेनी होगी। ऐसी नली से प्रयोग करना आसान नहीं होगा।

प्रश्न : पारे का वायुभार मापक और द्रवहीन या निर्वात वायुभार मापक इसमें से कौनसा ठीक है ? क्या उपयोग में आने वाले अन्य कोई वायुभार मापक है ?

उत्तर : द्रवहीन वायुभार मापक के (एनेरोइड बैरोमीटर) डायल पर जो अंक लिखे जाते हैं, वे पारे के वायुभार मापक के आधार पर ही लिखे जाते हैं। लेकिन पारे का वायुभार मापक इस लायक नहीं कि हम उसे चाहे जहाँ आसानी से ले जा सकें। द्रवहीन वायुभार मापक को हम कहीं भी ले जा सकते, लेकिन उससे देखा गया वायुभार ठीक होगा ही ऐसा नहीं। सूक्ष्म वायुभार समझने के लिये फर्टीन के वायुभार मापक का उपयोग करते हैं। इससे मिलीमीटर के २० वे भाग तक दाब ठीक ठीक ज्ञात होता है।

आर्द्रता मापक यंत्र के बारे में विद्यार्थियों के प्रश्न इस प्रकार थे। हवा में आर्द्रता कितनी है, यह हम कैसे जान सकेंगे ? पानी में भोगा हुआ कपड़ा रखने का क्या मतलब है ?

उत्तर : वायु के किसी निश्चित आयतन में जलवाष्प जितनी मात्रा में किसी समय विद्यमान है और जितनी मात्रा से उस समय वह वायु सतृप्त हो सकती है, इन दोनों मात्राओं की निष्पत्ति को आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता रसा गया है। जैसे यदि किसी समय प्रत्येक घ से वायु में 'अ' ग्राम जल वाष्प है, और उसे सतृप्त करने के लिए 'स' ग्राम जल वाष्प की आवश्यकता है तो : $\text{आर्द्रता} = \frac{\text{अ}}{\text{स}}$ इस सूत्र के अनु-

सार जलवाष्प की मात्रा मालूम करना अति आवश्यक है। लेकिन व्यवहार में हर समय जलवाष्प मालूम करना कठिन होगा। बायल के नियम का सहारा लेकर इसे हम आसान कर सकते हैं।

प्रश्न : बायल का नियम क्या है ?

उत्तर : बायल का नियम है—यदि किसी वायु का तापक्रम स्थिर रहे तो दाब के कारण उसका आयतन उत्क्रम अनुपात से बदलता है :

एक पात्र में पानी भर देने पर उसमें और पानी नहीं भर सकते। लेकिन सायकल के या फूटबाल में चाहे जितनी कम ज्यादा हवा भर सकते हैं। लेकिन उसी समय हमारी समझ में आता है कि ग्यास पर दबाव बढ़ गया है। इससे स्पष्ट है कि दबाव बढ़ने पर वायु का आयतन घट जाता है। वैसे ही वायु का दबाव कम हुआ तो आयतन बढ़ेगा। वायु का दबाव और उसका आयतन यह दोनों उत्क्रम अनुपात से बदलते हैं।

इसको सूत्र के रूप में रख सकते हैं। यदि किसी वायु का आयतन 'आ' है और दबाव 'द' है, तो—

आ $\frac{1}{द}$ इसका अर्थ है : आ \times द = स्थिरांक

निश्चित तापक्रम पर (आ \times द) की कीमत स्थिर होगी। 'आ' या 'द' कितना भी बदले, निष्पत्ति स्थिर रहती है। (यह नियम बायल का उपकरण लेकर प्रयोग से भी समझाया गया।)

अभी आर्द्रता का सूत्र देखने पर पता चलेगा की 'संतृप्ति' यह शब्द उसमें आया है।

आधा ग्लास पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक डालिये। वह नमक घुल जायगा। और थोड़ा नमक डालने पर और उसे अच्छी तरह हिलाने पर वह भी घुल जायगा। पानी में थोड़ा थोड़ा नमक डालिये और हिलाते रहिये। आखिर नमक घुलना बंद होगा। अभी वह पानी नमक से 'संतृप्त' हो गया। वैसे हवा भी जलवाष्प से जब 'संतृप्त' हो जाती है तब उसे 'संतृप्त' हवा

कह सकते हैं। यह संतृप्तता तापक्रम पर अवलंबित है। तापक्रम ज्यादा हो तो हवा संतृप्त होने के लिये ज्यादा जलवाष्प की जरूरत होगी। तापक्रम कम हो तो कम जलवाष्प उसे संतृप्त करने के लिये आवश्यक होगा।

आर्द्रता के सूत्र में बायल के नियम का उपयोग कर उसे व्यवहारोपयोगी बना सकते हैं। जलवाष्प का आयतन उसके दाब का उल्टा अनुपाती होगा। उसे नापने की कठिनाई भी अधिक है और समय भी अधिक लगता है। इसका दाब आसानी से मापलूम हो सकता है। इसलिये आर्द्रता के सूत्र में उसका आयतन के बदले उसका दाब ही हम विचार में ले तो अच्छा है। सूत्र का नया रूप इस प्रकार होगा :

जलवाष्प का प्रस्तुत दाब
आर्द्रता = $\frac{\text{प्रस्तुत दाब}}{\text{प्रस्तुत दाब पर जलवाष्प का संतृप्ति दाब}}$
यह जलवाष्प का दाब जानने के लिये हमें ओसाक जानना जरूरी है। फिर वाष्पदाब टेबल से देख कर हम हल कर सकेंगे।

(पृष्ठ का २३३ शेषांश)

कुछ अड़चने तो आती हैं, वह हमेशा सरल और अनायास नहीं होता है। पहला। इसमें उतनी शीघ्र और कारगर रीति से काम बनता नहीं है जितना एक अनुभवी शिक्षक के अपनी आज्ञा देने मात्र से होता है। एक "कार्यदक्ष" व्यक्ति के लिये यह आसान नहीं है कि वह स्वयं अलग हो कर रहे और पीढ़ी के बाद पीढ़ी को अपना रास्ता बूझते और गलतियाँ करके धीरे धीरे सीखते रहने दें। दूसरा : यह काम से बचने का कोई तरीका नहीं है, "जिम्मेदारी में हिस्सा लेने" वा मनलव यह नहीं है कि शिक्षक की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है; उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है

जितनी अधिकारवादी तरीकों में होती है, उसे हमेशा इसके बारे में सावधान रहना होगा कि कब अपना प्रभाव डाले और कब अलग रहे। लेकिन बड़े समाज के लिये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है तो हमें बच्चों के समाजों में भी इन्ही पद्धतियों से काम करना होगा—जो बच्चे कल के नागरिक हैं। नहीं तो वे सीखेंगे कैसे ? अगर हमारी यह श्रद्धा है तो "जिम्मेदारी में हिस्सा लेने" के इस अनुभव से हमारी थढ़ा बढ़ेगी और उससे कुछ अड़चने और असुविधाएँ क्यों न हों, हम इस प्रयोग को एक अनावश्यक बोझ नहीं महसूस करेंगे।

सेवाग्राम कृषि एवं क्षेत्र-विकास योजना पर कुछ विचार

[पिछले कुछ अकों में सेवाग्राम कार्य की कृषि और विकास योजना पर लेख प्रकाशित किये गये हैं और जनवरी १९६२ के अंक में इस कार्य का पहले वर्ष का अहवाल भी दिया गया। सेवाग्राम के कार्य में विशेष रुचि रखनेवाले और सर्वोदय विचार धारा पर चिन्तन करनेवाले मित्र अपने-अपने अभिमत समय-समय पर भेजते रहते हैं। यह सभी जानते हैं कि श्री बनवारीलाल चौधरी मई १९६१ के चुने हुए सेक्टरों में से हैं और सेक्टरों के विषय में तो वे एक खास विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अपने विचार पत्र-व्यवहार द्वारा, और वर्षा आदि में भी श्री अण्णासाहेब और अन्य मित्रों के समक्ष रखे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने यह लेख भेजा है।]

सेवाग्राम कोई भौगोलिक स्थान-मार्ग नहीं है। सेवाग्राम एक विचार का प्रतीक है। रामायण में ऐसा कहा गया है कि जहा राम है वही अवोप्या है, वैसे ही जहा भी गांधी विचार धारा से समाजसेवा का कार्य होता है वही सेवाग्राम है। गांधी विचारधारा का ही व्यापक नाम सर्वोदय है। सर्वोदय का अपना घर्म सिद्धांत और दृष्टिकोण है, जिसे हम सब लोग मानते हैं। हमारा ध्येय ग्राम-उद्योग प्रधान भूदान मूलक अहिंसक प्राति है। अर्थात् हमारा लक्ष्य सर्वोदय समाज की स्थापना है। यह वर्ग विहीन शोषणहीन समाज होगा। हमारी प्रथम मजिल अत्योदय होगी। इस प्राति की महत्वपूर्ण बात मानवीय मूल्यों की स्थापना है। हमारे सब प्रयत्नों का भाग मानव का विकास होगा, कि उत्पादन की बहुलता। इस आधार पर ही वर्षा की पंचशती योजना बनी थी। सर्वोदय प्लान भी इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। प्यारेलालजी ने 'द लास्ट फेज' के दो अध्यायों—ट्वेन्थे न्यू होराइजन्स—में सेक्टरों की भारतीय नीति बयां की, इसका बहुत अच्छे ढंग से विवेचन किया है। श्री इ.ए.ए. भूमास्वर के भारतीय विकास की समस्याओं पर कुछ विचार भी सर्वोदय विचारों के

अनुरूप हैं। उनके अनुसार "कमीटी सांस्कृतिक न कि आर्थिक होना चाहिये, क्योंकि आर्थिक विकास का अन्तिम लक्ष्य सांस्कृतिक ही है, (व्यापक अर्थ में) न कि सिर्फ आर्थिक। कहना न होगा कि कृषकों की गरीबी और ग्रामीण दैन्य की समस्या मूलतः सांस्कृतिक समस्या है। वे लोग जो केवल कृषि के औजारों, खादों आदि की बात करते हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं कि अगर भारतीय कृषि अपने सबसे अच्छे तरीकों के सहारे बहुत अच्छी होती—पश्चिम से आये हुए तकनीकों पर ध्यान ही मत दीजिये, तो आज की अपेक्षा अधिक उत्पादक होती। परन्तु ऐसा क्यों नहीं है? यह समस्या सांस्कृतिक ह्रास और बौद्धिक भूल के कारण है। पूँजी की बगैर केवल इसी समस्या की देन है।

"सूक्ष्म उपयोग-सामग्रियों में स्वावलंबन होगा जैसे साधन, वस्त्र, भवन और औजार शिक्षा योजना के आधार होयें।

"भेरी (सूमास्वर) ऐसी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि जो देश अपनी विकास योजनाओं के लिये बाहरी मदद पर निर्भर करता है वह अपनी जनता के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को इतनी

महान् क्षति पहुँचाता है कि सबीजं दृष्टि से भी देखने पर होने वाली हानि लाभ को अपेक्षा बहुततर होती है"।

मैं आर्थिक प्रश्न पहले लेता हूँ। सेवाग्राम में आर्थिक समस्या का हल मूलतः सरकारी सहायता से होगा, जैसा कि योजना में इंगित है। सरकार की ओर से इतनी निधि सरलता से उपलब्ध होने के निम्नलिखित कारण हैं

(१) गांधी का नाम।

(२) विदेशों में इस कार्य का प्रचार रूप में महत्व।

(३) महाराष्ट्र सरकार और खासकर मुख्य मंत्री पर सेवाग्राम अधिकारियों का व्यक्तिगत प्रभाव। (जो कि वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है)

इसका अर्थ यह है कि यह योजना सामान्य योजना के रूप में अन्य किसी क्षेत्र में लागू न हो सकेगी। सेवाग्राम का कार्य जनसाधारण की शक्तियों से परे का होगा। सेवाग्रामरूपी पिंड ब्रह्माण्ड नहीं बन सकेगा। साथ ही इस तरह से जब कृत्रिम रूप में निर्मित स्थिति विघटन में कार्य होता है तब एक भी इकाई के टूट जाने या प्रतिकूल हो जाने पर पूरी की पूरी योजना ही बँट जाती है। उदाहरणार्थ—कोरापुट की योजना की सफलता और असफलता कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों के बजाय सरकार के दखल पर अवलंबित हो गई थी। इसके कारण ही हमें वहाँ स हाथ खींच लेना पड़ा।

शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं की हमारे दल ने दो कारणों से टीका की थी (१) योजना स्थानीय साधन शक्ति पर आधारित नहीं है (२) अधिक संचाली है। हमारा दावा रहा है कि स्थानीय शक्ति के जागृण के आधार पर सख्त योजनायें आरम्भ में धीमी प्रगति करती हैं, पर वे क्रमशः अतःशक्ति और गति प्राप्त कर तेजी से सफलता की ओर अग्रसर होती हैं। स्थानीय शक्ति की परख की वही के कारण ही विकास योजनायें स्वयं-संचालित गतिशील योजनायें न बन पाईं। सर्व भी उनपर काफ़ी हो रहा है और

यह सब विदेशों से भील माफ़वर या बजें लेकर पूरा किया जा रहा है। हमारी आवाज़ में कोई बल न होगा यदि हमारी योजनायें भी सरकारी योजनाओं के समान हो और हम भी काफ़ी अधिक मात्रा में अनुदान की मांग करें। ऐसी सरकार से जो स्वयं अनुदान और उधारी पर काम चला रही है आर्थिक मांग करना उसपर और भी अधिक भार डालता है। आप तो जानते ही हैं कि केवल उधार की निधि पर भारत सरकार प्रतिवर्ष २६.६५ करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च कर रही है क्या हम हमारी नीति और प्रत्यक्ष कार्य से मार्गदर्शन कर राष्ट्र को इस दयनीय स्थिति से उबार सकते हैं ?

आपने ग्राम द्वारा धाला-मूह निर्माण हेतु अनुदान की बात कही है ४,००० रु के मकान के लिये केवल ४०० रु एकत्रित करना सरल है। समाज विकास योजना का सही नियम है—५० प्रतिशत सहायता देना इस शर्त पर कि अन्य किसी सरकारी या अर्धसरकारी अनुष्ठान से सहायता न ली गई हो। इसके अनुसार सही माने में ग्राम को २,००० रु इकट्ठा करना चाहिये। सेवाग्राम विशेष रिजर्वेट प्रायः कर रहा है। आस पास के अन्य गांवों की अपेक्षा सेनाब पनो गांव है। वहाँ के परिवार का एक न एक व्यक्ति हमारी स्थाओं में या वर्षा में या सरकारी नौकरी में है। यह गांव में साइकल की सख्या, साइकल की दूकान, आटा चक्की इत्यादि इंगित करते हैं। ऐसा गांव यदि ४०० रु ही इकट्ठा करे तो कैसे काम चलेगा। और मैं तो सर्वोदय की दृष्टि से ग्राम अधादान (पीपल्स पार्टी) सिपेधन) का नाम ही दूसरे मानता हूँ। वे हैं

(१) भूमिदान	(२) सर्वोदय पात्र
(३) संपत्तिदान	(४) खादीग्रामोद्योग
(५) धर्मदान	(६) नई तालीम

हमारी मजिल के ये भील के पक्षर हैं। इनकी उपलब्धि के अनुपात से मजिल धार करने का अनुपात आका जा सकेगा। योजना को कार्यान्वित करने की पूर्ण तैयारी के रूप में ये जाना चाहिये। बिना इसके हमारे प्रयत्नों से लोगों को मिला आर्थिक लाभ

ध्वंसात्मक हो सकता है। लोगों में गलत आदतें पड़ेंगी। मिशनकालोनिज्म और हमारे हस्तियों के बाध पास के गांवों में यह हुआ है। हमें इसपर ग़ात चिन्तन से विचार करना होगा।

खेतों की योजना में तीन विषयों में मुझे शक़ाये हैं। वे हैं :

(१) ट्रेक्टर का उपयोग, (२) खाद का प्रबन्ध, (३) कौश भाष—बाजार हेतु पैसा कमाने की दृष्टि से लगाई फसले।

पत्रीकरण :

ट्रेक्टर मैकेनाइजेशन का प्रथम कदम है। काम जल्दी करना, गहरी जुताई और सस्ता काम होना, इसके पक्ष में दिये गये कारण हैं। ट्रेक्टर से काम अवश्य जल्दी हो जाता है, पर उस काम में लगने वाली मनुष्य शक्ति और बल गिटले हो जाते हैं। प्रधान का काम ट्रेक्टर (बुलडोजर) से कराने की बहुत लोग सलाह देते हैं। हमारा अनुभव है कि आदमी की तुलना में बुलडोजर द्वारा डले बाध रोले होते हैं। उनके बह जान और फूट जाने का अधिक अवसा रहता है। गुराही बहुत महत्त्व की बात यह है कि बुलडोजर से बाध बनाने के लिये दूर से मिट्टी खींचते हैं। खेत के काफी हिस्से की ऊपर की सतह बाध पर सिंच जाती है। जिससे २-३ वर्ष फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल असर होता है।

मैकेनाइजेशन अधूरा नहीं होता। एक मशीन अपनी पूर्ण क्षमता से काम अदा करने के लिए दूसरी पूरक मशीन की मांग करती है। ट्रेक्टर से आरम्भ कर कम्पाइन तक पहुँच जाते हैं। प्रक्रियात्मक अतः यह ही होता है। उदाहरणार्थ—होसंगाबाद जिले में कास जगमूलन योजना के अन्तर्गत पूरे क्षेत्र में ट्रेक्टर से गहरी जुताई की गई। इस जुताई से सब खेतों ने वर्षों के बड़े सब में बाध टूट गये। सोचा यह था कि आदमी शक्ति से बाध बना लिये जावेगे। हजारों एकड़ जमीन के बाध बनाना एक साथ आदमी शक्ति से संभव नहीं है। सब बाधों की टूटी स्थिति में एक निश्चित योजना से और अनिवार्य रूप से सब भूमि

मालिकों को राजी करके ही काम उठाया जा सकता है। भान कीचड़े ऊँचाई की ओर से किसान बाध न बनावे और नीचे के घरातल के दो चार किसान बाध बनावे तो क्या होगा? पहनी वर्षों में ही सब बाध बह जावेगे। नीचे की ओर के किसान उच्च घरातलीय मालिकों की ओर देखते भर हैं। जब तक वे काम न उठावे लोगों द्वारा किया गया काम पानी में जावेगा। फल यह हुआ कि ट्रेक्टर चले आठ दस वर्ष हो गये पर आज तक मनुष्य शक्ति से बंधन नहीं बने। करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी समुद्र में चली गई। इस वर्ष फिर नई योजना आई और समभारतीय बाध (क्रॉटर बड्स) का काम बुलडोजर से आरम्भ हुआ। इस क्षेत्र में इस वर्ष माघ १५०० एकड़ अधिक से अधिक २००० एकड़ रकबे में समभारतीय बाध बनाये जा रहे हैं। इस रफ़्तार से क्षेत्र पूरा करने में कम से कम १० वर्ष लगेंगे।

बैल और ट्रेक्टर का साथ-साथ रहना कठिन है। इसका मेल असम्भवसा दिखता है। आज तक का इतिहास यही है। ड्राफ्ट एनीमल का उद्धार किसान के पेट में जाकर ही हुआ है। २५ वर्ष के अन्दर अमेरिका में ट्रेक्टर की संख्या पांच गुनी हो गई और ड्राफ्ट पशु की घटकर १८ रह गई। इनके साथ ही आये ग्रेन कम्पाइन, मक्का तोड़ने के यंत्र, कपास चुनार्ड यंत्र, दूध बुहने के यंत्र इत्यादि।

मशीन की अमेरिकन फार्म पर व्यापकता

विजली	१० प्रति सन् १९३४ में
	९६ प्रतिवर्ष वर्तमान
ट्रेक्टर	१००० सन् १९१० में ५० लाख वर्तमान
मोटर ट्रक	व्युत्पन्न सन् १९१० में ३० लाख १९५१ ई में
ग्रेन कम्पाइन	१००० सन् १९१० में १० लाख "
कार्बन पिकर	व्युत्पन्न " " "
दूध बुहने की मशीन	१२०० " " ७ २५ लाख
फार्म की संख्या	२४० लाख १९१० में
	३१ लाख १९५९ में
घोडा	(यह भी अधिक संख्या में दक्षिण में है जहाँ मशीन का साम्राज्य अभी स्थापित नहीं हो पाया है।)

चूँकि इन सब यन्त्रों का प्रबंध करना छोटे किसानों की शक्ति के बाहर की चीज है इसलिये वे विस्थापित हो बाहरी में चले गये और फेक्टरी के मजदूर बन गये। १९१० में अमेरिका में फार्म की संख्या ६४ लाख थी, १९५७ में वह ४९ लाख रह गई यह प्रतिवर्ष कम होती जा रही है।

आपका कहना है कि ट्रेक्टर के उपयोग से आप अधिक लोगों को काम दे सकेंगे। सधि काल में यह ऐसा ही दौखता है। फलित रूप इसमें उल्टा है। अमेरिका में सन् १९१० में लगभग ३५ प्रतिशत आबादी फार्म पर काम करती थी, सन् १९५७ में वह केवल १२ प्रतिशत रह गई।

‘यन्त्रीकरण की काल्पनिक उच्चता में भी एक भ्रामक गुण है। वह बहुत उज्ज्वल अपेक्षाओं प्रस्तुत करता है, जो पहली नजर में पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकने सरीखी दिखती हैं, परन्तु साथ ही वह अभिपूरक प्रक्रियाओं उत्पन्न करती हैं जो उसके लाभों को करीब करीब मेट देती हैं। उदाहरणार्थ वह नये कार्य और कार्यों के नवीन क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं, परन्तु साथ ही नये कार्य प्रदान करने की गति में भी तेज गति से वह ऐसे कई कार्यों में लगे लोगों को विस्थापित (बैरौजगार) कर देती हैं’।

मशीन का उपयोग हम आवश्यकता मानकर स्वेच्छा से आरम्भ करते हैं, फिर वे हम पर लद जाती हैं, अनिवार्य बन जाती हैं। कागजी हिंसा से ऐसा लगता है कि इनके आसरे उत्पादन सस्ता हो जाता है। परन्तु (जहां तक आसानी का प्रश्न है साधारण अमेरिकी किसान को खुशहाली उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी की अमेरिका में साधारणतः विद्यमान है) मानवीय मूल्यों में तो वस्तुस्थिति और भी दयनीय है।

मशीनीकरण के बारे में बापू के विचार ये थे ‘मेरी मशीनें अति बुनियादी प्रकार की होंगी जिसकी मैं घर घर में स्थापना कर सकूँ।

“सांस्कृतिक सिद्धान्त यह होगा कि पहली और विल्ट मशीनों का उपयोग कदापि समाज के

स्वावलम्बन पर आधारित न बने और वे (मशीनें) लोगों की बुद्धि और समझ के परे न हों। साथ ही साथ वे लोगों के अकेले या सहकारी आर्थिक दमता के अंदर हों।”

“दृष्टि के माप ही अलग होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दारुण अर्थ नीति में यन्त्रान्वितचलित साधनों का दृष्टि में उपयोग ही नहीं के बराबर है।”

“मैं चाहता हूँ कि अपने देश के बड़ोठे दीन लोग स्वस्थ और सुखी हो और उनका आध्यात्मिक विकास हो। इससे लिये अभी तक मुझे मशीन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।”

अमेरिका की यन्त्रीकरण दृष्टि नीति के कारण ही अमेरिका शासन को अपने बजट में रक्षा (सामरिक) खर्च के बाद सब से अधिक निधि दृष्टि के लिये रखनी होती है। दुर्भाग्य उस किसान का है कि वह बुलियन बाजार की हलचल का शटका सहने में असमर्थ हो गया है। जबकि कल उस पर इसका कुछ प्रभाव ही नहीं होता था। अमेरिकी खेती का सरफल भी कम है।

“अनेक उदाहरणों में उपग्र की अतिरिक्तता इतनी अधिक कीमत का फल है जितनी कि उपभोक्ता देना न चाहे। उदाहरणार्थ अमेरिका में यदि मक्खन की अतिरिक्तता है तो उसका खास कारण मक्खन की प्रति पीढ़ ४६ कीमत है जब कि उसके ऐसी ही पदार्थ मारगरीन का भाव १.६ ही है। कीमत का यह भारी भेद उपभोक्ता लोगों की मारगरीन खरीदने को स्वाभाविक प्रेरित करता है और इससे मक्खन की अतिरिक्तता हो जाती है। यदि भाव का यह अंतर कम कर दिया जाय तो अधिकांश उपभोक्ता मारगरीन की अपेक्षा मक्खन खरीदना अधिक पसंद करेंगे।”

डब्ल्यू. ई. हर्मिल्टन के मतानुसार “अतिरिक्तता की कीमत्य में जोड़ना भूल है। अर्थात् अतिरिक्त बड़े भार अच्छा अनुकूल मोतम या बाहरी बाजार की मांग गिर जाने से हो जाती है। लगातार सतत अनिश्चितता जैसी कि हाल के वर्षों में अमेरिका में है, शासक शासन की ऊंची कीमत बनाये रखने की

नीति का माल है जो कि इतने अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जितने कि बाजार में खरीद कीमत पर खपत नहीं होती। कृषि में प्रलोभन पर आधारित अतिरिक्त उत्पादन अस्थिर ही होगा, वह समझ और स्थायी हो नहीं सकता। आवश्यक है कि अमेरिकन किसान फसल के पहाड़ खड़ा करता है। पर वह उसका इफराबी से उपयोग नहीं कर सकता। यथोक्त ने खेती का नालू खर्च भी बढ़ाया है। फल स्वरूप लगभग ३५ से ४० प्रतिशत किसान और २० से ३० प्रतिशत किसान पत्नी, फार्म के बाहर पार्टी टाईम चावरी करती हैं। इसके बिना उनका गुजारा नहीं। किसानों के कर्ज का अनुमान सन् ४७-४८ में सम्पत्ति का ७ प्रतिशत था। सन् १९५५ में बढ़कर ९५ प्रतिशत हो गया है।

नया भूमि की अति गहरी जुताई जरूरी है ? इस प्रश्न पर अभी कृषिविज्ञानियों का मतभेद नहीं है। मध्य प्रदेश में कांठ जम्मुखन के दो प्रयोग हुये (१) प्लॉट रिमर्क इन्स्टिट्यूट इन्दौर और (२) ट्रैक्टर द्वारा काट जम्मुखन। पहली रीति है गर्मी में बार बार (तीन बार बार) बरत चलाना। वर्षा में जब बार मिले तब २-३ बार देती हल से जोतना और फिर बार चलाकर भूमि तैयार कर लेना। दो तीन वर्षों में काट सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगा। विषय खर्च भी नहीं लगेगा। दूसरी योजना में ट्रैक्टर द्वारा गहरी जुताई से काम मारा गया। पर साथ ही उसकी जड़ें, गठाने गहरी दब भी गई। ट्रैक्टर चलाने के तीसरे वर्ष से फिर काट ने सिर उठाना शुरू कर दिया। अब योजना है फालो अप कन्स्ट्रिक्शन विधि मिडियम और लाईट ट्रैक्टरों। भूमि कटौती, अनावश्यक खेतों में ट्रैक्टर चला और किसान ६० रु प्रति एकड़ के हिसाब से एक मध्यप्रदेश सामन ३५ रु प्रति एकड़ से बर्बाद हुआ।

सुझाव है कि सेवाग्राम ट्रैक्टर की भावी प्रक्रियाओं से अपने को बचा ले, परन्तु वे लोग जो सेवाग्राम को देख ट्रैक्टर को अपनावेगे इसमें दूब जावेगे, दब नहीं सकेगे। सेवाग्राम बड़ा है (महाजन है) उसे जन साधारण की प्रक्रियाओं का सब तरह से पूर्ण ध्यान रख फूक फूक कर कदम रखना चाहिये।

ट्रैक्टर की धारण जाने के पहले हमें बेल पानि द्वारा शक्ति साधनों पर पूरे पूरे प्रयोग करके देखना चाहिये। हमारी वर्तमान आवश्यकतानुसार उन यन्त्रों में सुधार करें, उसी अनुपात से इस दिशा में प्रयत्न करें, जितने रूप में पत्तों सुधार और अम्बर निर्माण में किये गये। कुछ प्रयोग चल भी रहे हैं। बील्डिंग ने ऐसे यन्त्र बनाये हैं जो ट्रैक्टर के उपयोग में आने-वाले यन्त्रों का छोटा रूप है और बेल द्वारा चलाये जा सकते हैं। हम उनको चला कर देखें। ऐसे १०-१५ वर्ष के प्रयोग से केवल यह सिद्ध हो जाने पर कि ट्रैक्टर के अलावा दूसरा पर्याप्त है ही नहीं, तब हम प्रामाणिकता से कहें, "ट्रैक्टर लो। ट्रैक्टर लो।"

इन सब स्थितियों को ध्यान में रख और यह विचार कर कि ट्रैक्टर क्या ऐसा साधन है जो हमारे साम्य के अनुरूप है, हमें सेवाग्राम में ट्रैक्टर के उपयोग के बारे में फिर से सोचना चाहिये।

खाद का प्रदग्ध सघन खेती में खाद की माग बहुत बढ जाती है। इसे पूरा करना अनिवार्य है। सेवाग्राम के वर्तमान प्रयोगों में यह माग बर्षा, आस-पास के स्थान एवं समापनिक उर्वरकों से पूरी की गई। सेवाग्राम हमें अपनी पूँजी के बल्पर एक लोपो के अज्ञान और लोभ के कारण पूरी कर सका है। आज क्षेत्र में कितना खाद उपलब्ध है, उसके अनुसार सेवाग्राम का अपना हिस्सा होगा। उस प्रमाण तक ही वह खाद का हकदार है। उससे अधिक प्राप्त करना अन्य लोपो को उससे वंचित करना है। अब यदि सेवाग्राम की माग इस प्रमाण से अधिक है तो उसे अपने प्रयत्नों से खाद उत्पादन करना होगा। इसने साधन हरी खाद, अक्षाप घाली, मल की सोन खाद, पेचान की होरा खाद, कूड़ा कचरे का कम्पोस्ट और फसल चक्र पालन करना है। भूमि का दिल सुधारना होगा तब ही सामान्य औसत उत्पादन बढ़ेगा। अमेरिका की ५० वर्ष, जापान की ६० वर्ष और लगभग इतना ही समय इंग्लैंड को अपनी खेती का औसत उत्पादन दुगुना करने में लगा है। उदाहरणार्थ—अमेरिका में १९१६ में गेहूँ ५३,५१०,००० एक्ड, उत्पादन १७ करोड़ टन और १९५८ में ५३,५७७,००० एक्ड, उत्पादन ३९ करोड़ टन हुआ।

चूक प्रयोगकर्ताओं को निधि उपलब्ध थी सेवाग्राम की सभी इकाइयों ने कपोस्ट इत्यादि बनाते एवं अपने प्रयत्नों से खाद की पूर्ति करने की अवहेलना की। योजना के प्रत्यक्ष व्यवहारी रूप में मुझे इस दिशा में प्रयत्नों की उदासीनता दीखी। सही वक्त में यह होगा कि हम आरम्भ से ही खाद स्वावलम्बन का प्रयत्न करें और उसके अनुपात के आधार पर खेती की सफलता का क्षेत्र बढ़ावे।

टॉनिक के रूप में परिस्थिति विशेष में रासायनिक खाद का हम उपयोग कर सकते हैं, पर उसे सामान्य न बनावे। खाद्य उत्पादन में केवल अधिक मात्रा में उत्पादन कर लेने भर से समस्या हल नहीं होगी, उत्पादन जिस गुण का है वह अत्यन्त महत्व का है। स्वास्थ्य का आधार न केवल उपयुक्त भोजन है बल्कि ऐसा मन है जो स्वस्थ भूमि पर उपजाया गया हो।

कैश फ़ाप: कैश फ़ाप में हमें यह सिखात मानना होगा कि हम समाज की बुनियादी भागों को पूरी करने वाली फसलें ही लगावे। इसको यदि हम मानते हैं, तब सेवाग्राम के लिये कैश फ़ाप कपास, मूंगफली, केला और सतरा जाति के फल होंगे। ये फसलें सेवाग्राम क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं। इसलिए हमें समस्तरी फ़ाप का परित्याग करना होगा। कच्ची कपास का कृत्रिम रूप से बाजार भाव अधिक होता है। भले ही साधनत्व की दृष्टि से उनका मूल्य कम क्यों न हो। सामान्य खाद्य फसलों की तुलना में उनका साधारणतः उत्पादन भी कम होता है। उदाहरण के रूप में टमाटर और अंगूर का तुलनात्मक दृष्टि से विवेचना महा कर रहा हूँ। आशा है आप इस पर गौर करेंगे।

खाद्य की दृष्टि से टमाटर और अंगूर के गुण

	हरा	पका	अंगूर
टमाटर	टमाटर		

आवंता प्रतिशत	९२.८	९४.५	८५.५
प्रोतेजिन	१.९	१.०	०.८

स्नेह	०.१	०.१	०.१
घातुआर	०.७	०.५	०.४
रेषा	—	—	३.०
शरकरा	४.५	३.९	१०.२
चूना	०.०२	०.०१	०.०३
स्फुर (फास्फोरस) प्रतिशत	०.०४	०.०२	०.०२
लोह	२.०४	०.०१	०.०४

कैलारिक मूल्य

प्रति १०० ग्राम्स	२७	२१	४५
विटामिन ए (अन्तरराष्ट्रिय)			
इकाई प्रति १०० ग्राम्स	३२०	३२०	१५
विटामिन बी. माइक्रोग्राम्स			
प्रति १०० ग्राम्स	६९	१२०	
निकोटीन एसिड मिलीग्राम्स			
प्रति १०० ग्राम्स	०.४	०.४	०.३
राइबोफ्लेविन मिलीग्राम्स			
प्रति १०० ग्राम्स	—	६०	१०
विटामिन सी मिलीग्राम्स	३१	३२	३

अर्थात् टमाटर की अपेक्षा अंगूर में विटामिन बहुत कम है। घातु पदार्थ और चूना फास्फोरस और लोहा भी टमाटर में अंगूर की तुलना में करीब करीब सम है बल्कि कच्चे टमाटर में लोहा और फास्फोरस अंगूर में अधिक है। अंगूर में शरकरा का अंश अधिक है, इसलिये उसकी कैलारिक वैल्यू अधिक है। टमाटर की यह बड़ी थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिलाकर खाने से पूरी हो जाती है।

टमाटर की भूमि पर एक वर्ष में टमाटर के अलावा एक या दो और फसल ली जा सकती है। इस प्रकार प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होगा। टमाटर और अंगूर का प्रति एकड़ उत्पादन एकसा ही है। जैसे—

अंगूर— ७००० में २०००० पौड

टमाटर— ३०००० में ४०००० पौड

(समान परिस्थिति में)

टमाटर की खाद सरल और कम खर्च की है। अंगूर के बारे में चोमा, अट्ट और नायक का मत है

कि "जैसा कि दक्षिण में अभी होता है यदि हर तीसरे या चौथे वर्षे कुहरा से फसल नष्ट हो गई तो सब मुनाफा दूब जाता है। इसलिये पिछले कुछ वर्षों से नासिब जिले में अगूर की वास्तव करना जुगा खेल्ना जैसा है।"

अगूर का राजारू गांव अच्छा है क्योंकि

(१) अगूर से दारार और आसब बनता है।

(२) वह घनी लोचो का टेबल फूट है, उसे घामत चाहीका सरक्षण (पेट्रोमिजन्) प्राप्त है।

अब प्रश्न है कि सेवाग्राम में अगूर लगाने या टमाटर। वैसे की बाजार फसल का मूल्य इतिम है। माग और उपलब्धि पर यह आधारित है, न कि उप-योगिता या मुण पर। हमारा काम हो-एन मूल्यो को बदलना है। बाजार के हार्ड फैनेस के दुष्टचन से खेती को किसान ही बचाता है।

ग्रौड शिक्षा : आपने ग्रौड शिक्षा का उल्लेख किया है। बापू भी इसको बहुत महत्व देते थे और तालीमी सभ की एक बैठक में उन्होंने ग्रौड शिक्षा पर सब दृष्टि से विस्तृत रूप से विचार भी किया था। श्री जी रामचन्द्रन् को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तालीमी सभ की घुना में हुई बैठक की कार्यवाही में इसका पूर्ण विवरण है। उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि औद्योगिक (सबन्धी) ज्ञान मात्र ग्रौड शिक्षण नहीं है। यदि ऐसा होता तो अत्यंत दृक झाड़वर शिक्षित किया जाता। ऐसा ही बैबल रोनी कमा लेने की समया की भी ग्रौड शिक्षण नहीं माना जाता। बापू ने एक बार कहा था कि मुझे ऐसे मित्रों से कोई सरोकार नहीं जो कि धाका को केवल स्वावलम्बी बना देने का जिम्मा लेता है। ग्रौड शिक्षण की सफलता के लिये भारत की वर्तमान परिस्थिति में नई तालीम ही एकमात्र

विवक्ष्य नजर आता है। स्वाभाविक प्रक्रिया वच्चा के माध्यम से माता पिता तक पहुंचना है।

फेल्ड नोड — विकास योजनाओं के आरम्भिक बाल में "फेल्डनोड" का बहुत डिहोरा पीटा गया। अधिास के अधकारमय वातावरण में वहीं फेल्ड नोड का छोया की ज्ञान ही नहीं होता। मनोवैज्ञानिका की मायता है कि जीवन की अधीनम स्थिति में ध्यक्मिमा का अपनी सही आवश्यकताओं को जान लेना कठिन है। साति विवेतन के अनुभव भी इसी प्रकार के हैं। लोग दादिमय जीवन के इतने आदि हो जाते हैं कि उनको उससे ऊपर उठने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती और न उनमें अच्छे जीवन के प्रति कोई आन्तरिक प्रेरणा ही होती है। कोटापुट में आपको भी यही अनुभव हुआ है। गुरुदेव ने लिखा है—'मेरा ध्यान विशेषतः इसी प्रश्न पर लगा रहा कि जनम (प्राणी) जीवन कैसे पैदा किया जाय ? पर उनके सहायता के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित हुई कि वे स्वयं अपने आपको धुणा करते थे। वे कहा करते—बापू, हम ही कुत्ते हैं। बिना हटरबाजी या पिटाई के हम लोग कैसे सीवी तरह रह सकते हैं।"

नवयुवकों की कठिनाई — हमारा पूरा मावों-मन क्रमशः एक नया मोड़ ले रहा है। तालीमी सभ का सर्व सेवा सभ में मिलीनीकरण इस प्रक्रिया का ही फल है। सेवाग्राम सम्मेलन के बाद ग्राम स्वराज्य के एव ग्राम पंचित के विकास पर विभिन्न दृष्टि से सोचना भी आरम्भ हुआ। दो क्षेत्र या यह कहिये कि हमारे दो गुटजनों ने हम दिशा में रचना का कार्य आरम्भ किया है। आपने सेवाग्राम में और गरीब दा ने बलिबा में। हम नवयुवकों को ये प्रयोग सदिग्य स्थिति में डाल देते हैं। कुछ सरीखे लोगों को ये दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक नहीं लगते।

आदर्श आचार्य नानाभाई

काका कालेलकर

[नई तालीम परिवार के श्रेष्ठतम सदस्यों में नानाभाई का स्थान ऊँचा था। हिंदुस्तानी तालीमी सघ के साथ उनका सक्रिय सम्बन्ध प्रथम से ही रहा था। वे हमारे देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में से थे। उनकी दीर्घ-कालीन सेवाओं के प्रति सारा शिक्षा जगत् हमेशा कृतज्ञ रहेगा। ३१ दिसम्बर १९६१ को वे हमसे सदा के लिए विदा हो गये, किन्तु उनकी सेवाओं और जीवन साधना हमें हमेशा प्रेरणा और शक्ति देती रहेगी। नई तालीम परिवार की ओर से हम उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं। —स०]

गये वर्ष के अन्तिम दिन सौराष्ट्र के, दक्षिण गुजरात के एक समर्थ निष्ठावान् शिक्षा-वादी श्री नृसिंहसाद कालिदास भट्ट इस दुनिया से चल बसे। वे एक दायिमान व्यक्ति के तत्त्वनिष्ठ और व्यवहार कुशल, तेजस्वी अध्यापक थे। गांधीयुग में जो राष्ट्रीय शिक्षाका ठोस काम हुआ उस में आचार्य भट्ट मेरे बड़े भाई थे। हम सब उनको नानाभाई कहते थे। सारा गुजरात भी उन्हें नानाभाई के नाम से ही पहचानता आया है। शास्त्रनिष्ठा, कठिनिष्ठा और गुहसुश्रूषा के सनातन आदर्शों में पले हुये नानाभाई की आत्मनिष्ठा और सत्त्वनिष्ठा ऊपरकी सब निष्ठाओं से अधिक प्रभावी साबित हुई और उन्होंने अपने जीवन में नई-नई उन्नति ही साथ ली। प्रथम कालेज में इतिहास के अध्यापक का काम करते हुये उन्होंने एक छात्रालय बनाया, जिसमें ब्राह्मणी आदर्श सर्वांग रूप से पाले जाते थे। धीरे धीरे उस छात्रालय का विकास होकर उसने दक्षिणामूर्ति विद्यालय का रूप धारण किया और गांधीजी के प्रभाव के कारण वह विद्यालय पूरा पूरा राष्ट्रीय बना और पश्चिम के नये-नये विचारों को आजमाने का वह एक प्रयोगालय भी बना। जब से दक्षिणामूर्ति विद्यालय गांधीजी के प्रभाव के नीचे आ गया, मेरा उस सस्था के साथ सम्बन्ध बढ़ता गया।

नानाभाई को शुरू से साथी भी अच्छे मिले। उनमें श्री गिजुभाई बंधेकाने बाल-शिक्षाका क्षेत्र पूरी तौर पर अपनाया और श्रीमती ताराबाई मोडक का सहयोग पाते ही उस काम को एक तरह से उन्होंने गुजरात-व्यापी बनाया। बाल शिक्षा का नया आदर्श आज सारे गुजराती समाज में दृढमूल हो गया है और लोग उसका महत्त्व अच्छी तरह से पहचान चुके हैं।

प्रगति और स्वयं दोनों तत्वों की एकमात्र उपासना करना—यही है शिक्षा का उद्देश्य आज। दक्षिणामूर्तिने प्रयोग के ऊपर भार अधिक दिया। फलन नानाभाई को उस सस्था का विसर्जन करना पड़ा। नानाभाई और उनके साथियों की अनक वर्षों की तपस्या का विसर्जन हुआ। लेकिन नानाभाई हृदय से अपराजित थे। गांधीजी के प्रभाव का उनपर गहरा असर हुआ, इसलिये उन्होंने छाटे से गांव में जाकर वहीं गांव शिक्षा का प्रारम्भ किया। और वह भी उसके धीमे-धीमे से। याने प्रारम्भिक सब की सब कठिनाइयों का सामना करते हुये वे धीरे धीरे आगे बढ़े।

नानाभाई ने अपने जन्मस्थान का और स्वभाव का त्याग नहीं किया था। जिस समाज से उन्होंने अपने सकारों का बोधन लिया उसी समाज की भाषा की सेवा करते उन्हें प्रसाधारण सफलता मिली। उनकी ग्राम दक्षिणामूर्ति सस्था फूली, फली और अपने नये-नये साथियों

को मदद से उन्होंने 'लोक भारती' नाम का एक विद्यापीठ-यूनिवर्सिटी चलाने की हिम्मत की। प्रथम सर प्रभासकर पटनी जैसे और बाद में श्री डेवरभाई जैसे राजनीतिक नेताओं ने नानाभाई के कार्य की महत्ता पहचान ली और उन्हें हर तरह की मदद की।

नानाभाई अच्छे शिक्षावासी तो थे ही। भारतीय संस्कृति के विशाल-व्यापक स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ था। गांधी और लेखनी के द्वारा समाज की सांस्कृतिक उन्नति करना यह भी उनका एक जीवनकार्य था। रामायण, महाभारत और भागवत जैसे हमारे संस्कृति के अमर ग्रंथों के साथ उनका अच्छा परिचय था। इन ग्रंथों का दूष या मन्खन जनता तक पहुँचाने का सुन्दर काम नानाभाईने किया।

स्वराज्य पाते ही सौराष्ट्र में नवजीवन का एक तेजस्वी संचार हुआ था। सौराष्ट्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार व्यापक रूपसे करने की उम्मीद रखकर नानाभाईने सौराष्ट्र सरकार के मंत्री-मण्डल में स्थान ले लिया। लेकिन उन्होंने देखा कि सरकारें नाम भले गांधीजी का लें, किन्तु अंग्रेजों अमल के कारण जो हठि समाज में दृढमूल हुई उससे निकल आनेकी शक्ति या इच्छा समाज में नहीं है। नानाभाईने स्वराज्य सरकार के द्वारा सांस्कृतिक स्वराज्य स्थापन करने की आशा छोड़ दी और अपनी 'लोक भारती' की सेवा एकाग्रता से चलायी।

जिस तरह नानाभाई की दक्षिणामूर्ति में घुरु-घुरु में भी ओतप्रोत हुआ था उसी तरह हमारे गुजरात विद्यापीठ के साथ नानाभाई कुछ काल के लिये ओत-प्रोत हो गये थे और मेरे पहलू वे ही गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक रहे थे। जब गांधीजीने नानाभाई को कुलनायक बनाया तब नानाभाई ने नम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहा कि, "महं गांधीजी का ही प्रभाव है कि—'अश्मापि याति देववम्'।"

इन दिनों नानाभाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उनकी उम्र अस्सीसे अधिक हो गयी थी। श्री मनुभाई पचोली जैसे उनके समर्थ साथी उनका काम अच्छी तरह से चलाते थे। और नानाभाई के लिये आनन्द के साथ अपनी समस्या का विकास देखते रहने का ही कर्तव्य था। लेकिन भगवान को नानाभाई की उन्नति में तनिक भी कषास नहीं रखनी थी। जब वे ८० साल के थे, एक जवान और कार्यकुशल पुत्र का वियोग उन्हें सहन करना पड़ा। दुःख की भयानक मात्रा के बिना मनुष्य का जीवन-दर्शन पूरा नहीं होता।

नरीय एक साल हुआ भी सणोसरा जाकर नानाभाई का पुण्यदर्शन पाने का सोच रहा था। एक बड़े सौराष्ट्र जाने का पूरा कार्यक्रम भी बनाया था। लेकिन वह बीज होने की नहीं थी। बात रद्द गयी और अब नानाभाई का दर्शन इहलोक में ही नहीं कर सकूँगा, इत्यादि, ही विवाद मन में रहा है।

भारत में अध्ययन-अध्यापन के सनातन आदर्शों को जीवित रखने का भार जिनके सिरपर था और जो प्राचीन आदर्शों और नई उम्रमें दोनों का समन्वय कर सकते थे ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों का एक समर्थ प्रतिनिधि अपनी सारी तपश्चर्या को आशीर्वाद देता हुआ इहलोक से चला गया। इहलोक तो नानाभाईने छोड़ा। लेकिन लोकभारती के लिये और सारे गुजरात के लिये प्रेरणारूप वे दीर्घ काल तक जी रहेगे, इतनी एवनिष्ठ तपस्या व्यर्थ नहीं जायेगी। आतिरंकार तपस्या ही सर्वसमर्थ है—

‘तपो हि दुरतिक्रमम्’।

विश्व शान्ति सेना बनी

आज की परिस्थिति में जब कि हिंसा के साधन, युद्ध की तैयारियाँ, दिन व दिन बढ़ती जा रही हैं, स्वाभाविक ही है कि अहिंसा में विश्वास करने वालों के सामने एक आह्वान उपस्थित हो। खास तौर पर उन लोगों का, जो अन्याय और हिंसा का मुकाबला करने के लिए अहिंसा पर आधारित तरीकों और कार्यक्रमों की खोज में लगे हैं, इस प्रयत्न में लग जाना स्वाभाविक है कि जहाँ कहीं इस प्रकार के प्रयोग हुए हों उनका अध्ययन करे और उनकी सम्भावनाओं के बारे में प्रयोग करें। यह एक ऐतिहासिक संयोग ही था कि ऐसे समय युद्ध विरोधक अन्तर्राष्ट्रीय का दसवाँ वार्षिक सम्मेलन दिसम्बर १९६० में भारत में हुआ। भारत में कुछ वर्षों से इस दिशा में काफी हद तक संगठित रूप से कार्य हो रहा है। देश के आन्तरिक तनाव और झगड़ों को मिटाने के लिए शान्ति सेना कार्य कर रही है। गांधीजी के द्वारा प्रारम्भ किये कार्य के इस संगठित स्वरूप ने देश विदेशों में लोगों को आकर्षित किया है। इसलिए युद्ध विरोधक अन्तर्राष्ट्रीय के इस सम्मेलन में, शान्ति-सेना का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी हो, यह बात सहज ही उठी थी। इसके लिए उस सभा ने एक ऐसे जागतिक सम्मेलन का आयोजन करने का जिम्मा उठाया था, जिसमें ससार में तरह तरह से शान्ति-कार्य करनेवाले व्यक्तियों और संस्थाओं का सहचिन्तन और सहयोग हो। इस सम्मेलन का उद्देश्य था—एक

विश्व-शान्ति सेना की सम्भावनाओं पर गहराई से विचार करके उसका निर्माण करना।

युद्धविरोधक अन्तर्राष्ट्रीय के मंत्री श्री आर्लो टाटम को इस सम्मेलन का आयोजन करने का भार दिया गया था। उन्होंने अत्यन्त धृढ़ और परिश्रम के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। दिसम्बर १९६१ की २५ तारीख से यह पांच दिनों का सम्मेलन लेबनान की राजधानी बैरुथ के पास ब्रूमाना नामक स्थान में शुरू हुआ। कई अर्थों में ब्रूमाना इस कार्य के लिए आदर्श स्थान था। प्राकृतिक सौंदर्य और शान्तिमय वातावरण, बवेकर हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक और उनके अन्य सभी साथियों ने सम्मेलन को सुहृद्मन्यता और आत्मीयता का रंग दे दिया था। इस प्रकार के सम्मेलनों के लिए एक स्थान यह होता है कि इसका स्थान मुटो की राजनीति के परे हो। लेबनान को चुनने के पीछे यह भी एक उद्देश्य था और साथ-साथ वह स्थान पूरव और पश्चिम दोनों ओर से आने वालों के लिए बोच में भी पड़ता था।

२७ को शाम तक आनेवालों में से अनेक मित्र जा चुके थे और २८ को जब सुबह ९ वजे सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो उपस्थिति बहुत सन्तोषजनक हो गई थी। केवल खेद इस बात का था कि अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी कम्युनिस्ट देशों से कोई प्रतिनिधि नहीं आये, हालांकि सम्मेलन के स्पॉन्सर्स (निमंत्रकों) में

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति उस क्षेत्र के भी थे। दूसरी कमी जो महसूस हुई, वह थी भारत के पूर्वी तरफ के देशों के प्रतिनिधियों का न आना। किन्तु ये कमियां उतनी इसलिये अधिक नहीं अखरीं क्योंकि सारे सम्मेलन का वातावरण देशों की सरहदों के बिल्कुल परे रहा। पहले दिन ही सम्मेलन में एक ऐसी भावना छा गई थी कि हम जितने भी लोग इकट्ठे हुये हैं, वे देशों की दृष्टि से चर्चा में भाग नहीं लेंगे, बल्कि अपने चिन्तन को विश्व वर्माने पर रखेंगे।

सम्मेलन की तैयारीसमिति के अध्यक्ष माइकल स्काट ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए हमारे सामने आज जो गम्भीर प्रश्न उपस्थित है, उनकी ओर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि यदि हम अफ्रीका को खून की नदियों से बचाना चाहते हैं और तीसरे महायुद्ध को न आने देना चाहते हैं तो हमें अत्यन्त क्रियाशील तौर पर कदम उठाने होंगे।

उसके बाद एजे मस्ते की अध्यक्षता में जी० रामचन्द्रन् ने सम्मेलन को आह्वान देते हुए उसके सामने जो कार्य होना चाहिए उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें अब इस बात पर चर्चा करने में समय नहीं बिताना चाहिए कि विश्वशान्तिसेना बने या न बने। हमें तो ऐसा मानकर स्पष्ट कार्यक्रम बनाना चाहिए कि सेना बन गई और उसे अब मंदान में उतरना है। इस विचार पर और कारवाई की आवश्यक बातों पर सम्मेलन ने चर्चा की। विषयों के आधार पर प्रतिनिधियों को चार टोलियों में उनकी अपनी रुचि के मुताबिक बांट दिया गया। ये चार विषय इस प्रकार थे :-

(अ) सिद्धान्त और उद्देश्य।

(आ) संगठन और अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध, अर्थ व्यवस्था।

(बि) शान्तिसेनिकों का प्रशिक्षण।

(बी) प्रारम्भिक प्रवृत्तियां।

बिना यह तय हुये कि हमारे सिद्धान्त और उद्देश्य क्या हों, अगली तीन बातों पर विचार करना व्यावहारिक नहीं होगा, इस लिये चारों टोलियों ने अपनी पहली दो-तीन बैठकों में सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विषय में ही चर्चा की और उसके बाद अपनी चर्चा के निष्कर्षों को पहली टोली के पास भेज दिया, ताकि सब का सार सम्मेलन के सामने आ सके।

दूसरे दिन की दोपहर की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुयी। इसे ठीक तरह लिखने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। एन्टन नैल्लन की अध्यक्षता में हुई चर्चा के बाद जो प्रारूप मान्य हुआ, वह इस प्रकार है :

सिद्धान्त और उद्देश्य :

आज ज़िन्दगी के सब संबन्धों में मानव-व्यक्ति और समाज एक अति कठिन सन्धि से गुजर रहे हैं और इसलिये वे या तो निराशावाद की ओर या अपनी समस्याओं के हल के लिये हिंसात्मक तरीकों की ओर मुड़ते हैं।

हमारी यह दुनिया भूखी है-जीवन की अतिसाधारण जरूरतों की उसे भूख है; स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गौरव की भूख, आपस की समझ तथा शान्ति की भूख।

और हमारी यह दुनिया इन भूखों को मिटाने के लिये पर्याप्त साधनों से समृद्ध है। उसके लिये आवश्यक तकनीकी कुशलतायें हमारे अन्दर हैं, स्वतंत्रता के अर्थों के बारे में

हम अधिकाधिक सचेत हो रहे हैं, और हमें ऐसा बौद्धिक व आध्यात्मिक पैतृक प्राप्त है जो बंधन, अमाव तथा कलहों से अपने आपको मुक्त करने का सामर्थ्य हमें देता है।

हमारी दुर्दशा इसमें है कि हमारी दृष्टि आज भी उन पुराने विचारों से कलुषित है जो हमें विश्व की असलियत को देखने नहीं देती, इस अणुयुग में वह जैसा है। व्यक्ति, जनता और सरकारें उन पुरानी आदतों, सिद्धान्तों तथा हिंसात्मक तरीकों के कैदी हैं, जिनका उन्होंने खुद सर्जन और निर्माण किया है।

साधारण सूत, राजनैतिक परिपक्वता और नैतिकता आज हमें इनसे बाहर निकलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। सम्यता का ही नहीं, बल्कि शायद मानव जाति का ही टिकना इस मुक्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य को एक विकल्प को ढूँढना और उस पर प्रयोग करना होगा। यह विकल्प अहिंसा है। हमारा पक्का विश्वास है कि यह पथ मनुष्य को मुक्त करेगा और उसकी बुद्धि और शक्ति को सृजनात्मक सफलता लाभ करावेगा।

एक जगत् परिवार युद्ध सस्था का स्थान ले सकता है।

स्वतंत्रता और समता उपनिवेशवाद और दूसरे अन्यायों का स्थान ले सकती हैं। मानव सम्मान मनुष्य की गिरावट और उसके ध्वंस का स्थान ले सकता है।

अहिंसा इन उद्देश्यों पर पहुँचने का रास्ता है। यह समझ कर कि गहन चिन्तन की आवश्यकता है, प्रयोग करने की आवश्यकता है, सख्त परिश्रम की आवश्यकता है, सन्न और त्याग की आवश्यकता है, हम अपने आप को इस पथ पर लगाते हैं। हर देश के अपने साथियों को यह हमारा

आवाहन है कि वे हमारे इस प्रयास में हमें साथ दें।

विश्वशान्तिसेना वा निर्माण उन्हें साथ लाने के लिए किया गया है जो इस आवाहन को पुकार को सुनेंगे और अहिंसा की मुक्ति और श्रुतिकारी शक्ति को हमारे इस जगत् में अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे।

उद्देश्य :

१ एव सेना का निर्माण और उसकी शिक्षा की व्यवस्था, जो निम्न लिखित मौकों पर अहिंसात्मक वदम (सत्याग्रह) उठाने के लिए तैयार रहेगी।

(अ) उन आन्तरिक और आन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों में जहाँ हिंसा फूटी हो या फूटने की सम्भावना हो।

(आ) हर प्रकार के युद्ध के खिलाफ, युद्ध की तैयारियों के खिलाफ और बढ़ते हुए बड़े पैमाने पर ध्वंस करने वाली सस्थाओं के खिलाफ।

२ हर जगह जनता को इस प्रकार सक्रिय बनाने का प्रयत्न करना कि वे अपने आपको जिम्मेदार और शक्तिसाली बनाये ताकि आधुनिक युद्ध के जजाल का अहिंसा से-प्रेरणा पूर्ण आरम्भविद्वांस के साथ मुकाबला कर सके।

३ अन्याय के प्रतिकार की पद्धतियों में उन गुणों का संभावना करके जिनके द्वारा मानव जीवन वा और उसके सम्मान का संरक्षण हो और जिनके द्वारा शान्ति स्थापना की हवा बने, शान्ति के विचार में शान्ति लाना।

४ जनता के स्वयं निर्णय और सामाजिक पुनर्निर्माण के अहिंसात्मक प्रयासों में सहयोग देना।

५. जहा जहा ऐसी समस्याएँ अभी नहीं हैं जो विविधशांति सेना के साथ सहयोग दे रही हो, वहा राष्ट्रीय सघटनों का निर्माण करने का प्रयत्न करना ।

६ विद्यमान उन समस्याओं के साथ जितना अधिक हो सके, सहयोग करना जो शान्ति, स्वतंत्रता और समाज सेवा का कार्य कर रही हो । और जहा आवश्यक हो उनमें समन्वय करना और एक ऐसा सूचनाकेन्द्र स्थापित करना जिसमें सारे सप्ताह में होनेवाली अहिंसात्मक प्रवृत्तियों की खबरें मिल सकें ।

७ शांति सेना के कार्य में सहायता देने योग्य क्षेत्रों पर शोध के कार्य को प्रोत्साहन देना और उसका संगठन करना ।

प्रशिक्षण थोली के लिए कई लिखित 'पेपर' आ चुके थे । उनमें से लगभग सभी में अच्छे अच्छे सुझाव थे । चर्चा के बाद जो प्रारूप तैयार हुआ, उस पर सम्मेलन में सिद्धराज ढड्डा की अध्यक्षता में चर्चा होने के बाद वह मजूर किया गया ।

शान्तिसैनिक और प्रशिक्षण :

कलाओं तथा विविध विज्ञानों में प्रवीणता पाने के लिये अगर लंबा अध्ययन और अनुभव की जरूरत है तो अहिंसा की कला के लिये यह और भी कितना अधिक जरूरी है । विश्व शान्तिसेना के लिये विशेष रूप से तैयार किये हुए एक प्रशिक्षण क्रम का यह चर्चा मण्डल सुझाव करता है । प्रारंभ में उसमें ऐसे लोगों को लिया नहीं जाता चाहिये जिन्होंने शान्ति के आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया हो । स्थानिक अनुभव या प्रशिक्षण पाये हुए लोग ही शान्तिसैनिकों के रूप में लिये जायेंगे ।

स्थानिक प्रशिक्षण के साथ सबन्ध और रुचि बनाये रखना हमारे लिये जरूरी है ।

हम प्रशिक्षण क्रम के तीन स्तरों की सिफारिश करते हैं :

१ स्थानिक कार्य सामाजिक काम, नागरिक सेना (सैनिक के विरोध में)

२. शान्तिसेना प्रशिक्षण (निचे दिया हुआ)

३ प्रधान केन्द्र प्रशिक्षण समिति, क्षेत्रीय नेताओं की गोष्ठियों और सभी प्रशिक्षण स्तरों का समन्वय

इस बुनियादी व्यवस्था में सामयिक सभावनाओं तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन किये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ क्षेत्रीय प्रशिक्षण समितियाँ इस प्रकार गठित की जा सकती हैं :

एशियाई क्षेत्र : पाकिस्तान, भारत, ब्रह्मदेश, सिलोन, अफ़्ग़ानिस्तान

आफ़्रिकन क्षेत्र आफ़्रिका, मध्यपूर्वी देश यूरोपीय क्षेत्र :

अमेरिकन क्षेत्र : उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका

स्थानों तथा उपकरणों का चुनाव प्रशिक्षण समिति और कार्यकारिणी समिति के निर्णयों पर छोड़ दिया जायगा । हम अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान सुविधाओं का पूरा-पूरा ख्याल किया जायगा और योग्य समस्याओं के साथ सहयोग होगा ।

शान्तिसैनिक स्वाभाविक ही सैनिकों के क्षेत्र से चुने जायेंगे और उन्हें प्रशिक्षण दिया जायगा । स्वास्थ्य सबन्धों जरूरते, आवेदन पत्र आदि के नियमों के बारे में स्थानीय और

क्षेत्रीय केन्द्रों के ज्यादा से ज्यादा अधिकार व स्वतंत्रता का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। ग्राडफाई लिटल को बनायी नियमावली अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनों के साथ काम आ सकती है।

प्रत्येक केन्द्र को प्राशिक्षण सवन्धी अनुशासन के अपने नियम बना लेने होंगे। फिर भी सभी स्तरों के प्रशिक्षण केन्द्रों का आपस में यनिष्ठ सहयोग, खास कर सैनिकों के चुनाव में, सब के काम में सहायक होगा।

कार्यकर्त्ता : सामान्यतः केन्द्रों के कार्यकर्त्ता भी क्षेत्रीय ही होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये एक पूरा समय काम करनेवाले निर्देशक और उनके सहायकों की आवश्यकता होगी। इन स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के अलावा बाहर से आये हुए विद्वानों और विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। और प्रशिक्षणकाल में ही सैनिकों की स्वाध्यायप्रवृत्ति बढ़ाना और उनका ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेना लाभप्रद होगा। कुछ समय के बाद सैनिकों और कार्यकर्त्ताओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आदान प्रदान ज्यादा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं।

प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता और प्रगति की समय-समय पर समीक्षा हो, इसका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, इसलिये नहीं कि उनका ऊँचे नीचे दर्जों में विभाजन हो, बल्कि इस दृष्टि से कि विभिन्न कुशलताओं का समुचित उपयोग हो।

सभी प्रशिक्षण स्तरों में हमें प्रधान केन्द्र, समितियों तथा क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्देशकों पर पूरा भरोसा रखना चाहिये जिससे कि प्रयोग, परिवर्तन और नई

पद्धतियों का उपयोग करने के लिये उन्हें स्वतंत्रता हो।

शिक्षाक्रम : विभिन्न प्रशिक्षणक्रमों के कार्यान्वयन और विकास में लचीलेपन की जरूरत को पहचानते हुए भी चर्चा मण्डल का मत है कि सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के शिक्षाक्रमों में निम्नलिखित बातें व अनुभव के मोके आने ही चाहिये। मण्डल आशा करता है कि इस विषय में रुचि रखनेवाले साथी व्यक्तिशः इनमें से कुछ का आगे प्रयोग तथा संभावनाओं का अध्ययन करेंगे।

१. अहिंसा का अध्ययन : विश्वभर में अहिंसा के इतिहास, आदर्श, दर्शन तथा अर्थ शास्त्र का अध्ययन।

२. सरल जीवन : आराम व उपकरणों की बहुलता के बिना रहने और कठिनाइयों को सहन करने का अभ्यास तथा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भौतिक जरूरतों को किसी तरह से भी पूरी करने का सामर्थ्य।

३. सेवा का काम . श्रम शिबिर; शीमरों बूढ़ों व गरीबों की देखभाल—प्राथमिक उपचार, जान बचाना, आय बुझाना इत्यादि कुशलताओं को प्राप्त करना।

४. पारिवारिक जिम्मेवारी . (क) एक संघ में मिलकर निर्णय लेने तथा नियमितता का अभ्यास (ख) हिंसा लेना और मिलकर काम करना (ग) सृजनात्मक आत्मप्रकटन की कलाओं का अभ्यास, नाटक, संगित, इत्यादि,।

५. संपर्क और संधि : (क) शान्तिसेना में सब के तायोग के लिये एक भाषा का चुनाव। (ख) व्यक्ति तथा संघ के मन शास्त्र का अध्ययन (ग) एक विशेष कार्यक्रम को हाथ में लेने पर

उसके लिये आवश्यक भाषा, दूसरों के रस्म रिवाज तथा धार्मिक व नैतिक मूल्यों को सीखना, समझना ।

६. अहिंसा के प्रत्यक्ष काम : सधर्प की परिस्थितियों में एव तनाव या अन्याय जहाँ है, वहाँ अहिंसात्मक पद्धतियों का प्रयोग ।

७ अनुशासन - क शारीरिक-सहनशक्ति, उपवास, आदि, ख. भावनात्मक-बनासक्ति, संघ के निर्णयों को स्वीकार करना, ग. क्षमा, मौन ।

मण्डल ने सामान्यतः यह महसूस किया कि सारे प्रशिक्षणक्रम में मनन, ध्यान तथा चेतना की शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक वृत्तियों व आन्तरिक शक्तियों का विकास करने पर ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिये । शान्ति-सैनिकों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिये अनिवार्य आध्यात्मिक साधना के लिये अलग समय रखना जरूरी होगा ।

बाहिर में मण्डल आशा करता है कि ऊपर दिये गये सुझावों को प्रशिक्षणक्रम की एक अति-सामान्य रूपरेखा के तौर पर ही लिया जायगा । प्रशिक्षण के क्रम व पद्धतियाँ अनुभव के आधार पर आगे विकसित करनी होंगी ।

यह मण्डल सिफारिश करता है कि कम से कम एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तुरन्त स्थापित करने की ओर सम्मेलन गंभीरता से विचार करे। हमारा मत है कि इससे (१) पहली टुकड़ी को प्रशिक्षण देने व बढ़ाने (२) शान्तिसेना के प्रधान केन्द्र को मजबूत बनाने (३) स्थानिक परिस्थम को प्रोत्साहित करने (४) शान्तिसेना की स्थापना की ओर ठोस काम करने तथा (५) समुचित कार्यक्रमों को निश्चित करने व उनका आरम्भ करने में मदद होगी ।

चर्चाओं तथा लिखित सुझावों में ये मुद्दे आये-शान्तिसेना की अधिकृत भाषा के रूप में एस्पेरन्टो का उपयोग हो, कुछ प्रशिक्षक केन्द्रों में भ्रमण करनेवाले हो, आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हो । चार्ल्स वाकर को "अहिंसात्मक कार्यों" की पुस्तिका की अध्ययन के लिये सिफारिश की गयी । प्रशिक्षण के लिये नये लोगों के पास भी हमें पहुँचना चाहिये, केवल उन्हीं के पास नहीं जो अभी कार्यक्रम में है । शान्ति-सेना की सफलता के लिये आवश्यक अन्तर्दृष्टि और मानसिक गुणों के विकास में समय लगाना चाहिये । पहले एक हजार सैनिक बिना प्रशिक्षण के ही लिये जाने चाहिये ।

विश्व शान्तिसेना का संगठन किस प्रकार हो और उसका सम्यन्ध शांति कार्य करनेवाली संस्थाओं के साथ कैसा रहे, इस विषय पर चर्चा टोली की रिपोर्ट लिखित रूप में नहीं आई । सम्मेलन ने तय किया कि हर दो वर्षों में एक सम्मेलन हो जिसमें २५ व्यक्तियों की एक काउंसिल चुनी जाय । यह काउंसिल अपनी पांच व्यक्तियों की कार्यकारिणी चुनेगी । यह भी तय हुआ कि शान्तिसेना के कुछ व्यक्ति स्थावर (आमंत्रक) हो और उसकी दो प्रकार की सदस्यता हो-एक तो उन संस्थाओं की जो शान्तिसेना के साथ बन्धों से कन्धा मिलाकर काम करने को तैयार हो और दूसरी उन संस्थाओं की जो शान्ति सेना के साथ केवल विशेष मुद्दों पर सहयोग देने को तैयार हो ।

इस अवस्था में आर्थिक प्रश्न पर अधिक चर्चा नहीं हो सकती थी । आम तौर पर यह स्थल रहा कि जब हमारा काम बढ़ता है तो यह प्रश्न भी हल होना कठिन नहीं होगा ।

शान्ति सेना का नाम क्या हो ? इस पर आये अनेक सुझावों पर चर्चा होने के बाद तय हुआ कि आज तक जो नाम हम इस्तेमाल करते आये हैं—नट्स पोस ब्रिगेड—वही इसका नाम रहे, केवल उसके अंतमें “फॉर भौन् वायोलेट एक्शन” और जोड़ दिया जाय। हा, अपने अपने देशों की भाषाओं में सभी उसका जो उचित अनुवाद समझा जाय, करे।

शान्तिसेना की प्रारम्भिक प्रवृत्तियों पर विचार करने वालो टोलो के निष्कर्षों पर चर्चा जी० रामचन्द्रन् की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य तौर पर दो प्रकार के कार्यक्रमों का सुझाव आया। एक तो किसी प्रश्न को लेकर प्रदर्शन आदि एक ही साथ दुनिया के कोने-कोने में सगठित किए जाय। उसमें यह भी सुझाव आया कि एक दिन क उपवास की बहुत बड़े पैमाने पर योजना की जाय। बर्लिन और आणविक सन्नाह्य के प्रश्न को इस तिजसिले में हाथ में लिया जाय, हम बात पर बारीकी से चर्चा हुई। दूसरा—अफ्रीका के किसी क्षेत्र में उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाय जिससे कि वहाँ की जनता को अहिंसात्मक तरीके से स्वराज्य पाने की प्रक्रिया में सहाय मिले। इस प्रश्न पर अधिक विचार अफ्रीका के इस विषय में सहानुभूति रखने वाले नेताओं के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद किया जाय। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों के ऊपर काउंसिल में चर्चा हो, यह निश्चित किया गया।

काउंसिल के लिए २२ व्यक्तिओं की नामजदगी की गई और काम चलाने के लिए एक पांच व्यक्तिों की समिति इंग्लैंड की और एक वैसी ही अमेरिका की बनाई गई। भारत में भी एक ऐसी समिति हो, जो पूर्वी देशों के

इस क्षेत्र के काम की जिम्मेदारी लें, इस बात का भी सुझाव आया।

अपने भाषणों के दौरान में भारत के एक दो प्रतिनिधियों ने काश्मीर समस्या का जिक्र किया था और कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को मिटाने के लिए हमें काश्मीर समस्या को अहिंसा के तरीकों से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी प्रकार अन्य राष्ट्यों के कुछ प्रश्नों का भी जिक्र उठा—उदाहरणार्थ, अमेरिका और क्यूबा, इंग्लैंड, फ्रांस और सुवेज, रूस और हंगरी। इस विषय पर सम्मेलन ने यह मतव्य प्रगट किया :

यह सम्मेलन अहिंसक विचार धारा के भारतीय नेताओं के इस बक्तव्य का अभिनन्दन करता है कि उन्होंने गोआ की समस्या का शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने तथा अहिंसा की कार्यक्षमता को प्रकट करने और उसमें अपनी आस्था फिर से व्यक्त करने का एक बड़ा अवसर खो दिया है।

भारतीय प्रतिनिधियों की इस बात का वह स्वागत करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना बढ़ाने तथा दोनों देशों के बीच आज जो प्रश्न खड़े हैं—जिसमें काश्मीर का प्रश्न भी शामिल है—उनका समाधान ढूँढने का वे प्रयत्न करेंगे। हमारे भारतीय मित्र जानते ही हैं कि सुवेज और मध्यपूर्वी देशों में ग्रेट ब्रिटन का, अलजीरिया में फ्रान्स का तथा क्यूबा में समुक्त राष्ट्र, अमेरिका के आक्रमणकारी कृत्यों के कारण पाश्चात्य देशों से आये हुये हम लोगों के ऊपर अपराधों का एव बड़ा भारी बोझ है।

भारतीय प्रतिनिधि काश्मीर की समस्या के हल के लिये जो भी प्रयत्न करेंगे, उनके

लिये यह सम्मेलन अपने पूरे समर्थन और सहारे का वायदा करता है।

जनवरी एक नारोख की रात साढ़े दस बजे सम्मेलन गीतों के साथ सम्पन्न हुआ। दो जनवरी को नयी निमित काउंसिल को बँटके हुई।

इस सम्मेलन की कई बातों ने सभी को प्रभावित किया। सारा कार्य स्वयं प्रेरित रूप से चला, चर्चाओं और सारे व्यवहार में बिलकुल भी कृत्रिमता नहीं थी। कुछ ऐसे प्रतिनिधी जो पूरे पूरे अहिंसा को मानने वाले नहीं थे, वे भी इस प्रयाम की महत्ता को महसूस करते

थे। सम्मेलन में गांधीजी के सान्निध्य का आभास हर क्षण होता था। फ्रांस के आवे पिघर, इंग्लैंड के भाईकल स्कॉट, अमेरिका के एजे मस्ते आदि की प्रज्ञा और कई नवयुवक प्रतिनिधियों की तीव्रता और बौद्धिक सूक्ष्मता ने चर्चाओं को समग्रता का रूप दे दिया था। जी रामचन्द्रन की भाषा कभी कभी लोगो को मोह देती थी। प्रशिक्षण की टोली में नारायण देसाई के परचे ने सभी को प्रभावित किया था। ऐसे पाच छ दिनो के सत्रसग में रहकर किसे प्ररणा न मिलती।

स्वर्गीय भाई सुवरायन

नई तालीम परिवार को यह सूचित करते हमें दुःख होता है कि एन सुवरायन् का देहान्त १८-१२-६१ उनके अपन गांव नल्लूर में हुआ। १९४४, ४५ में वे प्रशिक्षण पाने के लिये सेवाग्राम आये। प्रशिक्षण के बाद तामिलनाडु दुनिय ही तालीम सघ के आधीन तिरुचवड माडु में बुनियादी स्कूल चलाने थे। १९५७ में सेवाग्राम में पुन आकर 'ई तालीम की सेवा' में अपने को अपण कर दिया। करीब दो साल बड़ी रगत व थका के साथ काम किया।

दो साल पहले उनको पक्षाघात का रोग हुआ। डाक्टरों के इलाज से मुघरा, फिर भी काफी समय तक आराम की जरूरत थी तो अपने ही गांव में जाकर रहने लगे। गांव पहुचने पर वे बड़ा बन्धों की झकटठा करके प्रार्थना भजन आदि सिखाते रहे। श्रीमती आसादेवी का वे अपनी मा मानते थे और हर सप्ताह उन्हें नियमित रूप से पत्र लिखते थे। हर पत्र में भक्ति की बातें ही थी। तमिल भक्ति-साहित्य के कुछ चुन हुए भागो के अनुवाद भी हर पत्र में देने थे। उनका एक जाखिरी पत्र इस प्रकार था

मैं अपना सारा समय भावान के गुणगान और चिंतन में ही बिताता हूँ और आत्मानुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। अप्परजी न ईश्वर की महिमा के बारे में एक कविता बनाई है। उसका अनुवाद यहाँ देता हूँ

अगर तू नचाता है तो न गाचनवाला कौन हो सकता है।

अगर तू कावू में रखता है तो वादू में न आनेवाला कौन हो सकता है।

अगर तू भगाना है तो न गगनेवाला कौन हो सकता है।

अगर तू पिघलाना हो तो न पिघलानेवाला कौन हो सकता है।

अगर तू गायक बना हो त न गाने वाग नौन हो सकता है।"

भाई सुवरायन का देहान्त छोटी उम्र में ही हो गया। लेकिन उनको अपने रोगग्रस्त शरीर से जल्दी छुट्टी मिली, वे लम्बे कष्ट से बच गये। उनकी आत्मा की नियन्त्राति के लिये हम आन्तरिक प्रार्थना करते हैं।

टिप्पणियाँ

ईसाई धर्म परिपद का निवेदन

पिछले महीने में विश्व ईसाई धर्म परिपद (वर्ल्ड काउंसिल आफ चर्चस्) का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें दुनिया के सभी भागों के चर्चस् के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, उसने सभी राष्ट्रों की सरकारों और जनता को संबोधित करके यह प्रस्ताव पास किया है।

१ आज युद्ध ही स्वयं सब का शत्रु है। युद्ध इनमान के स्वभाव के प्रति एक अपराध है। कई पीढ़ियों का भविष्य एक पिछले युगों का पैतृक आज खतरे में है। उनकी मरुट करना आसान हो गया है, क्योंकि पोस्टो के लोगों की गतिविधि या गलतफहमियाँ एक विषयकारी प्रलय को उपस्थित कर सकती हैं। उनकी रक्षा और प्रगति आज कठिन हो गयी है क्योंकि उसने लिये सब का निष्ठापूर्वक श्रम चाहिये। युद्ध की तरफ से आने वाली चीजों में समय व स्थान बृद्धि हो, विभाजनकारी शक्तियों को दूर करने से काम में क्षमा और सतत प्रयत्न हो, तथा शान्ति को बढ़ावा देनेवाली प्रवृत्तियों में धैर्य और साहस हो।

२ युद्ध के रास्ते से निवृत्त हो कर शान्ति के मार्गों में अग्रसर होने के लिये सबको सैन्यशक्ति की विभीषिका का परित्याग करना होगा। इसका मतलब है, परस्पर भय का वातावरण बनाम रक्षना, छोटे देशों पर दबाव डालना तथा शस्त्रों का सटसटाना छोड़ दें। भीषणी एक निःशस्त्रीकरण की नीतियाँ एक साथ चल नहीं सकती।

३ शान्तिमयता को बढ़ाने की जो होड चल रही है, उसकी गीरना जरूरी है। परिपूर्ण निःशस्त्रीकरण ही हमारा स्वीकृत लक्ष्य है और उस पर पहुँचने के लिये ठोस कदम उठाना चाहिये। फिलहाल एक निश्चयात्मक पहला कदम उठाना है—जैसे अनुपरीक्षणों को बन्द करना, बावजूद सभी रक्षाबलों और बाधाओं के।

४ बल के बन्धे न्यायबुद्धि से काम लेने और निःशस्त्रीकरण के निश्चय को बढ़ावा देने के लिये शान्ति की संस्थाओं तथा विवादों का शान्तिपूर्ण तरीकों

से हल करने की पद्धतियों का विवास करना जरूरी है। इससे समुक्त राष्ट्र समूहन को उसकी घोषणा पत्र की भावना तथा प्रतिज्ञाओं के अनुरूप सविशाली बनाना हमारा कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य सभी देशों का है, चाहे वे बड़ी शक्तियों के साथ सम्मिलित हो या उनसे स्वतन्त्र और तटस्थ हो। तटस्थ देश अपनी तटस्थता के कारण इसमें और ज्यादा भाग ले सकते हैं, वे घोषणापत्र के सिद्धांतों के समर्थक अगुआ हो सकते हैं।

५ न्याय से शांति स्थापित करने के लिये परस्पर अनिश्वास की रक्षाबलों को हर स्तर पर हटाना है। परस्पर विश्वास आज दुनिया की सबसे कीमती चीज है, इसको व्यर्थ खोना नहीं चाहिये, इसको और बढ़ाना है। पूरे मानव समाज में स्वतन्त्रता अतिआवश्यक है, इसलिये कि व्यक्ति का तथा देश का परस्पर संपर्क बेरोकटोक बढे। आवागमन की रक्षाबंदें दूर करनी हैं, वे लोगों को, धर्मों को, महा तक कि परिवारों की भी एक दूसरे से दूर करती हैं। मानवीय संपर्क, एक दूसरे की जानकारी तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान की स्वतन्त्रता शान्ति प्रस्थापित करने के लिये जरूरी है।

पोस्टर सत्याग्रह का असर

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की एक वित्पत्ति द्वारा सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने फिल्म निर्माताओं के परामर्श से बम्बई में चलने वाली फिल्मों के पोस्टरों की जाच के लिए समिति नियुक्त की है। यह समिति तिनेमा के पोस्टरों के प्रकाशन से पहले उनकी जाच करेगी और यह देखेगी कि जो पोस्टर अव्यक्त हैं उन्हें या तो जारी न किया जाय, अथवा उनमें परिवर्तन किया जाय।

हमें आशा है कि इसी प्रकार से अन्य फिल्म केन्द्रों में भी केन्द्रीय सरकार कानून और समितियों का निर्माण करेगी और देश की जनता सार्वजनिक स्थानों में चलने वाले सभी प्रकार के पोस्टरों का नैतिक स्तर गिरा हुआ न हो, इस पर ध्यान रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी।

मेरी विदेश यात्रा

साथियों,

सात माह की विदेश यात्रा के बाद १४ जनवरी को मैं सेवाग्राम वापस पहुंचा। सात माह का अरसा बहुत छोटा नहीं होता यह मैंने इन दिनों में महसूस किया। हालांकि जहां-जहां भी गया, यह महसूस करता था कि इतने कम दिनों में किसी देश को या उसके जीवन के एकाध पहलू को भी समझना अत्यन्त कठिन है। और उसके साथ-साथ भाषा का एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने हमेशा रहा। यूरोप की भाषाओं में से मैं केवल अंग्रेजी ही थोड़ा जानता हूँ। इन महीनों में मुझे आठ, नौ भाषाओं से सरोकार पड़ा। एक देश में आठ-दस दिन रहने के बाद जब दस, बीस महीनों को समझने और उनका उपयोग करने की थोड़ी सी जानकारी हो जाती थी, तभी वहां से छोड़कर दूसरी भाषावाले देश में चले जाने का प्रोग्राम होता था। इस तरह अधिकतर दुभाषियों के आधार पर ही सब बातचीत करनी पड़ती थी। और कहीं-कहीं तो जब कोई अंग्रेजी समझने वाला नहीं होता तो इशारों की भाषा से ही काम चलाना पड़ता था। मैं अपने आपको इस मामले में बड़ा भाग्यवान् समझता हूँ। मदद में जो दुभाषी मित्र मिले, वे बहुत अच्छे मिले। तो भी सब से गहरी बात मेरे मन में यह बैठी कि किसी देश को, उसकी संस्कृति को थोड़ा भी समझना हो तो बिना उसकी भाषा सीखे, वह नहीं हो सकता। इसलिये

जो अनुभव मुझे हुये वे कोई बहुत ठोस या बिल्कुल सच्चे होमे ऐसा मैं विद्वांस के साथ नहीं कह सकता हूँ; तो भी जो मैंने देखा समझा वह आप लोगों के समक्ष थोड़े से मैं पेश करना चाहता हूँ।

मैंने सोचा था कि हर माह अपने कार्यक्रम और अनुभव के आधार पर एक पत्र आप तक पहुंचाऊँ। वह थोड़ा कुछ करने का प्रयत्न भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे तीन पत्र बी मैंने कुछ विस्तार से लिखे थे, वे यहां तक पहुंचे नहीं। या तो मेरी किसी गलती के कारण या पोस्ट आफिस में कुछ होने के कारण यह हुआ होगा, और इसलिए इन महीनों में आप तक जितनी खबर मुझसे पहुंचनी चाहिये थी अतनी न पहुंच पायी। उसका मुझे बड़ा खेद है।

जैसा कि जाने के समय मैंने सूचित किया था, मेरे मुख्य कार्य दो थे। एक तो यूरोप के कुछ देशों में जो शांति कार्य हो रहा है उसका साथ परिचय करना और जहां तक हो सके हमारे यहां के कार्य के साथ उनसे सम्बन्ध स्थापित करना। मैं खास तौर से युद्ध विरोधक अन्तर्राष्ट्रीय की कौन्सिल को वार्षिक बैठक, जो सीचीलिया में जुलाई के चौथे हफ्ते में हुआ, उसमें शामिल होने के लिये, और अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा आयोजित युवक अध्ययन शिविर जो हालेण्ड में अगस्त महीने के दोसरे सप्ताह में हुआ था, उसमें शांति सेना के विषय पर चर्चा करने के लिये गया था।

दूसरा कार्य जो मैंने करने का प्रयत्न किया, वह तो उन देशों की शिक्षा प्रणाली को समझने का था। जहाँ जहाँ मैं गया, वहाँ मेरा प्रयत्न रहता था कि वहाँ के शिक्षकों से मिलूँ और शिक्षा की विशेष समस्याओं को देखूँ। पश्चिमी जर्मनी, हॉलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लाविया और स्विट्जरलैंड, इन पाँच देशों में इस ओर खास ध्यान दे पाया। पूर्वी जर्मनी और यूगोस्लाविया की सरकार ने मुझे विशेष निमंत्रण देकर उनकी शिक्षा प्रणाली को समझने में खास सहायता की। मैं उनका विशेष तौर पर आभारी हूँ। शिक्षा के बारे में जो अनुभव मुझे आनी इस यात्रा में हुए उन्हें अलग-अलग लेखों में देना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि अगले दो चार महीनों में यह कार्य नियमित तौर पर करता रहूँ। शांति कार्य के बारे में भी कुछ लिखना चाहता हूँ। इस पत्र में अपने सात माह के कार्यक्रम का सारांश दे रहा हूँ।

सीचीलिया श्री दानिलो दोलची के केन्द्रों में एक महीना—जुलाई की २३ तारीख तक रहा था। वहाँ से एक लम्बा पत्र अगस्त में आपको मिला। पार्टिनिको के इस केन्द्र के बाद मैंने चार पाँच दिन स्विट्जरलैंड में बिताये और फिर चार दिन के लिए सेनफ्रान्सिस्को-मास्को वाली युद्धविरोधी पद यात्रा में भाग लिया था। उसका जिक्र नवम्बर के पत्र में किया था, वह भी एक उपयोगी अनुभव था। चाहे इस यात्रा से लोगों के द्वारा युद्ध के होने या न होने पर कोई असर न हुआ हो, किन्तु इसमें भाग लेने वाले मित्रों ने यह अनुभव तो किया कि दुनिया से युद्ध खतम हो, इस पर सारा सारा गहराई से सोच रहा है। और क्यों कि ये २५-३० नवम्बर कठिन

तपस्या करके शांति के संदेश को विद्व के कोने-कोने में ले जा रहे थे, इनके प्रति जो भावना लोगों को होती थी वह बड़ी आशा प्रदान करने वाली थी। मुझे याद है हेनोवर शहर में जब चौराहे पर कंधे पर एक बड़ा पोस्टर रखे में शांति संदेश का चार पाँच भाषाओं में लिखा पर्चा बाँट रहा था तो कितने ही लोग आकर बड़ी उत्प्रेरणा के साथ हमारी बातों को समझना चाहते थे। एक अर्धघंटा उमर की बहन दोड़ो-दोड़ो आयी थी। उसने तीन-चार मिनट तक जर्मन भाषा में कुछ कुछ कहा। मैं उसका एक शब्द भी नहीं समझ पाया था, केवल इतना समझा था कि वह हमें शुभकामनाएँ दे रही है—आशीर्वाद दे रही है। इतने में एक दूसरी बहन आयी जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानती थी। उससे पूछा कि यह बहन क्या कहना चाहती है। वह युद्ध के कठिन समय का अनुभव कर चुकी थी। उसका सब कुछ खो गया था। उसने मुझसे यह कहा “मेरे अंसा अब भविष्य में और किसी को अनुभव न हो, इसलिए मेरी मनोकामना है कि तुम्हारा यह आन्दोलन सफल हो।” ये पचीस-तीस नवम्बर महीनों तक अपनी यात्रा के दौरान मैं रोज इस तरह के अनुभव करते थे।

हेनोवर के नजदीक श्री पाटैर मैन्शन का एक आश्रम है। उसका नाम फ्रेण्डशिप हाऊस (मित्रता गृह) है। वहाँ भी तीन दिन रहने का मौका मिला। केन्द्र के सब लक श्री त्यासुले हेम-स के आग्रह पर—जिस आग्रह के लिये मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ—उस समय चलने वाले एक शांति शिबिर के बारह, तेरह नवम्बर भाई बहनों के साथ रहने का अवसर मेरी इस यात्रा का एक सुहावना अनुभव है। उनमें से कुछ तो ऐसे

जवान थे जिन्हें शान्ति या अहिंसा के कार्य का अनुभव तो था ही नहीं, उसके बारे में जानकारी भी नहीं के बराबर ही थी। गांधीजी का नाम मात्र वे जानते थे। किन्तु जगत् में शान्ति हो और वह अहिंसा के आधार पर हो, इस विचार के प्रति जो थढ़ा उनमें बनी उसने मुझे मोहित कर दिया। और हेमन्स दंपती और पास्टर मेन्तोन के स्नेह ने बूकेबर्ग के इस मित्रता गृह को मेरे लिये एक अपना घर ही बना दिया।

डेन्मार्क के लोकताला के आन्दोलन के कर्मठ नेता श्री पीटर मानीके ग्रीष्म शिविर चलाया करते हैं। उन्होंने मुझे उसमें हिंसा लेने के लिये निर्मम्रित किया था। जगत् प्रसिद्ध कथाकार हेन्स अन्डरसन के शहर ओडघान्सी से बीस किलोमिटर एक रमणीय स्थान में यह शिविर चल रहा था। कई देशों के व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिये आये थे, उनमें अरबी और पूर्वी देशों के लोग भी थे। वे सभी समाज शिक्षा या अन्य समाज सेवा के कार्य के अनुभवी लोग थे। अरब के देशों और इजराइल के बीच के तनाव को कौन नहीं जानता। आपस में बोलना तो दूर रहा, वे एक ही मेत्र पर बैठकर भोजन नहीं करते। किन्तु मैंने एक दुइय ऐसा देखा जिससे मेरा विश्वास पक्का हो गया कि अगर हम अपना अवगुठन उतार कर—सर्कोर्ण राष्ट्रीयता का, भाषावाद का, पथवाद का अवगुठन उतार कर—केवल मानव के तौर पर एक दूसरे के समक्ष खड़े हो तो प्रेम के सिनाय और कोई सबन्ध मनुष्य के बीच नहीं हो सकता। मैंने देखा कि रात का समय था, भोजन के बाद मनोरञ्जक कार्यक्रम चल रहा था और अरब और इजराइल की बहने और भाई एक दूसरे के बगल में हाथ डालकर सब कुछ भूलकर नृत्य कर रहे थे।

नई तालीम और शान्ति सेना व भूदान के विषय में इस शिविर में दो दिन चर्चा करने के बाद मैं हॉलैंड चला गया। वहां युवक अध्ययन शिविर, जिसका जिम्मे मेरे नवम्बर के पत्र में था, एक ग्रीष्म कालीन भ्रमण स्थान पर था; विषय था शान्ति सेना। चर्चा में लगभग ३५ व्यक्ति योरोप के कई देशों से इस शिविर में भाग लेने के लिये आये थे। शान्ति सेना का कार्य यूरोप में कैसे हो सकता है? शान्ति सैनिक की तैयारी में, उसके कार्य क्षेत्र में सेवा का क्या स्थान है? जब कि हालेण्ड जैसे देशों में गरीबी पूरी पूरी मिट गयी हो, समाज सेवा के सभी कार्य सरकार के द्वारा होते हो, किसी को किसी दूसरे की सेवा की आवश्यकता विशेष महसूस न होती हो, ऐसी परिस्थिति में शान्ति सैनिक यदि जनता में गहराई से प्रवेश करना चाहे, जनता के साथ प्रेम सम्बन्ध कायम करना चाहे तो उसे किस प्रकार की सेवाएँ करनी होंगी? इन सब कठिन प्रश्नों पर चर्चाएँ हुईं।

हालेण्ड की समृद्धता और स्वच्छता देखकर अपने देश के बारे में तरह तरह के विचार मन में आते रहें। बरसों से हालेण्ड को पवन चक्कियों का देश कहकर समझता रहा हूँ। उसकी कला से भी बरसों से परिचित था। रेब्रान्त, बर्मीयर, फ्रान्सहाल्स और वेनप्राक की कृतियों का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सोभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ। इनकी कलाओं की स्तुति जो मन ही मन की थी, वह केवल पुस्तकों में उनके चित्र जो देखे थे, उनके बारे में पढ़कर जो समझा था उसी के आधार पर थी। किन्तु जब उनके समक्ष खड़ा हुआ तब समझा कि वे मेरी स्तुति के भी बहुत ऊँचे स्तर के हैं। अमस्टर्डम

और हेग बड़े बड़े शहर हैं। उनकी अपनी अपनी विशेषता तो है ही। लेकिन डेल्ट का वही सदियों पुराना स्वरूप आज भी वैसा ही है। उसकी नहरें, नहरों में चलती हुई किस्तियाँ एक निराला वातावरण बनाती हैं। सड़क पर बड़ा मिकेनिकल बाजा जो एक पहिया घुमाने से बजता रहता है, और उसके पास टिन का डब्बा लिये इस बाजैवाले की परती पैसे इकट्ठा करती हुई जब देखी तो पुराने कई चित्र याद आ गये। राटेडैम पिछले महायुद्ध में आधे से भी अधिक तहस नहस हो गया था। आधुनिक वास्तुकला के क्रान्तिकारी विशेषज्ञों को यह बड़ा मौका मिल गया और अब जो राटेडैम बना है वह तो आधुनिक वास्तु कला का नमूना ही है। विशाल से विशाल बिल्डिंगे एक-तरफ और उसी के साथ साथ उन्होने परिवारों के लिये छोटे छोटे मकान बनाये हैं। आधुनिक विज्ञान ने जो सुविधाएँ उपस्थित की हैं, वे सब उनमें हाजिर हैं। घर का काम करने के लिये किसी नौकर की जरूरत न रहे इस तरह से सारी योजना दीखती है। घरों घरों में कपड़े धोने की मशीनें, रेडियो, टेलि-विजन और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने की मशीनें दीखती हैं। हरेक के पास टेलिफोन। कभी कभी तो मन में ऐसा ख्याल आता था कि कहीं ऐसा न हो, ये सुविधाएँ इतनी बढ़िया और अधिक न हो जाय कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्रत्यक्ष मिलने की आवश्यकता ही न रहे। हर कोई घर बैठे ही सब कुछ काम चला ले। हिन्दुस्तान का दूध वाला याद आ जाता है, जो मुंह फुकार कर घरवाली को दूध लेने के लिये कहता है और जब वह दूध लेनेके लिये आती है तो उन दोनों का आपस में राम राम होता है। और वे एक

दूसरे के परिवार की सुगंधबर्से पूछने हैं। और इधर दूधवाला दूध की बोतलें कम दरवाजे के सामने रख गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। आखिर दूध वाले से क्या मतलब, दूध मिल गया न! किन्तु मनुष्य मनुष्य के बिना कैसे रह सकता है—यह अवस्था भी बदलेगी और कोई नया तरीका मनुष्य को सूझेगा जिससे वह मानव सम्बन्ध को अधिक महत्व दे सकेगा।

हालेण्ड से निकलने के पहले मित्रों ने अम्स्टरडाम बँचकर केन्द्र में एक सभा रखी थी। इसमें मैंने भारत के शांति आन्दोलन और भूदान यज्ञ के बारे में कहा। मित्रों ने बड़े आग्रह के साथ चाहा कि मैं फिर एक सप्ताह के लिये हालेण्ड जाऊँ। वे अलग अलग शहरों में इस प्रकार की सभाओं की योजना बनाना चाहते थे। मैं उनके इस आग्रह को टाल न सका। २० अक्टूबर को मैं फिर हालेण्ड गया। सात दिनों का यह कार्यक्रम एक दिन के शांति सेना सम्मेलन से शुरू हुआ, जो अम्स्टर्डम में हुआ था। युनिवर्सिटी में भी सौगल जाप्राफी क्याकटो में बहुत अच्छी चर्चा हुई। हेग में ह्यूमेनिस्ट संगठन और रोटेरियन क्लब के लोगों के साथ दो बैठकों में, एक छोटे से शहर में मजदूरों के साथ और इसी तरह कई सभाओं में तरह-तरह के विचार वाले लोगों के साथ मिला। वैसे तो कई तरह के अनुभव हुए पर इतनी समृद्धि के बावजूद भी लोग अपनी परीस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, यह महसूस किया। मित्रों, पत्र अधिक लम्बा होता जा रहा है। आखिर यात्रा भी तो लम्बी ही थी न! इसलिए बाकी का अगले अंक में दूंगा। लौटने के बाद आप सब से इस पत्र के द्वारा मिल पा रहा हूँ, यही आनन्द है। आप सब को सप्रेम प्रणाम।

—देवीभाई

पठनीय पत्रिकाएं

भूदान यज्ञ (हिन्दी साप्ताहिक),
 भूदान यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान
 अहिंसक आति का सन्देशवाहक
 सम्पादक—सिद्धराज ढड्डा,
 पता : अखिल भारत सर्व सेवा सघ,
 राजघाट, काशी ।
 वार्षिक शुल्क—छः रुपये

भूमिष्कांति
 (सूचिपूर्ण सचित्र साप्ताहिक सर्वोदयपत्र)
 सम्पादक—देवेन्द्रकुमार गुप्त
 पता :—गांधी भवन, यशवत रोड
 इन्दौर, म० प्र० ।
 वार्षिक शुल्क—चार रुपये

साम्ययोग (मराठी साप्ताहिक)
 सम्पादक—गो. न. काले
 पता : साम्ययोग कार्यालय,
 सेवाग्राम [वर्धा] ।
 वार्षिक शुल्क—चार रुपये

ग्रामराज
 संपादक—गोकुलभाई भट्ट
 पता : किशोर निवास,
 त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

सर्वोदय (अंग्रेजी मासिक)
 संपादक—एन्. रामस्वामी
 सर्वोदय प्रचुरालय, तच्चारूर

खादी पत्रिका (हिन्दी मासिक),
 सम्पादक—ध्वजाप्रसाद साहु,
 जवाहरलाल जैन
 पता :—राजस्थान खादी सघ,
 पो० खादी बाग (जयपुर) राजस्थान
 वार्षिक शुल्क—तीन रुपये

सर्वोदय सन्देश (हिन्दी मासिक),
 सम्पादक—हेमनाथ सिंह
 पता :—सर्वोदय साहित्य चौक बाजार
 मुंगेर, बिहार ।
 वार्षिक शुल्क—एक रुपया

गांधी मार्ग (हिन्दी त्रैमासिक),
 — सम्पादक—श्रीमन्नारायण
 पता :—गांधी निघो,
 राजघाट, नई दिल्ली ।
 वार्षिक शुल्क—तीन रुपये

मंगल प्रभात (हिन्दी पत्रिका),
 सम्पादक—काका कालेलकर
 पता : हिन्दुस्तानी साहित्य समा,
 राजघाट, नई दिल्ली ।
 वार्षिक शुल्क—तीन रुपये

मृदान (अंग्रेजी साप्ताहिक)
 संपादक—सिद्धराज ढड्डा
 अ. भा. सर्व सेवा सघ, राजघाट, काशी ।

और हेग बड़े बड़े शहर हैं। उनकी अपनी अपनी विशेषता तो है ही। लेकिन डेल्ट का वही सदियों पुराना स्वरूप आज भी वैसा ही है। उसकी नहरें, नहरों में चलती हुई किस्तिया एक निराला वातावरण बनाती है। सड़क पर थड़ा मिकेनिकल बाजा जो एक पहिया घुमाने से चलता रहता है, और उसके पास टिन का डब्बा लिये इस बाजेंवाले की पत्नी पैसे इकट्ठा करती हुई जब देखी तो पुराने कई चित्र याद आ गये। राटेंडम पिछले महायुद्ध में आघे से भी अधिक तहस नहस हो गया था। आधुनिक वास्तुकला के क्रांतिकारी विषयज्ञों को यह बड़ा मौका मिल गया और अब जो राटेंडम बना है वह तो आधुनिक वास्तु कला का नमूना ही है। विशाल से विशाल बिल्डिंग एक तरफ और उसी के साथ साथ उन्होंने परिवारों के लिये छोटे छोटे मकान बनाये हैं। आधुनिक विज्ञान ने जो सुविधाएँ उपस्थित की हैं, वे सब उनमें हाज़िर हैं। घर का काम करने के लिये किसी नौकर को जरूरत न रहे इस तरह से सारी योजना दीखती है। घरों घरों में कपड़े धोने की मशीनें, रेडियो, टेलिविज़न और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने की मशीनें दीखती हैं। हरेक के पास टेलिफोन। कभी कभी तो मन में ऐसा ख्याल आता था कि कहीं ऐसा न हो, ये सुविधाएँ इतनी बढ़िया और अधिक न हो जाय कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्रत्यक्ष मिलने की आवश्यकता ही न रहे। हर कोई घर बैठे ही सब कुछ काम चला ले। हिन्दुस्तान का दूध वाला याद आ जाता है, जो सुबह फुकार कर घरवालों को दूध लेने के लिये कहता है और जब वह दूध लेने के लिये आती है तो उन दोनों का आपस में राम-राम होता है। और वे एक

दूसरे के परिवार की सुशुभखबरे पूछते हैं। और इधर दूधवाला दूध की बोतले बब दरवाजे के सामने रख गया, जिसो को कुछ मालूम नहीं। आखिर दूध वाले से क्या मतलब, दूध मिल गया न। विन्तु मनुष्य मनुष्य के बिना कैसे रह सकता है—यह अवस्था भी बदलेगी और कोई नया तरीका मनुष्य को भूखोगा जिससे वह मानव सम्बन्ध को अधिक महत्त्व दे सकेगा।

हालेण्ड से निकलने के पहले मित्रों ने अम्स्टरडाम बवेवर केन्द्र में एक सभा रखी थी। इसमें मैंने भारत के शांति आन्दोलन और भूदान यज्ञ के बारे में कहा। मित्रों ने बड़े आप्रह के साथ चाहा कि मैं फिर एक सप्ताह के लिये हालेण्ड जाऊँ। वे अलग अलग शहरों में इस प्रकार की सभाओं की योजना बनाना चाहते थे। मैं उनके इस आप्रह को टाल न सका। २० अक्टूबर को मैं फिर हालेण्ड गया। सात दिनों का यह कार्यक्रम एक दिन के शांति सेना समेलन से शुरू हुआ, जो अम्स्टर्डम में हुआ था। युनियरसिटी में भी शोशल जाग्राकी प्याकल्टी में बहुत अच्छी चर्चा हुई। हेग में ह्यूमेनिस्ट सगठन और रोटेरियन क्लब के लोग के साथ दो बैठकों में, एक छोटे से शहर में मजदूरों के साथ और इसी तरह कई सभाओं में तरह-तरह के विचार वाले लोगों के साथ मिला। वैसे तो कई तरह के अनुभव हुए पर इतनी समृद्धि के बावजूद भी लोग अपनी परिस्थिति से सतुष्ट नहीं है, यह महसूस किया। मित्रों, पत्र अधिक लम्बा होता जा रहा है। आखिर यात्रा भी तो लम्बी ही थी न। इसलिए चाकी का अगले अंक में दूंगा। लोटने के बाद आप सब से इस पत्र के द्वारा मिल पा रहा हूँ, यही आनन्द है। आप सब को सप्रेम प्रणाम।

—देवीभाई

पठनीय पत्रिकाएं

भूदान यज्ञ (हिन्दी साप्ताहिक),
 भूदान यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान
 अहिंसक क्रांति का सन्देशवाहक
 सम्पादक—सिद्धराज ढड्डा,
 पता : अखिल भारत सर्व सेवा सघ,
 राजघाट, काशी ।
 वार्षिक शुल्क—छः रुपये

भूमिक्रांति
 (सूचिपूर्ण सचित्र साप्ताहिक सर्वोदयपत्र)
 सम्पादक—देवेन्द्रकुमार गुप्त
 पता :-गांधी भवन, यशवत रोड
 इन्दौर, म० प्र० ।
 वार्षिक शुल्क—चार रुपये

साम्ययोग (मराठी साप्ताहिक)
 सम्पादक—गो. न. काले
 पता : साम्ययोग कार्यालय,
 सेवामार्ग [वर्धा] ।
 वार्षिक शुल्क—चार रुपये

ग्रामराज
 संपादक—गोकुलभाई भट्ट
 पता : किशोर निवास,
 त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

सर्वोदय (अंग्रेजी मासिक)
 संपादक—एन्. रामस्वामी
 सर्वोदय प्रचुरालय, तंचादूर

खादी पत्रिका (हिन्दी मासिक),
 सम्पादक—ध्वजाप्रसाद साहू,
 जवाहरलाल जैन
 पता :-राजस्थान खादी सघ,
 पो० खादी बाग (जयपुर) राजस्थान
 वार्षिक शुल्क—तीन रुपये

सर्वोदय सम्देश (हिन्दी मासिक),
 सम्पादक—हेमनाथ सिंह
 पता :-सर्वोदय साहित्य चौक बाजार
 मुंगेर, बिहार ।
 वार्षिक शुल्क—एक रुपया

गांधी मार्ग (हिन्दी त्रैमासिक),
 सम्पादक—श्रीमन्नारायण
 पता :-गांधी निधी,
 राजघाट, नई दिल्ली ।
 वार्षिक शुल्क—तीन रुपये

अंगल प्रभात (हिन्दी पक्षिक),
 सम्पादक—बाका कालेलकर
 पता : हिन्दुस्तानी साहित्य समा,
 राजघाट, नई दिल्ली ।
 वार्षिक शुल्क—तीन रुपये

भूदान (अंग्रेजी साप्ताहिक)
 संपादक—सिद्धराज ढड्डा
 अ. भा. सर्व सेवा सघ, राजघाट, काशी ।

आत्मा के गुण हैं सत्य, धान, सुख, समा, ऋजुता इत्यादि । ये गुण जब काम लायक निर्मल हो जाते हैं, तो आत्मवल नाम पाते हैं । इनके निर्मल होने पर बुद्धिचल और देहचल द्वारा जो भी काम होते हैं, उनसे समाज की भलाई होती है और आत्मगुणों की निर्मलता बढ़ती चली जाती है । थोड़े से श्रद्धों में यह चरित्र-चल ही है, जो आत्मवल के नाम से पुकारा जाता है । चरित्र से मतलब सचरित्र होता है, यह कभी नहीं भूलना चाहिये ।

—महात्मा भगवानदीन

नई ताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

मार्च १९६२

वर्ष १० : संका ९

सम्पादक
देवीप्रसाद
मल्लमोहन

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

मार्च १९६२

पृष्ठ १० अंक ९

क्रम

पृष्ठ

मेरा कर्तव्य क्या है ?	२५९	लियो तात्सताय
धार्मिक शिक्षा	२६०	गांधीजी
नवग्रहों की पीढा	२६२	काका कालेलकर
सामूहिक और सामाजिक विकास के		
मूलतत्त्व	२६७	ठाकुरदास बंग
ओसांक और आर्द्रता मान	२७०	देवलास अंबुलकर
वहा के खेत भी देखे	२७४	देवी प्रसाद
शान्ति समाचार	२७८	
गर्मी की छुट्टियों का उपयोग कैसे करें ?	२७९	गांधीजी
मेरी विदेश यात्रा	२८१	देवी प्रसाद
टिप्पणियाँ	२८७	
पुस्तक परिचय	२८९	रा. शंकरम् -
		शालिग्राम पथिक

"नई तालीम" हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक खर्च चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न. पै. है। चन्दा पेशगी लिया जाता है। बी. पी. डाक से भगाने पर ६२ न. पै. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राहक संख्या का अवलोकन करें। "नई तालीम" में प्रकाशित भूत और विचारादि के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रकाशित करते समय "नई तालीम" का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, "नई तालीम" सेवाग्राम (बपी) के पते पर किया जाय।

वर्ष १० मकर १ ★ फरवरी १९६२

मेरा कर्तव्य क्या है ?

अगर मेरी आंखों के सामने एक मां अपने बच्चे को पीट रही हो तो मुझे क्या करना चाहिये ? याद रखिये, प्रश्न है कि मेरा कर्तव्य क्या है ? याने उस समय ठीक और तर्कसंगत क्या है, यह नहीं कि ऐसी परिस्थिति में मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी । जब व्यक्ति का अपमान होता है तो उसकी पहली इच्छा प्रतिकार की होती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वह तर्कसंगत है ? उसी प्रकार यहां प्रश्न है कि क्या उस मां के प्रति बलप्रयोग करना तर्कसंगत है जो अपने बच्चे को पीट रही हो ? जब मां बच्चे का पीटती है तो उसमें वह कौनसी चीज है जो मुझे दर्द देती है और जिसको मैं खराब समझता हूं ? वह क्या यह है कि बच्चे को तकलीफ हो रही है या यह कि मां प्रेम का आनंद अनुभव करने के बदले क्रोध से विवश हो रही है ? मैं सोचता हूं कि उसमें ये दोनों बातें ही खराब हैं । पाप एक आदमी नहीं कर सकता । पाप दो आदमियों के बीच का अनैक्य है । और इसलिये, अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे इस उद्देश्य में करना है कि दोनों के बीच के बिसंवाद को मिटा दूं और मां और बच्चे में सामञ्जस्य पुनः स्थापित करूं । इसलिये मैं कैसे शुरू करूं ? मां के प्रति हिंसा का उपयोग करूं ? वैसा करने से मैं मां और बच्चे के बीच का अनैक्य हटाऊंगा नहीं,—बल्कि उसमें एक और नयी खराबी ही जोड़ दूंगा—उसके और मेरे बीच के मनमुटाव की । इसलिये मुझे क्या करना चाहिये ? अपने को बच्चे की जगह रख दूं—वह असंगत नहीं होगा जो डॉस्टोवोस्कि ने लिखा है, यह मैंने कई सान्वासेपों और अधाम पादरिओं को भी कहते हुए सुना है, लेकिन मुझे उस विचार से घृणा होती है,—यह यह कि प्रतिरक्षा के लिये युद्ध करना उचित है, वह अपने भाइयों के लिये अपनी जान अर्पण करना होता है । मैंने हमेशा इसका यह जवाब दिया है, “अपनी छाती पर मार सहन करके प्रतिरक्षा करना—यह ठीक है, लेकिन लोगों पर बन्दूक चलाना प्रतिरक्षा नहीं है, वह तो हत्या करना है ।”

—लियो ताल्सताय

धार्मिक शिक्षा

गांधीजी

मेरे लिए धर्म का अर्थ सत्य और अहिंसा है या यों कहिये कि केवल सत्य है, क्योंकि अहिंसा सत्य को खोज का आवश्यक और अनिवार्य साधन होने के कारण सत्य में शामिल है। इसलिए जो भी चीज इन गुणों के पालन में सहायक होती है, वह धार्मिक शिक्षा देने का साधन है और मेरी राय में इसके लिए उत्तम मार्ग यह है कि शिक्षक लोग खुद इन गुणों का कड़ाई से पालन करें। उस हालत में चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे कक्षा के कमरे में, लड़कों के साथ उनके संपर्क से ही विद्यार्थियों को इन धर्मवादी गुणों की सुंदर शिक्षा मिलेगी।

यह बात तो हुई धर्म के सांस्कृतिक सिद्धान्तों की शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपने धर्म के सिवा दूसरे धर्मों के सिद्धान्तों का अध्ययन भी शामिल होना चाहिये। इसके लिए विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिये जिससे वे ससार के विभिन्न महान धर्मों के सिद्धान्तों की भाबर और उदारतापूर्ण सहनशीलता की भावना रखकर समझने की आदत डालें। यह काम ठीक ढंग से किया जाय तो इससे उनकी आप्तात्मिक निष्ठा बृद्ध होगी और स्वयं अपने धर्म को अधिक अच्छी समझ प्राप्त होने में मदद मिलेगी। परंतु एक नियम ऐसा है जिसे सब महान धर्मों का अध्ययन करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए; और वह यह है कि अलग अलग धर्मों का अध्ययन उनके माने हुए भक्तों की रचनाओं द्वारा ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई भागवत पढ़ना चाहता है, तो उसे विरोधी आलोचक के किये हुए अनुवाद के जरिये नहीं बल्कि भागवत के किसी प्रेमी ने तैयार किये हुए अनुवाद के द्वारा पढ़ना चाहिये। इसी तरह बाइबल का अध्ययन भक्त ईसाइयों की टीकाओं द्वारा करना चाहिए। अपने धर्म के सिवा दूसरे धर्मों के इस प्रकार के अध्ययन से सब धर्मों की मौलिक एकता समझ में आ जायगी और उस सांस्कृतिक और शुद्ध सत्य को भी सांको मिल जायगी, जो भक्तों और संप्रदायों के शीर्षगुल से परे है।

कोई एक क्षण के लिए भी मन में यह डर न रखे कि दूसरे धर्मों के आदरपूर्ण अध्ययन से हमारे अपने धर्म में हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ जायगी या हिल उठेगी। हिन्दू सत्यज्ञान मानता है कि जगत के सारे धर्मों में सत्य के तत्व हैं, और उन सब धर्मों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने का आदेश वह देता है। बेशक, इसमें यह बात स्वीकार कर ली गई है कि अपने धर्म के प्रति हमारा आदर है ही। दूसरे धर्मों के अध्ययन और आदर से अपने धर्मों के प्रति हमारा आदर कम नहीं होना चाहिये। बल्कि उसके फलस्वरूप दूसरे धर्मों के प्रति भी हमारा आदर बढ़ना चाहिये।

इस सम्बन्ध में धर्म की यही स्थिति है जो संस्कृति की है। हमारी अपनी संस्कृति की रक्षा का यह अर्थ नहीं कि हम दूसरी संस्कृतियों से घृणा करें; बल्कि वह रक्षा हम से इस बात का सकारण करती है कि दूसरी तमाम संस्कृतियों के उत्तम तत्वों को ग्रहण कर के हम उन्हें पचा लें। धर्म के विषय में भी यही बात लाप्य होती है। हमारे आज के भय और आशंकाएँ उस जहरीले वातावरण का परिणाम हैं, जो आज देश में पैदा कर दिया गया है। यह वातावरण आपसी घृणा, दुर्भावना और अविश्वास से भरा हुआ है। हमारे मन में सदा यह भय और आशंका बनी रहती है कि कहीं कोई हमारे धर्म की या हमारे प्रियजनों के धर्म की गुप्तरूप से नुकसान पहुंचाये। लेकिन जब हम दूसरे धर्मों और उनके अनुयायियों के प्रति मन में आदर और सहिष्णुता का विकास करना सीख जायें, तब यह अस्वाभाविक स्थिति दूर हो जायगी।

अब तक मनुष्य में अहंकार बना हुआ है तब तक जाफ़ोलाओं और वासनाओं से पीछा नहीं छूट सकता। जिसने अपने अहंभाव को छो दिया वह वासनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका—उसे न तो सांसारिक आकांक्षायें सताती हैं, न स्वर्षाप। वह तो स्वाभाविक आवश्यकताओं से ही परिचुष्ट रहने लगता है।

—पोतम बुद्ध

उसके बारे में कुछ भी कहने का और केवल कल्पना पर धड़े-वड़े महल, छड़े करने का अधिकार आपको भी कहां से आया ? क्या अज्ञान किसी विचार-परम्परा की दुनियाद हो सकती है ?

गूढ़वादी लोग जिस तरह चर्चा में परास्त होने के बाद अपना पैतरा बदल देते हैं और कहते हैं कि, 'यह चर्चा का विषय नहीं है, अनुभव का है। हम अपने अनुभव के बलपर कहते हैं।' ये जानते नहीं कि अनुभव का नाम लेना अपने को अपने पक्ष की ओर भी कमजोर करना है। सामान्यतया दुनिया के सब सज्जन जैसे 'अनुभव' वादियों से चर्चा करना छुड़ा देते हैं। मन में कहते हैं आपके अनुभव की कदर करनेवाले आपको डेर आदमी मिलेंगे। आप अपना सम्प्रदाय चलाइये। आपका अनुभव हमारे काम का नहीं है। अनुभव की भी तो कसौटी होती है। भोलें लोगों की अपना एक अलग दुनिया होती है। उनमें हमें प्रवेश करना नहीं है। हमें जिस चीज का अनुभव होता है उसका हम सबूत भी दे सकते हैं और अनुभव भी करा सकते हैं।

पुराणों में चन्द्रलोक की बातें आती हैं। ब्राह्मणों के खगोलशास्त्र में भी चन्द्रलोक की बातें आती हैं। खगोलशास्त्र का अनुभव दूरबीन के द्वारा, गणित और पदार्थ-विज्ञान के द्वारा हम सब को करा सकते हैं। रशियन और अमेरिकन व्योमयात्री खगोलशास्त्र के और विज्ञान शास्त्र के बलपर आकाश में घूम आये। उन्होंने चन्द्र

के पृष्ठभाग के फोटो भी लिये। खगोलशास्त्री इनकार कर नहीं सकते इसलिये हम थोड़े ही दूरबीन की मदद से चन्द्र पर के पहाड़ों का और स्वीकार करने के लिये बंधे हुए हैं?

खड्डों का चित्र निकालते हैं। उनकी ऊर्चाई-मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र आज मर्यादित है। गहराई का ठीक नाप भी लेते हैं। उनके इस उसका अज्ञान का क्षेत्र अज्ञात है और इसीलिये

अनुभव का वे अनुभव करा सकते हैं। इसलिए उनकी बातें विश्वास-पात्र होती हैं।

गूढ़विद्या के 'अनुभव' वादी अकाट्य दलीले करते हैं, लेकिन अपने 'अनुभव' का दूसरी को अनुभव नहीं करा सकते। वे कहते हैं हम बताते हैं ऐसी साधना तीस-चालीस बरस तक करो, तब तुम्हें अनुभव मिलेगा। साधना भी ऐसी बताते हैं जिसपर विश्वास रखना आसान नहीं होता। हम जब पूछते हैं कि आपकी बताई हुई साधना जिन्होंने की है ऐसे चार-दस आदिमियों को बता-इये। उनके अनुभव में अगर एक-वाक्यता दोष पड़े तो हम आप की बातें सुनने को तैयार होंगे।

गूढ़ अनुभव और गूढ़ विद्या का हम इनकार नहीं करते। जिस चीज को हम नहीं जानते उसका इनकार करना गलत होगा। लेकिन

शनि की साढ़े-साती

हमारे पुराणों में एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। एक बार शनिमहाराज शिवजी के पास गये और उनसे रहने लगे, "देवाधिदेव मेरा प्रभाव इतना है कि एक भी जीव मेरी साढ़े-साती से छुटकारा नहीं पा सकता। अब आप का भी समय आ गया है। लेकिन आप तो देवाधिदेव ठहरे। इसलिये मैं आप को साढ़े सात साल नहीं, किन्तु साढ़े सात पल ही बाधा करूँगा। बस तब तक से साढ़े सात पल तक मेरी बाधा रहेगी।"

शिवजी ने जवाब दिया, "अच्छा, तुम्हारा इतना प्रभाव है? देख लेता हूँ मैं, तुम किस तरह मुझे बाधा करते हो!"

दुसरे दिन बुर के तबड़े हिमालय की ठण्ड में शिवजी ने एक जलाशय में डुबकी ली और साढ़े सात पल तक जल में समाधि लगाकर बैठे। साढ़े सात पल पूरे होते ही बाहर आये तो सामने शनि-महाराज खड़े! शिवजी ने हँसने-हँसते उनसे पूछा, "वर्मा जी, तुम मुझे बाधा करनेवाले थे न? कहीं क्या बिगाड़ सके तुम मेरा? कैसा रहा तुम्हारा प्रभाव?"

शनिमहाराज ने ठण्डे स्वर में कहा, "महा-राज, आप जैसे देवाधिदेव, मेरे, डर से इस ठण्ड में साढ़े सात पल पानी में डूबे रहे यह क्या मेरा कम प्रभाव रहा? मेरा प्रभाव काम कर ही गया!"

अमर्याद है। हम इतना ही कह सकते हैं कि ज्ञान की बुनियाद पर श्रद्धा और तर्क के बल से हम अनुमानों की इमारत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी खोज और प्रयोग कर के निश्चय पर पहुँचने की अपेक्षा तों रखते ही हैं। हमारे देश में और दुनिया में अन्यत्र भी असंख्य भोले लोग मौजूद हैं जो अज्ञान के बल पर कलना के सहारे और काल्पनिक अनुभव की दुहाई देकर एक काल्पनिक दुनिया खड़ी कर देते हैं। उनका यह प्रयास उन्हें मुबारक। किन्तु वे आसपास के लोगों को आग्रहपूर्वक उनकी अन्धो और अविश्वसनीय बुनियाद पर निकाले हुए अनुमान

के अनुसार चलने को कहते हैं। कोई न चला तो उसकी तरह-तरह से निन्दा करते हैं। उसे नास्तिक, दुर्द्वी, अभाषा कहते हैं। मन में चिढ़ते हैं और फिर

सारी जिन्दगी अँसे-आस्तिक, थढ़ावान 'अनुभव' वादियों का मैं परिचय पाता आया हूँ। ये मुझे जबरदस्ती साक्षात्कारी अवतारों पुरुषों के पास ले गये हैं। प्रसाद के तौर पर अलुआ अलुछिष्ट खाने का अग्रहोने मुझे आग्रह भी किया है। अलुआ न मानने पर अलुआने मुझ पर तरस भी की है। ऐसे लोगों ने मुझे जितना डर बताया वेंसा कोअी मेरा नुकसान नहीं हुआ और जिन भीते लोग ने अलुआ की बात मान ली अलुआ कोअी लाभ हुआ भी मैंने न देखा न सुना।

जो लोग अपने मर्यादित ज्ञान के बस पर चलते हैं और अज्ञान का क्षेत्र घटाने की कोशिश करते हैं, अलुआ की प्रगति हम देखते हैं। केवल दुन्यवी और भौतिक प्रगति ही नहीं, आध्यात्मिक प्रगति भी देख पड़ती है। और अलुआ अच्छा असर आसपास फैला हुआ भी स्पष्ट देख पड़ता है। और जो लोग दावा ही-दावा करते रहते हैं अलुआ भी असर फैलता है। वह किस किस का होता है यह भी हम देखते आये हैं।

मेरे बचपन में लोग कहते थे कि सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण के समय पर कुछ भी खाना नहीं चाहिये। खाने पर भस्मरोग होता है। (भस्मरोग क्या बला है इसकी तलाश करने पर मालूम हुआ कि आदमी की भूख अनहद बढ़ती है। वह जो खावेगा भस्म हो जाता है। न कभी उसकी तृप्ति होती है न उसकी शक्ति बढ़ती है।) ग्रहण के समय खाने का मनुष्य को सूझना नहीं चाहिये। ग्रहण रोज होते नहीं, इसलिए ध्यान से उन्हें देखना चाहिये यहाँ तक में सहमत हूँ। अगर कोई कहे, जैसा चन्द सनातनी लोग विज्ञान की दुहाई देकर दलील

करते हैं-कि ग्रहण के समय सूर्य की किरनें हमारे शरीर तक नहीं पहुँचती, इसलिये हमारी पाचनशक्ति क्षीण होती है, इसलिये ग्रहण के समय नहीं खाना चाहिये तो मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन सुनकर अनुभव करने की भी जी चाहेगा। रात को सूर्य की किरनें हम तक नहीं पहुँचती, तो भी लोग मजे से खाते हैं। किसी की अजीर्ण या भस्मरोग नहीं हुआ। मैंने तो एक-दो दफे सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के चालू रहते खाकर देखा। मुझे कोई भस्मरोग नहीं हुआ। दूसरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लाभ इतना ही हुआ कि किसी ने अज्ञात का डर दिखाया तो मान जाने की जो कमजोरी मनुष्य में होती है वह दूर हुई। अन्धश्रद्धालु लोगों की आग्रही बातें मान लेने की और हजम करने की शक्ति क्षीण हुई। जिस चीज को हम नहीं जानते उसका हम स्वीकार करे कि हम नहीं जानते इतना बस है। जो लोग गूढ़ अनुभव का दावा करते हैं और उसके बलपर हम पर सवार होना चाहते हैं उनकी बातों की या तो हम उपेक्षा करे, या जाच करें। उनके बताये हुए डर को हम शरण न जायें।

किसी ने मुझे पूछा कि फलज्योतिष में मानते हो? मैंने कहा कि मैं कैसे कहूँ कि आकाश के ग्रहों का तारों का और अन्य ज्योतिषों का मुझ पर या किसी पर असर होता ही नहीं होता होगा। उस असर के होते हुए भी मेरा जीवनक्रम ठीक चल रहा है और जो लोग फलज्योतिष पर विश्वास करते हैं और ग्रह-चान्ति के मन्त्र बोलते हैं और दान देते हैं उनके जीवन में कोई खास सुधार हुआ देखने में नहीं आया। अगर कोई आकर मुझ से कहे कि आपका स्वास्थ्य आपको अच्छा लगता है, लेकिन कल आपकी एक भयानक बीमारी होनेवाली है,

इसलिये आज मैं दवा देता हूँ उसे ले लीजिये और मैंने उसकी दवा ले ली तो दूसरे दिन वह जरूर कह सकता है कि देखिये कितनी भयानक बीमारी से आप बच गये। मेरी दवा का यह अद्भुत असर है। मेरी दवा न लेते तो जरूर आप छ महीने तक बीमार रहते। तो ऐसे आदमी को मैं क्या जवाब दूँ? मैं मन में कहूँगा बिना कारण दवा ली और बेवकूफ बना। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं दवा न लूँ और मेरा भीला नौकर मुझे बचाने के लिये कोई मन्त्र बोले, दान करे और लोग मुझे कहें कि देखिये आपके नौकरो के इलाज से आप बच गये। ऐसी दलील का जवाब क्या हो सकता है? मैं फिर से कहता हूँ कि मैं यह नहीं कहता कि जो फलज्योतिष चलता है उस पर मेरा विश्वास नहीं बैठता। अगर फलज्योतिष कोई सायण (विज्ञान) है तो वह कच्चा है उसकी दुनियाद कच्ची है। उसके दावे को हम मान नहीं सकते।

इतना विस्तार से जवाब देकर भी मुझे सन्तोष नहीं हुआ। मैंने आगे जाकर कहा कि मेरा अनुभव है कि जो लोग फलज्योतिष में मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं या इलाज करते हैं उनकी विचार-शक्ति, तर्क-शक्ति और शुद्ध अनुमान निकालने की क्षमता क्षीण होती है। अज्ञात के डर के कारण वे ज्ञात का अनादर करते हैं। स्वयं बेवकूफ बनकर दूसरो को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अन्य पुरुषार्थ छोड़कर फलज्योतिष के पीछे पड़ते हैं। समय और पैसा बर्बाद करते हैं और उनका जीवन दमामात्र बनता है। इसलिए फलज्योतिष में अगर थोड़ा कुछ सत्यास होने की संभावना रही तो भी उसके पीछे जानें मैं

नुकसान ही नुकसान है। जितने सकट हम स्पष्ट देखते हैं उनका शुद्ध इलाज हम करते जायें और विश्वास रखें कि यह दुनिया ईश्वर की है। यह अनाथ नहीं है। इसमें हम अपने ज्ञान, अनुभव और शुद्ध श्रद्धा के अनुसार चलें। बाकी का सब ईश्वर के हाथ में है इस विश्वास से हम अपने मन को मजबूत करें। हम ज्ञान के उपासक बने न कि अज्ञात और अज्ञान के।

२

इन दिनों आकाश में आठ ग्रह एक राशि में आये। याने पृथ्वी से ये सब एक राशि में दीख पड़े। पृथ्वी ऐसे स्थान पर आई कि जहाँ से ये आठ ग्रह एक ही राशि में आये हुए हो ऐसा दृश्य खड़ा हुआ। इनमें राहु केतु तो सचमुच ग्रह नहीं हैं। ये तो ज्योतिष शास्त्र के बताये हुए दो काल्पनिक बिन्दु हैं जिनके बीच हमेशा १८० अंश का अंतर रहता है। बाकी के सात ग्रह एक राशि में दीख पड़े। कुछ समय तक उसी हालत में वे रहे। इस में कोई बड़ी बात तो है नहीं। आकाशस्थ अनेक ज्योतियों का इस तरह एक राशि में आना बार-बार संभव नहीं होता। लेकिन उसमें दूसरी कोई खूबी है नहीं।

जिस दिन मैं साठ बरस का हुआ उस दिन मैंने सोचा कि मेरी जिन्दगी में ऐसा दिन न कभी आया था, न आयन्दा आने वाला है। इसलिये मेरे लिये यह दिन अनोखा है, अजीब है, उसे अद्भुत भी कह सकता हूँ। लेकिन उसका कोई दूसरा महत्त्व तो है नहीं। जैसे दूसरे दिन वैसा ही यह दिन है। उस दिन मैंने अपने साठ बरस के जीवन का चिन्तन किया। आगे के जीवन के लिये कुछ सकल्प भी किये। इस से अधिक दिन में दूसरा कुछ था ही

नहीं। इसी तरह जब सात या आठ ग्रह एक राशि में आये तब मेरा मतलब हुआ कि मैं इस दृश्य को ध्यान से देखूँ। ऐसा मौका मुझे ज़िन्दगी में शायद ही बम्बी मिलेगा। जब बम्बी गाँजीजी और रवीन्द्रनाथ एक ही स्थान पर आये, हम बड़े कुतूहल से उन दोनों को एक साथ बैठ देखते थे। हमने बम्बी नहीं माना कि उनके इस तरह एकत्र आने से कुछ शान्ति करने की जरूरत है या कुछ त्राप करने की। श्री सम्पूर्णानन्द और श्री डालमिया अपने अनुभव से भले कहे कि फलज्योतिष सच्चा है, हम तो अष्टग्रह का दृश्य आकाश में देखकर सन्तुष्ट मानेंगे। ग्रह-शान्ति के लिये पैसा इकट्ठा करना, दक्षिणा देकर मन्त्रों का जप करवाना, घी जलाना, आदि प्रवृत्ति में नहीं पड़ेंगे। अगर पृथ्वी का नाश ही होनेवाला है, तो भले हो। महायज्ञ आदि झगड़ों से सब की एकसाथ भुक्ति मिलेगी। चुनाव की चिन्ता किसी को करनी नहीं पड़ेगी। कर्जा देनवाला, लेनेवाला दोनों उसकी चिन्ता से मुक्त हो जायेंगे और विश्व में दीर्घकाल के लिए शान्ति स्थापित होगी। ज्ञात वस्तु का और उसके ज्ञात परिणामों का हम योग्य इलाज जरूर करेंगे। लेकिन असिद्ध वस्तु का डर रखकर हम नाहक अस्वस्थ न बनें।

जब किसी ने मुझ से पूछा कि क्या इस अष्टग्रह का हमारे देश पर कुछ असर होगा तब मैंने हँसते हुए कहा, क्या नहीं? असह्य लोग दिन-रात डरते रहेंगे। कई लोग पैसा इकट्ठा करके यज्ञ-याग करवायेंगे। बड़े बड़े लोगों को चिन्तावनी दी जायगी कि आप सब-

धकर चले। हवाई जहाज में न बैठें। कोई हिम्मत वा काम न करें। अंधेरे में न जायें। अष्टग्रह का एक बड़ा असर यह होगा कि लोग रेल की मुसाफिरी बन्द कर देंगे। इसलिए मुसाफिरी करनेवालों को बैठने सोने की जगह अच्छी मिलेगी। यौमा कम्पनी को काम बहुत मिलेगा। (यौमा कम्पनियाँ डरेगी या नहीं इसका पता नहीं।) ऐसे ऐसे बहुत परिणाम होंगे और वे अष्टग्रह के कारण ही होंगे।

अगर वही भूचाल हुआ तो हम कह नहीं सकेगे कि अष्टग्रह के कारण ही हुआ। अगर किसी की मोटर पेड़ के साथ टकराई तो हम कह नहीं सकेगे कि उसका कारण अष्टग्रह की युति ही है। लेकिन जो भी यज्ञयाग होंगे, जपत्रायण होगा, डर फैलेगा और खर्चा हागा वह तो अष्टग्रह युति का फल हो होगा इसमें कोई शक नहीं। इतना प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध होते हुए हम कैसे कहें कि अष्टग्रह-युति का कोई असर ही नहीं?

हाँ एक बात भूल गया। इस अष्टग्रह-युति के कारण फलज्योतिष के बारे में लेख लिखे जायेंगे। बहुत से पक्ष में होंगे, चन्द्र विपक्ष में होंगे और ग्रहों की चर्चा बहुत चलेगी।

इन नवग्रहों में से एक ग्रह का डर लोगों को ज्यादा है वह है शनि महाराज। इनके बारे में जो अनेक कथाएँ बचपन में पढ़ी थी उनमें से एक रोचक कथा छ बरस के पहले 'मंगल प्रभात' में दी थी। दिलचस्प होने के कारण आज वह इस अंक में दी जाती है।

[मंगल प्रभात से सागर]

सामूहिक और सामाजिक विकास के मूलतत्त्व *

श्री रिचर्ड हीसर व श्रीमती हेवाजिवा हीसर लंदन की एक सामूहिक और सामाजिक विकास संस्था के संचालक हैं। गत साल श्री जयप्रकाश मारायण इंग्लैंड गये थे तब उनको इनसे भेंट हुई थी। इस दम्पती के ज्ञान का उपयोग सर्वोदय आंदोलन को हो सकेगा ऐसा श्री जयप्रकाशजी को लगा। इसलिये श्री जयप्रकाशजी के कहने से सर्व सेवा सघ ने इन्हें भारत आने का और कार्यकर्ताओं के शिबिर लेने का निमन्त्रण दिया। अतः दोनों जनवरी के मध्य में तीन सप्ताह के लिये भारत आये। दिल्ली में 'देश के पुनर्निर्माण में युवकों का स्थान' इस विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई।

२५ जनवरी से ८ फरवरी तक बारडोली में पांच पांच दिन की तीन गोष्ठियां हुईं। पहली गोष्ठी में निरक्षर और थोड़े से अक्षरज्ञानवाले ग्राम नेताओं ने भाग लिया। दूसरी गोष्ठी में ग्राम-दानी गावों में और ग्राम इकाई के क्षेत्र में निर्माण के काम में जुटे हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सर्वोदय आंदोलन या कार्यकर्ता प्रशिक्षण का काम करनेवाले भारत के चुने हुए कार्यकर्ताओं ने तीसरी गोष्ठी में भाग लिया। आखिर की गोष्ठी ५ से ८ फरवरी तक हुई। और उसी में भाग लेने का मौका मुझे मिला।

चुने हुए ३५ कार्यकर्ताओं ने इस तीसरी गोष्ठी में भाग लिया। हीसर दम्पती का व्यक्तित्व असाधारण है। अहिंसा पर इन का संपूर्ण विश्वास है। वे खुद को गांधी कार्यकर्ता मानते हैं। गांधीजी विश्वनागरिक थे, ऐसी इनकी मान्यता है। गांधी जी के बताये हुए अहिंसक मार्ग से दुनिया से हिंसा जड़मूल से किस तरह उखाड़ फेंक दी जा सकेगी इसका शोध और कार्य इनका जीवन मिशन है। श्री रिचर्ड हीसर जन्म से आस्ट्रियन हैं और श्रीमती हीसर अमेरिकन हैं। पिछले चार साल से आप दोनों इंग्लैंड में रहते हैं। कैदियों में, विकृत कामवासना के भुक्तभोगियों में, परीक्षा में अपयश मिले हुए विद्यार्थियों में, पागलखाने में मानसिक विकृतिवाले रोगियों में, सामाजिक काम करनेवाली संस्थाओं में इत्यादि इस तरह ८० प्रकल्पों में आप की संस्था काम कर रही है।

ता ५ को बारडोली की आखरी गोष्ठी के प्रारंभ में उन्होंने कहा "गांधीजी का अहिंसा का तत्त्वज्ञान मुझे मान्य है। मैं सिर्फ आप के काम की पद्धति के बारे में बोलने वाला हूँ। पहली बात यह स्थान में रखनी चाहिए कि लोगों के लिये आपको आंदोलन

* श्री व श्रीमती हीसर द्वारा संचालित शिबिर

नहीं करना चाहिए। आज भूदान आंदोलन का स्वरूप करीब-करीब ऐसा ही है। लोगों को खुद अपना आंदोलन चलायाना चाहिये। यही खोजाही का सत्य है। आज भूदान आंदोलन या तो जमींदारों के लिये या भूमिहीनों के लिये और या दोनों के लिये चलाया जा रहा है। इसे मैं पितृभाव कहता हूँ। पुराने समय के पितृक समाज में यह भाव योग्य होता; पर आज के मातृसमाज में यह बात युगवाह्य हो गयी है। अतः जिन के लिये यह आंदोलन है, वे ही इसे चलायें। हम सलाह देने का, प्रेरणा देने का बंधन नहीं करने का काम करें। यानी हम स्थानीय कार्यकर्ता (श्री होसर इन्हें 'कम्युनिटी लीडर' कहते हैं) खोजें व उन्हें आंदोलन चलाने दें। भूदान आंदोलन की दूसरी और तीसरी मजिल तो हमने बनायी है। पर इस इमारत की निचली मजिल या नींव ही नहीं है। निचली मजिल या नींव के बिना किसी भी इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना इस नींव के इतनी भूमि और इतने ग्रामदान आप को मिले ही कैसे, इसी का भेरे जैसे सामाजिक इंजिनियर को आश्चर्य होता है। अतः आप इस तरह के कार्यकर्ताओं (इनको ही 'आधिक समयदानी' कहते हैं) को खोज करे, और वे ही यह आंदोलन चलाने में ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी चाहिये।

इसलिये हमारा आंदोलन समग्र होना चाहिये। याने हम केवल जमीन का प्रश्न हल करने के पीछे न पड़ें। बल्कि जीवन के सभी प्रश्नों को आंदोलन स्पर्श करे, यह देखें। जनता स्वयं अपने प्रश्न हल करे। नींव के कार्यकर्ताओं को जो बातें आवश्यक महसूस होंगी वे करेंगे। हमारा काम यह है कि ईप्सित बातें ग्रामीण

कार्यकर्ताओं को करने दी जायें और उन्हें अहिंसा व समता की ओर मोड़ा जाय। उन पर कोई भी बात लादी न जाय। नही तो उन का विकास नहीं होगा और आंदोलन भी स्वयस्फूर्त नहीं होगा।

श्री होसर के विप्लव के अनुसार दुनिया में तीन प्रकार के नेता होते हैं :

१. सत्ता नेता : उस के हाथ में सत्ता होने से वह काम करता है। वह जिनका काम करता है उनके स्तर से ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता। पंडित नेहरू, सुशेख आदि इस तरह के नेता हैं।

२. प्रभाव नेता : गांधीजी या बिनोबाजी इस तरह के नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेहरूजी भी प्रभाव नेता हैं। श्री. जयप्रकाशजी ने जब से राजनीति छोड़ी तब से वे भी प्रभाव नेता बने हैं। सर्वे स्वा सभ के अध्यक्ष श्री नवकृष्ण चौधरी को भी यह बात लागू होती है। हमारा काम प्रभाव नेता का है। सत्ता नेता का हमारा नहीं।

३. नीकर : नीकरी के कारण मिलनेवाली सत्ता की वजह से प्राप्त होनेवाली नेतागिरी, यह एक तीमरा नेता वर्ग है। उदाहरणार्थ: शिक्षण विभाग का सचालक।

हमें दूसरे वर्ग की भूमिका से काम करना है यह अच्छी तरह जान लेना चाहिये। अतः हम झेंझाती और छहुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अपना विचार जबरदस्ती लाद नहीं सकते। उन्हें जिन कामों में रुचि हो, वे करने दिये जाय। उसमें से निर्माण होनेवाले उत्साह को योग्य विचारों की ओर मोड़ने की कुशलता हमें हासिल करनी चाहिये। इसके लिये हमारी काम की पद्धति या दृष्टिकोण समग्र होना

चाहिये । फिर यह जरूरी है कि बुद्धि और विवेक को हम उपासना करे । सांकेटिक की तरह हर बात अच्छी तरह परखकर ही उसको स्वीकार करने की वृत्ति देहात में या शहर में काम करने वाले कार्यकर्ताओं में और अन्य सभी लोगों में बढ़ानी चाहिये ।

श्री हीसर ने हम सबको सम्बोधित कर के कहा, "आप पर सब लोग प्रेम करते हैं । दिल्ली में सभी लोगो ने आपके बारे में अच्छे उद्गार निकाले ।" सबको हमारे आन्दोलन का परीक्षण करना चाहिये । उसकी समालोचना करनी चाहिये । और हम के लिये भावना से बुद्धि का अधिक प्राधान्य होना जरूरी है । प्रश्न पूछने की और विचार करने की आदत हम सब को लगनी चाहिये ।

गांधी जी आंदोलन शुरू करते थे, उस समय उन के बारे में विरोधक के मन में भी आदर भाव रहता था । प्रेम में शत्रुओं को, प्रश्नों को स्थान नहीं होता । आदर भाव में मताभिन्नता के लिये स्थान है । शत्रु के बजाय बुद्धि पर अधिक जोर देना चाहिये । इस से आंदोलन ज्यादा स्थायी बनेगा ।

भूदान की कार्यपद्धति में कृष्ण का उपयोग किया गया है । पर अन्यायी समाजरचना के विरोध में प्रकोप (इन्डिग्नेशन) का उपयोग नहीं किया गया । प्रेम और करुणा की तरह ही प्रकोप की भी बहुत बड़ी शक्ति है । व्यक्ति पर प्रेम—लेकिन समाज रचना के विरोध में प्रकोप होना चाहिये । इससे समाज में बहुत बड़ी शक्ति निर्माण हो सकती है । फिर उस में ये अद्भुत उत्साह निर्माण हो सकेगा । प्रकोप को उद्रेक (कैंयासिस) मिलना चाहिये । आज भारत की जनता में बहुत बड़े प्रमाण में सुप्त या जमी

हुई हिंसा (फोजन वायोलेंस) है । पंजाब के वटवारे के समय या आसाम में भाषा के प्रश्न पर उसका दर्शन हुआ । इस जमी हुई हिंसा को प्रकाप के रूप में प्रगट करना चाहिये और उस का उपयोग उत्साहनिर्मिति में होना चाहिये । महात्माजी ने इस सुप्त हिंसा का उपयोग सत्याग्रह के लिये किया था । हम भी जन समाज का संगठन करने की बात नीब के कार्य-कर्ताओं से कहें ।

अदाता को जमीन दी जाती है, उसके बदले में हम उस से कुछ भी नहीं लेते । यह ठीक नहीं है । उसे भी समाज के लिये कुछ न कुछ देना ही चाहिये । इस का अर्थ जमीन की कीमत ले, ऐसा नहीं । समाज के लिये वह धर्म-दान दे, भूदान आंदोलन को मदद करे, अन्य भूमि-होनों का जमीन दिलाने का प्रयत्न करे, दूसरे गरीबों को मदद करे । यानी किसी न किसी प्रकार से वह जमीन के बदले में कुछ दे । लेने से मनुष्य हतप्रभ होता है, उसकी आत्म शक्ति कुठित होती है । जमीनदारों को भी अपने दान के बदले में कीर्ति पद, सम्मान आदि मिलने चाहिये ।

यह सारा करने के लिये लोगो का हम भिन्न भिन्न प्रकार से सबे करे । लोगो को अपनी कठिनाइया कहने दी जाय और उसी में से उन्हें मार्ग खोजने के लिए तैयार करना चाहिये । विचारों को चालना देने का हमारा काम है, प्रत्यक्ष काम हम नहीं करने-वाले हैं । वह तो जनता करनेवाली है, हम यह बात स्थान में रखें । हम धीरज रखें । यह जल्द ही मिलेगा ऐसी झूठी कल्पना लोगो में न फैलायें । बल्कि उबड़सावड़ रास्ते की ओर बीच बीच में आनेवाले ज्वार भाटे की कल्पना जनता को अच्छी तरह दे । लोगो को (सोपास कन्हार पृष्ठ १ पर)

ओसांक और आर्द्रता मान

बेबलाल अबुलकर

जलवाष्प का सत्पत्ति दाब मालूम करने के लिये ओसांक जानने की आवश्यकता महसूस हुई।

प्रश्न था ओसांक क्या है ? उसे किस तरह मालूम कर सकते हैं ?

उत्तर : शीत ऋतुओं में सुबह खुले मैदान में रखी हुई कुछ वस्तुओं पर अथवा घास तथा पीघो की पत्तियों पर पानी की छोटी-छोटी बूंदें जम जाती हैं। पृथ्वी की मिट्टी भी इन जलबिंदुओं से भोग जाती है। इन्हें जल बिंदुओं का नाम ओस है। इसका कारण है कि दिन में सूर्य का जो ताप वस्तुओं ने लिया था वह संध्या होते ही उनमें से निकलने लगता है। किसी वस्तु में से वह बहुत शीघ्रता से निकल जाता है और किसी में से धीरे-धीरे। स्पर्श करने पर पहली प्रकार की चिजें ठंडी मालूम पड़ती हैं। उनके आसपास की हवा का तापक्रम भी बड़ी शीघ्रता से घटने लगता है। अतः वह सत्पत्त होकर अपना जलवाष्प उन्हीं वस्तुओं पर छोड़ जाती है।

(नोट 'ओस' के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण स्वतंत्र रूप में देना आवश्यक है। यहाँ पर थोड़े में ही बताना लाजिमी है।)

परिभाषा जिस तापक्रम पर यह ओस जमती है उस तापक्रम को ओसांक कहते हैं।

इस ओसांक को नापना आवश्यक है। इसको नापने के लिये कुछ उपकरणों का उप-

योग करते हैं। वे हैं : १. डॅनियल का आर्द्रता-मापक; २. रेनो का आर्द्रतामापक, ३. डाइन का आर्द्रतामापक इत्यादि।

प्रयोग शालाओं में डॅनियल या रेनो के आर्द्रतामापक का प्रयोग कर सकते हैं। हम डॅनियल के आर्द्रतामापक का प्रयोग करेंगे।

इस उपकरण में तराजू के समान दोखने-वाले काच की नली है जिसके दोनों बाजुओं में दो बल्ब लगे रहते हैं। पहले बल्ब का दूसरे बल्ब से संबध है। पहला बल्ब १ भाग ईश्वर से भरा हुआ है। इसके अन्दर सोने की पट्टी चारों ओर काच पर लगी रहती है। इसमें एक तापमापक भी है। नली और दूसरे बल्ब में ईश्वर की भाप है। यह यत्र एव स्टैंड पर रखते हैं। उसी स्टैंड में लगा हुआ हवा से संचय रखनेवाला तापमापक भी रखते हैं। दूसरे बल्ब पर जालीदार कपडा लगा हुआ है।

प्रयोग के शुरू में दोनों तापमापकों में बताया हुआ तापक्रम समान होगा।

प्रयोग शुरू करने के लिये थोड़ा ईश्वर दूसरे बल्ब पर डाला जाता है। उसका वाष्पी भवन होता है। उसके लिये जो गर्मी आवश्यक होती है वह बल्ब के अंदर जो ईश्वर बाष्प है उसमें प्राप्त होती है। परिणामवश उसका तापमान कम होता है और उसका रूपांतर द्रव ईश्वर में होता है, भाप की अपेक्षा द्रव का आयतन बहुत ही कम होता है। इसका परि-

गाम पहले बल्ब के ईश्वर पर होता है। उसपर का दबाव कम हो जाता है। दबाव कम होने के कारण उसकी कुछ भाप बनती है और दूसरे बल्ब में आती है, जहाँ बाहर डाले गये ईश्वर की वाष्पीभवनक्रिया चालू है। उसका फिर से द्रव ईश्वर में रूपांतर हो जाता है।

इस क्रिया का पहले बल्ब में जो ईश्वर है उस पर जो परिणाम होता है, वह महत्त्वपूर्ण है। उस पर दबाव कम होता है इसलिये उसकी कुछ अंश में भाप बनती है। लेकिन यह भाप बनने के लिये जो गर्मी प्राप्त होती है, वह उसी द्रव ईश्वर से प्राप्त होगी। इसलिये उसका तापमान घटते जायगा। अब ईश्वर का तापमान कम होता है तब उस बल्ब का भी तापमान घटना ही चाहिये। उसमें रखे हुए तापमापक से यह बात स्पष्ट होगी।

दूसरे बल्ब पर थोड़ा-थोड़ा ईश्वर डालते रहना चाहिये। धीरे धीरे पहले बल्ब का तापमान घटते जायगा।

जब पहले बल्ब का तापमान घटता है तब उससे लगे हुई जो हवा का अंश है, उसका भी तापमान घटता रहेगा। कुछ समय बाद तापमान इतना कम होगा कि वह हवा संतृप्त होगी। और कुछ जलबिंदु पहले बल्ब पर जमने लगेंगे। बल्ब के अंदर जो तापमापक है उस पर से तापमान देख लेना चाहिये।

दूसरे बल्ब पर ईश्वर डालना भी बंद कर देना चाहिये। पहले बल्ब पर जमे हुए जलबिंदु उठने लगेंगे। जब वे पूरे निकल जायेंगे, वह तापमान फिर से देख लेना चाहिये। दोनों तापमान का औसत तापमान 'ओसांक' होगा।

अन्य जो आर्द्रतामापक हैं, उनकी रचना अलग-अलग प्रकार की है किन्तु उनका तत्त्व एक ही है।

प्रश्न : सोने की पट्टी किस लिये रखी गई है ?

उत्तर : सोने की पट्टी चमकदार है। जब हवा संतृप्त होकर उसकी वाष्प ओस के रूप में पहले बल्ब पर जमने लगती है, तब उसकी चमक जाती रहेगी। कांच के पृष्ठ पर उसका परिणाम एकदम नहीं दिखाई देता। इसलिये थोड़ासी भी ओस जमने के बाद वह स्पष्ट रूप से हमें देखना चाहिये, और ओसांक ठीक-ठीक देखने में सहायता मिलनी चाहिये, इसलिये सोने के पट्टी का उपयोग होता है।

प्रश्न : इस 'ओसांक' से हम संतृप्त दाब किस तरह जान सकते हैं ?

उत्तर : हवा में जब आर्द्रता का प्रमाण ज्यादा रहेगा तब वह संतृप्त होने के लिये हवा का तापमान ज्यादा घटने की आवश्यकता नहीं होती। ओस जल्द ही जमनी शुरू होगी। लेकिन यह आर्द्रता का प्रमाण अब कम रहेगा तब ओस जमने के लिये देर लगेगी और साधारण तापमान में और ओसांक में काफी फरक होगा। पहले स्थिति में साधारण तापमान और ओसांक में कम फरक होगा। अतएव यह स्पष्ट है कि जब ओसांक और साधारण तापमान में ज्यादा फरक रहेगा तो समझना चाहिये कि हवा में आर्द्रता का प्रमाण कम होगा और जब ओसांक और साधारण तापमान में फरक कम होगा तब हवा में आर्द्रता का मान ज्यादा होगा।

प्रश्न : पहले हमें जो समीकरण बताया गया था उससे हम आर्द्रता का निश्चित प्रमाण कैसे जान सकेंगे ?

उत्तर : जो समीकरण हमने पढ़ा वह है :

$$\text{आर्द्रता} = \frac{\text{जलवाष्प का प्रस्तुत दाब}}{\text{प्रस्तुत तापक्रम पर जलवाष्प का संतृप्ति दाब}}$$

किस तापक्रम पर जलवाष्प का संतृप्ति दाब कितना होता है यह अच्छी तरह नाप लिया गया है। (यह सारिणी भौतिकशास्त्र की किताब से प्राप्त हो सकती है।) इस सारिणी की सहायता से तुरन्त मालूम हो सकता है कि ओसाक पर संतृप्ति दाब कितना है। ऊपर के प्रयोग से यह भी स्पष्ट है कि पहले बल्ब को ठण्डा करके उससे स्पर्श करने-वाली वायु का तापक्रम हमने अवश्य घटाया है किन्तु न तो उसके जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन किया है और न जल वाष्प के दाब में। अतः हमें मानना पड़गा कि कमरे की वायु की जलवाष्प का प्रस्तुत दाब ठीक उतना ही है जितना कि उपर्युक्त सारिणी में ओसाक पर संतृप्ति दाब लिखा है। यह वायु के प्रस्तुत दाब को नापने की अत्यंत सरल रीति है। इसी कारण से ओसाक को मध्याह्नतापूर्वक नापना बड़ा आवश्यक है। इसलिये हम ऊपर दिया हुआ समीकरण यो लिख सकते हैं :

$$\text{आर्द्रता} = \frac{\text{ओसाक पर संतृप्ति दाब}}{\text{प्रस्तुत तापक्रम पर संतृप्ति दाब}}$$

उदाहरण से यह स्पष्ट होगा। एक दिन का साधारण तापमान १८° सें. है और ओसाक १५° से है। आर्द्रता का प्रतिशत इस प्रकार निकाला जा सकता है :

सारिणी से स्पष्ट है की १८° सें. पर जल-वाष्प का संतृप्ति दाब १५.३ मिलिमीटर है।

$$\text{आर्द्रता} = \frac{१२७}{१५.३} \times \frac{१००}{१} \\ = ८३.००६\%$$

प्रश्न : गीले तथा सूखे बल्ब का आर्द्रता-मापक भी आर्द्रतामापक है, उससे हम आर्द्रता मान किस तरह जान सकेंगे ?

उत्तर : इस आर्द्रतामापक में दो ताप मापक हैं। एक तापमापक के बल्ब पर पतला कपड़ा या सूत बंधा होता है और उस कपड़े या सूत का दुमरा छोर पानी में डूबा रहता है। इसलिये यह कपड़ा सदा भीगा रहता है। और उस पर से जल का वाष्पीभवन हवा के बढ़ने के कारण होते रहता है। यदि वायु शुष्क रहा तो वाष्पीभवन बहुत शीघ्रता से होता है। यदि वायु में आर्द्रतामान ज्यादा रहा तो वाष्प भवन की क्रिया धीरे-धीरे होती है। कभी कभी इसका सर्वथा अभाव रहता है। इसलिये दोनों तापक्रमों के अंतर के द्वारा आर्द्रता का अंदाजा लग सकता है। जितना ही यह अंतर कम होगा उतनी ही अधिक आर्द्रता वायु में होगी। इस अंतर के द्वारा आर्द्रता मालूम करने के लिये वास्तविक अनुभव के आधार पर तालिका बनाई गई। उसमें प्रत्येक सूखे तापक्रम और सूखे तथा गीले तापक्रमों के अन्तर के लिये प्रस्तुत वाष्पदाब पारेक मिलीमीटरों में दिया गया है।

सारिणी का कुछ अंश निम्न प्रकार है :

मूल तापक्रम	मूल सवा गीले तापक्रमों का अंतर (सेंटिग्रेड)										
	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१५	१२.७	११.३	९.९	८.६	७.४	६.१	५.०	३.८	२.७	१.६	०.५
१६	१३.५	१२.१	१०.७	९.३	८.०	६.८	५.५	४.३	३.२	२.१	१.०
१७	१४.४	१३.०	११.५	१०.१	८.७	७.४	६.२	५.१	४.०	२.९	१.८

मान लीजिये कि मूल तापमापक का तापक्रम १७° सेंटिग्रेड है और गीले तापमापक का तापक्रम ११° सेंटिग्रेड है। इन दोनों का अंतर ६° से. हुआ। सारीणी में देखकर १७° सेंटिग्रेड पर प्रस्तुत वाष्पदाय १४.४ मिलीमीटर है और ६° से के अंतर के लिये यह ६.२ मिलीमीटर है।

$$\text{आद्रता} = \frac{\text{प्रस्तुत वाष्प दाब}}{\text{संतृप्ति दाब}} = \frac{६.२ \times १००}{१४.४} = ४३.०६ \% \quad \text{अतः वायु में जलवाष्प का परिणाम ४३.०६ \% हुआ।}$$

और भी अन्य प्रकार की सारणी बनाई गयी है, जिससे यह प्रमाण देखते ही जान सकते हैं।

(नोट :- उपर्युक्त सारणी "प्रारम्भिक भौतिकी" लेखक निहालकरण सेठी, डी. एस्. सी. से उद्धृत की है।)

वहाँ के खेत भी देखे

यूरोप जाने के पीछे यह विचार बिलकुल भी नहीं था कि वहाँ की बहुत चीजें देख सकूंगा। वहाँ की खेती को समझने के बारे में कुछ प्रयत्न करूंगा, यह तो सोच ही कैसे सकता था, क्योंकि वह मेरा विषय है ही नहीं। और न मैं ऐसी कल्पना ही कर सकता था कि रोज एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कार्यक्रम के अन्दर खेती जैसा व्यापक और टेकनीकल विषय थोड़ा भी समझ पाऊँगा। समय तो कम था ही और साथ-साथ उन विषयों ने जिन्हें लेकर गया था, दिमाग को भर दिया हुआ था। मैंने खेती की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया। किन्तु दो कारणों से मन पर कुछ-कुछ छाप पड़ती हो रही। एक तो यह कि लागो से, खास तौर पर सामान्य लोगों से, ग्रामीण लोगों से और काम करने वाले लोगों से मिलने का प्रयत्न हमेशा करता रहता था। जब मौका लगता कि किसी कारीगर, किसान, मजदूर से मिल सकूँ, तो फिर उसे टलने न देता। इस तरह किसान परिवारों के साथ रहने और उनके साथ उनके खेतों व गाँवों को देखने के दो चार मौके लग ही गये। दूसरा कारण और भी पते का है। खेत, फसले और मैदानों में चरती हुई गायें किसकी नज़रों को नहीं खेचेंगी। ट्रैन में बैठे, मोटर में घूमते-घूमते इतना सरोकार खेत और खेत के काम को देखने से आता रहा कि उसने भी मन पर अपने ढंग से छाप डाल ही दी। इसी छाप को यहाँ प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

जब सुनते हैं कि अमरीका से इतने फरोड टन गेहूँ आया, आस्ट्रेलिया से इतने टन और फलानी जगह से इतना तो ऐसा महसूस होता है कि शायद उन देशों में खेती में अनाज बरसता होगा—वहाँ का उत्पादन प्रवाण्ड परिमाण में होता होगा। शायद होता भी हो। पर मैंने जो औसत फसले योरोप के देशों में देखी वे आम तौर पर कहा जाय तो हमारे खेतों की फसलों से बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं ऐसी बात नहीं है। औसतन अच्छी फसल हमारी औसतन अच्छी फसल जैसी ही बीसी। हा, हमारे यहाँ जो बिलकुल ही खराब फसले होती हैं वे वहाँ दिखाई नहीं देती।

यूरोप की खेती में अधिकतर काम बड़ी बड़ी मशीनों से ही होता है। तो भी, कई जगह किसानों को जुताई गोडाई का काम घोड़ों से करते हुए आज भी प्रचुर प्रमाण में देखा जाता है। और जब देखा कि बैलों से भी खेती हो रही है तो बिलकुल हिंदुस्तान का चित्र सामने आगया। वही खरामा-खरामा चाल से दो बैलों के पीछे चलते हुए किसान और उसका परिवार पास आदि बटोरते हुए।

बेल्स में जब खेती में से गुजर रहा था तो दृक गया—किसान घोड़े के सहारे, खेती कर रहे थे। उनके पास ऐसे साधन थे जो वैसे ही कार्य करते हैं जिन्हें हम ट्रैक्टर के

साथ ही जोड़ते हैं। एक खेत खूब बड़ा था। उसमें केवल दो आदमी काम कर रहे थे। एक घोड़े के पीछे लगे घास को एक तरफ ढकेलकर एक कतार में ढेर कर देने वाले औजार के साथ काम कर रहा था और दूसरा एक लम्बे हाथे वाले पजे से उस सम्बन्धे ढेर को एक जगह बड़े ढेर में परिवर्तित कर रहा था। मेरे देखते देखते आधा खेत साफ हो गया। उसी समय मन में सोचना रहा कि हमारे खेतों में हाथ से इन सब क्रियाओं को करने में कम्पन ही टूट जाती है—ये लोग तो झुकते हुए दीखते ही नहीं। इस खेत में दर्जनों आदमी दीखते अगर हमारे खेत होते, परन्तु ये तो केवल दो व्यक्ति ही हैं। और अनेक विचार इसी तरह।

जर्मनी में एक शान्तिवादी आश्रम है, उसकी २-३ हैक्टर जमीन है। उसे एक बूढ़ा व्यक्ति सम्भालता है। उसके आर्थिक पहलू को तो मैं नहीं जानता, किन्तु उसे काम करते अलबत्ता देखा। मोटर साइकिल की तरह का एक ट्रैक्टर उसके पास है। उससे जुताई करते समय ऐसा दीखता है कि जैसे भारी मोटर साइकिल को पैदल चसकर घसीटकर ले जाया जा रहा हो। जब वह चला रहा था तो देखा कि गति और 'जुताई की तरह' हमारे बेल के हल जैसी ही है बल्कि कुछ धीमी ही होगी। मजा तो जब आया जब उसे 'साइक' से गद्द घाटते देखा। अकेला आदमी किम छन्द और गति के साथ वह काम कर गया, कुछ कह नहीं सकता।

अनाज कटाई की बात तो रही अलग, सड़को के किनारे, मैदानों में घास बढ़ जाती है। हमारे यहाँ हमने देखा और खुद भी किया कि फावड़े से जमीन छील कर हम वह घास

निकासते हैं। योरोप के कई स्थानों पर मेरी नजर इस बात पर पड़ी कि वे उसी 'साइक' से सड़क और मैदान का घास काट लेते हैं। औजार ऐसे चलाया जाता है जैसे नृत्य कर रहे हो। और उसके एक झोक में २-३ वर्ग फुट का घास काट कर एक सुन्दर व्यवस्थित ढग से गिर पड़ता है। फिर उसे उठा कर खाद बना लेते हैं। यह देख कर दो बातें ध्यान में आईं। कुछ बरस पहले घास काटने के लिए मने भी साइक के आधार पर एक तलवार जैसा साधन बनाया था। उससे काम भी खूब किया, पर कुछ कारणवश बात जम नहीं पाई। हमारे मैदानों, सड़कों आदि के किनारे इतने पत्थर ककड़ फैले रहते हैं कि इस प्रकार का औजार एक हाथ मारते ही पत्थरों से टकरा कर खराब हो जाता है। यानी काम नहीं होता। हम खेत से पत्थर चुनते हैं तो किनारे या सड़क पर फेंक देते हैं और जब सड़क से उठाते हैं तो खेतों में और किनारों पर फेंक देते हैं। उन लोगों के यहाँ कैसा है यह तो मुझे देखने का उतना मौका नहीं लगा, लेकिन यह बूढ़ा मित्र जब एक दिन मैदान और किनारे का घास काट रहा था तो मने भी 'साइक' का आनन्द लेने के लिये उससे मांग कर चला कर देखा। औजार को धार ऐसी थी जैसी घायद उस तलवार की होती होगी जिसे सश्रिय लोग सड़ाई के पहले तेजे वर लेते होंगे। आधा घन्टा चलाने के बाद भी उस पर एक भी ठेस नहीं थी। होती भी कैसे, वहाँ पत्थर ककड़ ये ही नहीं। हा, मने जिस स्थान पर औजार चलाया था वह कुछ भद्दा था, जब कि उसने जो जगह साफ की थी वह साफ थी।

आम तौर पर काम मशीनों से ही होता है। एक विराट मशीन फसल पाटती जाती है और उसी पर एक तरफ अनाज के बोरे भरे जाते हैं और दूसरी तरफ दो तीन फिट के भूसे के घनाकार बन्धल बन्ध कर ढेर हो जाते हैं। इस प्रकार की मशीनों को देख कर ऐसा लगता था कि भारत में खेती या तो पूरे पूरे भारतीय ढंग की होगी या अगर मशीनें लेगे तो ये सब आर्येंगी ही। किन्तु जब घोड़े के पीछे लगे ऐसे औजारों को देखा जिनसे हाथ का काम बहुत बड़े परिमाण में कम हो जाता है तो हमारी खेती में सुधरे औजारों के लिए कितनी गुंजाइश है यह महसूस हुआ।

नया सदम नये साधना को लाता है और नये साधन पद्धतियों में आमूल परिवर्तन कर देते हैं, यह बात बड़ी सच्ची है। शायद खेती के मामले में भी उतनी ही लागू होगी। अगर ये औजार, जो घोड़े के आधार पर इस्तेमाल किये जाते हैं, हम बलों से चलाना चाहें तो बहुत आसानी से इसके अनुकूल बनाये जा सकते हैं। हा, उनके लिए कुछ आमूल परिवर्तन करने होंगे—खास तौर पर सिंचाई और उसके लिए जमीन तैयारी के सम्बन्ध में। ये औजार जमी काम देते हैं जब जमीन समतल हो। जैसे हम सिंचाई के लिए बगारिया और मुंडेरे बनाते हैं वैसे

धरती पर 'साइध' भी काम नहीं करता, ये औजार तो बरमे ही नहीं। उन देशों में देखा कि वे सिंचाई फव्वारों से जरिये देते हैं। एक किसान के खेत में जाकर यह अच्छी तरह देखा। पानी भी बहुत कम लगता है और जमीन भी ठीक रहती है। उसके लिए पानी को पाइप में दबाव से देते हैं। ऐसा दीखता है जैसे वर्षा ही हो रही हो।

हमारे खेतों में एक रीनक रहती है। जब देखो तब, धुआई, निराई, गोडाई और बटाई आदि हर समय। दर्जनों श्रिया निराई करती हुई महाराष्ट्र के खेतों में दिखाई देती हैं—फसल के दौरान में तीन-चार बार तो यह श्रिया होती ही है। यह बात बहा नहीं होती—ऐसा कुछ आभास हुआ। वे लोग निराई का काम करते ही नहीं। वही घोड़े गाड़ियो या मशीनों से फसल को दो बतारों के बीच बिलकुल मिट्टी की सतह से लग कर ऐसे रासायनिक तरल पदार्थ छिड़कते हैं कि घास मर जाता है।

ऐसी अनेक बातें हैं जिनकी वजह से पश्चिम की खेती बिलकुल अलग ढंग से विकसित हुई है। उसकी कई बातें अवश्य ऐसी हैं जिन्हें बिना संकोच और अपने सिद्धान्तों पर बिना कोई चोट पहुँचाए अस्वकार किया जा सकता है।

एक बात कुछ परेशानी की लगी, यह भी लिखना आवश्यक है। किसानों की माली हालत किसी भी हालत में और लोगों से खराब नहीं है। (इस समय मेरे सामने खास तौर पर उत्तरी योरोप के देशों के किसान हैं। उत्तरी योरोप दक्षिणी योरोप से बहुत अधिन विकसित है। दक्षिणी योरोप बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ गरीबी भी खूब है।) एक

* मैंने एक परिवार में पूछा था कि क्या उन्हें अनाज सफाई के लिए उसे चुनना नहीं पड़ता? यह प्रश्न उन्हें कुछ जवाब नहीं, क्योंकि अनाज तो साफ ही आता है दुकान से। तो क्या दुकान वालों को मजदूर लगा कर यह करना पड़ता है? उत्तर मिला उपरोक्त बात पर ध्यान पड़ने के बाद। जब अनाज जमीन पर पड़े ही नहीं और कटाई के साथ भी जड़ों में चिपकी मिट्टी से बिलकुल मुक्त रहे तो मिट्टी पत्थर आदि के ही कैसे।

किसान के पास बीस-तीस गायें हो तो आवश्यक जमीन और आधुनिकतम औजार सभी उसके पास होंगे। को-आपरेटिवों के कारण और भी सुविधाएँ हैं। उनके पास अच्छी बढ़िया मोटर होगी—ट्रक भी शायद अलग से हो, घरेलू साधन तो अच्छे-से-अच्छे होंगे ही। तो भी परिवार के लड़के खेती कार्य करे यह नहीं होता, वे शहर में काम करना अधिक पसन्द करते हैं। धीरे धीरे सभी नवयुवक शहरो के दफ्तरी या औद्योगिक काम करने के लिए निकल जाते हैं। हा, जो लड़का खेत के कार्य में रह भी गया हो, या तो वह बुद्धि में कुछ कम होगा या घर का एक ही लड़का होगा और खेत को सम्भालने के लिये उसका घर रहना बिलकुल

ही आवश्यक हो गया हो, और या वह परिवार कुछ पुराने ढंग का हो, यानी उसके सदस्यों के आपसी सबब कुछ पुराने ढंग के टिके रहे हों। मेरे पत्र में (मेरी विदेश यात्रा) मैंने जिक्र किया था, यहाँ तक कि कभी कभी इन लड़कों से पढ़ी-लिखी शहरी लड़कियाँ विवाह भी करना नहीं चाहती। पता नहीं, क्या विज्ञान को यह खोज भी करनी होगी कि खेती कार्य को मनुष्य समाज से समाप्त ही कर दिया जाय।

बहुत से लोगों को देखा कि अगर घर के पास जमीन है तो भाजी तरकारी और फूल उगाते हैं। इंग्लैण्ड में भाजी तरकारी पैदा करने का बौक अधिक है। स्विजरलैंड, जर्मनी, हालैंड आदि में फूल हर जगह दिखाई देते हैं।

प्राप्ति स्वीकार

प्रकाशक : फाइडस पबलिशर्स एसोसिएशन
नोत्रदाम, इन्डियाना, संयुक्तराष्ट्र :

स्कूल एण्ड द मींस ऑफ एजुकेशन
लेखक—विलिस डी. नटिंग, पृष्ठ—१२६

प्रकाशक : ब्रिटिश इन्फार्मेशन सर्विस,
मई दिल्ली :

एजुकेशन इन ब्रिटेन पृष्ठ—६४

प्रकाशक—सर्वोदय प्रचुरालय, तंजौर, मद्रास :

द वोटर्स डिलेमा एण्ड सर्वोदय अप्रोच

लेखक—शकरराव देव, पृष्ठ—२३

प्रकाशक—सर्व सेवा संघ, राजघाट, काशी :

द पाय्स ऑफ प्लाण्ड इकोनामी इन इन्डिया
(एक गोष्ठि का अहवाल) पृष्ठ—८४

नगर अभियान लेखक—दिनोबा पृष्ठ—३१८
विदेशों में धान्ति के प्रयोग

लेखक—मार्जरी साइक्स पृष्ठ—८६

प्रकाशक—यूनैस्को, प्लेस द फोन्तेनोय,
पेरिस ७ इ, फ्रांस :

टीचिंग अवाउट द फ़िल्म

लेखक—जे. एम. एल. पीटर्स पृष्ठ—१२०

स्टडी अबाउट पृष्ठ—७२२

शान्ति समाचार

आफ्रिका में विश्व शान्ति सेना द्वारा सत्याग्रह पदयात्रा

विश्व शान्ति सेना सम्मेलन का विस्तृत विवरण जनवरी के अंक में दिया गया था। विश्व शान्ति सेना की एक योजना यह थी कि अफ्रिका के देशों की स्वतंत्रता पाने के अहिंसक सधर्मों में शान्ति सेना सहायता करे। श्री माइकल स्कॉट, वायाडें रस्टिन और बिल सदरलैण्ड का पत्र आया है कि वे इस कार्यक्रम की फौरन शुरु करनेवाले हैं। उन्होंने हर देश से मांग की है—तीन-तीन सत्याग्रहियों की, जिनमें वे चाहते हैं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का हो। ये शान्ति सैनिक टैंगानिका से उत्तर रोडेशिया पदयात्रा करते हुए जायेंगे। उनके साथ स्थानिक शान्ति सैनिक भी होंगे।

इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है कि हर देश में श्री केनिथ कुआडा जो रोडेशिया के एक श्रेष्ठ नेता है और जिन्होंने अहिंसा की पूरा-पूरा अपनाया है, उनके राष्ट्र स्वातंत्र्य संग्राम को आसरा और सहायता देने की दृष्टि से प्रमुख व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश राजदूतों के पास निवेदन ले जाये जायें और शहरी में प्रदर्शन आदि किये जाय।

श्री कुआडा ने विश्व शान्ति सेना के इस सत्याग्रह के कार्यक्रम पर अपने विचार एक मतव्य के द्वारा प्रगट किये हैं—

“हमारी सहायता की मांग के उत्तर में जो सहारा विश्व शान्ति सेना ने देना तय किया है उसका हम स्वागत करते हैं। हमें इस बात

से विशेष प्रोत्साहन मिला है कि हमारे अहिंसक संग्राम को इतने देशों में अहिंसक आन्दोलन में लगे लोगों की एक मंडली का अनुभव प्राप्त होगा। हम विश्वास करते हैं कि उत्तर, रोडे-शिया में इस सत्याग्रह को करने से मध्य और दक्षिण आफ्रिका के स्वातंत्र्य की कुंजी हाथ लगेगी।

“अगर अफ्रिका को अपनी सच्ची स्वतंत्रता की ओर उस रफ्तार से बढ़ना है जिससे उसे बढ़ना चाहिए तो हर जगह के स्वतंत्रताप्रेमी लोगों की सहायता की उसे अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि हमारा स्वतंत्रतासंग्राम हमारे या सारे अफ्रिका के लिए ही नहीं, बल्कि हर मानवता के न्याय्य और शान्तिपूर्ण जगत् निर्माण करने के संघर्ष का एक अंग है।”

स्वतंत्र भारत का हर नागरिक इस आन्दोलन में मदद करेगा ऐसी आशा है।

★ ★ ★

ग्रामभारती यात्रा

पिछले दिनों श्री धीरेन्द्र मजूमदारने “ग्राम भारती” की नूतन योजना प्रसारित की है। इसका प्रयोग इलाहाबाद जिले के बरनपुर ग्राम में शुरु भी कर दिया गया है। श्रम विद्यापीठ पसना (जिला इलाहाबाद) से श्री धीरेन्द्र भाई की कठनी यात्रा १२ मार्च १९६२ से शुरु होगी तथा ५ अप्रैल तक चलेगी। इस यात्रा में २४ गावों में, प्रतिदिन एक ग्राम में पड़ाव के हिसाब से २४ पड़ाव इस प्रकार रहेंगे नमन-पट्टी, भलुहा, घाव, उल्दा, देवघाट, सतारपुरा, पेंविहा, गाढा, बडोखर, लीआकोन, भगतपुर, डीही, लेडीयारी, पवारी, लिहुगीकता, बघोल, गोगरा, डिहार, टोगा, छपर, कोराव, बदीर, सिरौखर और ५ तारीख को पसना पहुंचना।

गर्मी की छुट्टियों का उपयोग कैसे करें ?

[गांधीजी को विद्यार्थियों की सच्ची व्यक्ति का गहरा मान था । समय समय पर वे उन्हें सलाह देते रहते थे । उन दिनों विद्यार्थियों ने जो कार्य किया वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा । आज भी विद्यार्थी बहुत कुछ करना चाहते हैं । हमें उनकी इस शुद्ध वृत्ति और व्यक्ति का अंदाज नहीं है इसलिए उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाते । उन्हें "भारतीय नागरिक" बनाने या अनुशासन में लाने के लिए कई तरह के कान्धे रचना हमने शुरू कर दिया है । जिस विद्यार्थी में गांधीजी कथनामय सेवक का और जपत नागरिक का चित्र देखते थे उसे हम राष्ट्रीयवाद का पुतला बनाना चाहते हैं । उसके हाथ में बन्दूक देते हैं । उसके मुँह में 'दुष्मन को भारो' का नारा देना चाहते हैं । 'दुष्मन को भी प्रेम करो' का मंत्र क्या केवल कलचरल हिस्ट्री की पुस्तकों में पढ़ने मात्र तक सीमित रहने के लिए है ? गांधीजी के मे सुझाव जो उन्होंने 'यंग इण्डिया' २६-१२-२९; ५-११-३१ और हरिजन १-४-३३ में दिये थे कलचरल हिस्ट्री की टेक्स्टबुक में पढ़ने के लिये नहीं बल्कि विद्यार्थी अपने जीवन को कलचरल बना सकें इसलिए ।]

—सम्पादक]

विद्यार्थियों को अपनी गर्मी की पूरी छुट्टियाँ ग्राम सेवा में बितानी चाहियें । इसके लिए बने बनाये रास्ते पर चलने के बजाय वे अपनी संस्थाओं के पासके गांवों में घूमते हुए जायें, गांववालों की हालत का अध्ययन करें और उन्हें अपने मित्र बनायें । यह आदत उन्हें गांववालों के सम्पर्क में लायेगी । जब विद्यार्थी उनके बीच रहने के लिए जायेंगे, तब गांववाले मौके-मौके पर स्थापित हुए पूर्व सम्पर्क के कारण मित्रों की तरह उनका स्वागत करेंगे, न कि अजनबी मानकर उन्हें शक की निगाहसे देखेंगे । गर्मी की लम्बी छुट्टियों में विद्यार्थी गांवों में जाकर रहें और प्रौढ़ों के वर्ग चलायें, गांववालों को सफाई और स्वच्छता के नियम सिखायें और मामूली बीमारों की सेवा शुश्रूषा करें । वे गांव में चरखा भी दाखिल करें और ग्रामवासियों को अपने एक एक मिनट का सदुपयोग

करना सिखायें । ऐसा करने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को छुट्टियों के उपयोग की दृष्टि में संशोधन करना होगा । अक्सर विचारहीन शिक्षक छुट्टियों में करने के लिए बहुतसा घर-काम विद्यार्थियों पर लाद देते हैं । मेरी राय में यह हर हालत में बुरी आदत है । छुट्टियों का समय ऐसा है जब विद्यार्थियों के विभाग स्कूल कॉलेज के प्रतिदिन के काम के बोझ से मुक्त होने चाहिये, और उन्हें स्वावलम्बी बनने और भौतिक विकास करने का मौका दिया जाना चाहिये । मैंने जिस ग्रामसेवा के काम का जिक्र किया है, वह उत्तम प्रकार का मनोरंजन है और उसमें बिना किसी बोझ के विद्यार्थी गंभीर न लगनेवाला शिक्षण भी प्राप्त करते हैं । जाहिर है कि यह पढाई खतम करने के बाद केवल ग्रामसेवा के ही लिए अपने आपको समर्पण कर देने की उत्तम तैयारी है ।

अब समग्र ग्रामसेवा की योजना का विस्तृत वर्णन देने की जरूरत नहीं रह जाती। छुट्टियों में जो कुछ किया गया था उसे अब स्थायी रूप देना है। गाववाले भी ज्यादा उत्साह से इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अब ग्राम जीवन के आर्थिक, सफाई तथा स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक, राजनीतिक हर पहलू को छूना होगा। बेदाक, अधिकतर गावों की आर्थिक कठिनाई का तात्कालिक हल चरखा ही है। वह तुरन्त गाववालों की आमदनी बढ़ाता है और उन्हें बुराईयों से बचाता है। स्वास्थ्य संबंधी काम में गाव की गन्दगी को दूर करना और उसे रोगों से मुक्त रखना आता है। यहाँ विद्यार्थी से यह आशा रखी जाती है कि वह खुद परिश्रम करके मैले और दूसरे कचरे को ढवाने और उसे खाद के रूप में बदलने के लिए खाइया खोदेगा, कुओं और तालाबों की सफाई करेगा, आसानी से तैयार होनेवाले बाघ बनायेगा, गाव का कूड़ा कचरा साफ करेगा और आम तौर पर गाव को ज्यादा रहने लायक बनायेगा। ग्रामसेवक गाव के सामाजिक पहलू को भी छूएगा और लोगों को छुआछूत, बाल विवाह, अनमेल विवाह, शराब और अफीम गाजे का व्यसन तथा अन्य स्थानीय अन्धविश्वास आदि कुरीतियों और कुटुंबों को छोड़ने के लिए प्रेमपूर्वक समझायेगा और राजी करेगा। अन्त में राजनीतिक पहलू आता है। इसके लिए ग्रामसेवक गाववालों की राजनीतिक शिकायतों का अध्ययन करेगा और उन्हें हर बात में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की प्रतिष्ठा सिखायेगा। मेरी राय में इसमें सम्पूर्ण प्रौढ शिक्षण आ जाता है। लेकिन इससे ग्रामसेवक का काम पूरा नहीं हो जाता है। उसे गाव के बच्चों की देखभाल का काम हाथ में लेना

चाहिये, उन्हें तालीम देना शुरू कर देना चाहिये और प्रौढों के लिए रात्रिशाला चलाना चाहिये। यह श्रद्धा ज्ञान संपूर्ण शिक्षाक्रम का केवल एक भाग और ऊपर बताये गये विशालतर उद्देश का साधनमात्र है।

जैरा दावा है कि इस ग्रामसेवा के लिए उदार हृदय और पूर्ण दृढ़ चरित्र अत्यन्त आवश्यक है। ये दो मुख्य गुण ग्रामसेवक में हों, तो दूसरे गुण अपने आप उसमें आ जायेंगे।

अपनी योग्यता को आम रूपया आना पाई में भुनाने के बजाय देश की सेवा में अर्पित कीजिये। यदि आप डाक्टर हैं तो देश में इतनी बीमारी है कि उसे दूर करने में आपकी डाक्टरा विद्या काम आ सकती। यदि आप वकील हैं तो देश में लड़ाई झगड़ों की कमी नहीं है। उन्हें बढ़ाने के बजाय आप लोगों में आपसी समझौता करायें और इस तरह बिना-शक भुवदमेबाजी को दूर करके लोगों की सेवा करें। यदि आप इंजीनियर हों तो अपने देशवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप आदर्श घरों का निर्माण करें। ये घर उनके साधनों की सीमा के अन्दर होने चाहिये। और फिर भी शृद्ध हवा और प्रकाश से भरपूर तथा स्वास्थ्य-प्रद होने चाहिये। आपने जो भी सीखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है।

जहाँ गर्मी की छुट्टियों के उपयोग का सवाल है, विद्यार्थी यदि उत्साह के साथ काम हाथों में लें, तो वे जरूर बहुतेसी बातें कर सकते हैं उनमें से कुछ मैं यहाँ देता हूँ :

(शेषांशकवर पृष्ठ ३ पर)

जाता है तो उसे मेरी आसबोर्न के केन्द्र में ले जाती हैं। वे मुझे भी वहाँ ले गई थी। एक छोटे से गाँव में मेरी बहन कताई-बुनाई के उद्योग को केन्द्र बनाकर सेवा कर रही हैं। वे खास तौर पर बच्चों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं। वे कहती हैं कि जो उन्होंने गांधीजी से उनकी इंग्लैण्ड यात्रा के समय लंदन में सीखा था वे उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रही हैं। इस बहन की इस श्रद्धा और साहस को देखकर मेरा मन भर गया। जब स्वदेश वापस घर आया तो डाक में देखा कि उनका एक पत्र भी यहाँ पहुँच गया। गांधी का परिवार कितना बड़ा है, यह हम बहुत कम महसूस कर पाते हैं।

लंदन आठ दिन रहा। नये पुराने मित्रों से मिलना, म्यूजियम और कलासमृद्ध देखना, और मिटिंगों में भाग लेना, यह इतना चला कि आठ दिन कैसे बीत गये यह मैं जान भी न पाया। बहुत व्यक्तियों से मिलने की आशा रखी थी, उनमें से आधी से भी नहीं मिल पाया। उसका बड़ा खेद है। भाई श्री जयप्रकाश लंदन में आणविक शास्त्रों के विरोध में होने वाले सम्मेलन के लिये आये थे। वे बारह सितम्बर को विश्व शांति सेना की तैयारी में होनेवाले सम्मेलन में भी उपस्थित हुए थे। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। हेनोवर आते समय दो दिन जूरिख में था। तब हमारे नवयुवक मित्र राबर्ट अबनायर के परिवार के साथ रहा था। वहाँ बहन विमला ठकार भी थी। वे दो दिन ऐसे रहे थे, जैसे हम भारत में ही अपने परिवार में हों।

लंदन के दो आणविक युद्ध विरोधक प्रदर्शनों की प्रत्यक्ष देखकर एक दर्शन ही

हुआ था। शांति का आंदोलन तरह-तरह से जगह-जगह पर हो रहा है। और वह बढ रहा है, यह भी देखा।

लंदन के बाद आठ नौ दिन पेरिस में रहा। एक कोठड़ी में बिल्कुल स्वतन्त्र ढंग से पेरिस में रहूँगा, यह कल्पना नहीं कि थी। पर बड़ा मजा आया। बिल्कुल आवाजाही की तरह घूमता था और मुख्य काम मेरा था कला दर्शन। नोत्रदाम का गिरजाघर, लूव्र और गोमैं संग्रहालय और शात्र का गिरजा देखने की जो अभिलाषा थी वह पूरी हुई। पेरिस भी एक निराला नगर है और भँसा नगर जो केवल पेरिस ही हो सकता है। फ्रान्स का ब्रेलेट थियेटर भी देखा। मूनकी कला हबि का स्तर देखकर मैं तो अवाक् रह गया।

पेरिस के बाद स्टुटगार्ट, मूनशेन, डूसेल-डार्फ, बिलेफेल्ड, डूकेसर्ग और हैमबर्ग आदि पश्चिमी जर्मनी के शहरों में भ्रमण और शांति सेना पर व्याख्यान का कार्यक्रम मित्रों ने आयोजित किया था। वहाँ के अनेक व्यक्तियों के साथ मिलता हुआ और जहाँ-जहाँ सभ्य हुआ शिक्षा के केन्द्रों को देखता हुआ दस अक्टूबर को पूर्वी बर्लिन पहुँचा। पश्चिमी जर्मनी में खास तौर पर कुछ स्कूलाफ़ स्टाइनर शालाओं और कुछ आपुनिक स्कूलों को देखा। मूनका वर्णन मौका लगने पर अधिष्ठा में देने का प्रयत्न करूँगा।

ईस्ट जर्मनी में खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था का ही अध्ययन किया। बस पर अलग से लेख लिखूँगा। यहाँ तो केवल इतना कह दूँ कि वे लोग शिक्षा के बारे में सचेत हैं और सबसे बड़ी बात जो मुझे रगी वह यह थी कि राष्ट्र के हर बालक

शालिका, जवान और बूढ़े सभी की शिक्षा का इन्तजाम हो रहा है। जो लोग खूंची शिक्षा के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते वे भी आज उसे पा सकते हैं और पा रहे हैं। वहाँ शिक्षा डिग्री पाने के लिये नहीं, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति बढे, इसके लिये हो रही है। आप उनके जीवनदर्शन से सहमत भले हो न हों, पर उन की कोशिशें उनके अपने रास्ते की दृष्टि से कितनी साफ हैं यह चीज सराहनीय है। बर्लिन, ड्रेसडन, वायमार, एरफोर्ड इत्यादि स्थानों में जाकर शिक्षा के अलग अलग पहलुओं को देखा। बर्लिन में उनकी पीस कौन्सिल के लोपो से भी मिला। उनसे हिंसा और अहिंसा के विषय पर खूब अच्छी चर्चा हुई। आज वे कहते हैं कि अहिंसा ठीक चीज है, किन्तु व्यावहारिक नहीं है। वह गलत है—यह कहने का आज किसी को साहस नहीं। जर्मनी जाकर वहाँ के दार्शनिक गोयेते के घर का दर्शन कर सकूँगा यह इच्छा भी पूरी हुई और इतनी पूरी हुई कि जितनी कल्पना भी नहीं की थी। गोयेते के शहर में जाकर गोयेते की सर्वोत्तम कृति का नाटक वहाँ के थियेटर में देखा। फीस्ट देखने का यह सयोग बड़ा आनन्ददायक था।

जर्मनी से दो बार हालैण्ड गया जिसका जिक्र ऊपर किया ही है। वहाँ के मित्र श्री कारहूक ने मेरी यात्रा का अधिकतर इन्तजाम किया था। उन्होंने बेल्जियम में कुछ मित्रों से जब इसका जिक्र किया था तो वहाँ के कुछ शहरों के शांतिवादी मित्रों का बुलावा मेरे पास आया। अन्तर्वर्ष, लियेज आदि स्थानों पर अच्छी सभाएँ हुई। विनोबाजी और भूदान आन्दोलन के बारे में जानने की कितनी उत्सुकता है इसका अनुभव सब जगह पर होता है। लियेज जैसे शहर में अकस्मात् एक बहन से मुलाकात हो गई। मुझे

कुछ असमंजस हुआ, किन्तु बड़ा सुखकर असमंजस। इस बहन ने विनोबाजी से मिलना तो क्या, उनके बारे में अधिक जानकारी न पाते हुये भी उनके काम पर लिखी हुई सुरेशराम भाई की पुस्तक का अनुवाद किया है। क्या बात है कि यूरोप के उस कोने में बैठी हुई एक बहन को इस आन्दोलन के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हो!

अब तक जो कार्यक्रम रहा वह इतना दीर्घ-घूप का था कि मैं खूब थक चुका था। कभी कभी इच्छा होती थी कि बाकी का छोड़कर वापिस स्वदेश लौट जाऊँ। किन्तु विश्व शांति सेना के बैरूथ सम्मेलन में भाग लेना था और साथ-साथ यूगोस्लाविया जाने का कार्यक्रम वहाँ की सरकार के साथ, दो बार समय बदल-बदल करने के बाद तय हो चुका था। मैंने निर्णय किया कि जाकर कहीं आठ दस दिन आराम कर लूँ। स्विट्जरलैण्ड के राजदूत श्री वेलोडी और उनके परिवार के साथ हमारा पनिष्ठ परिचय है। मैंने उन्हें लिखा और सीधा स्विट्जरलैण्ड चला गया। बर्न पहुँचने के पहले जेनिवा के पास एक गाँव में, जिसका नाम आवुई है, एक किसान परिवार में दो दिन रहा। ईंग्लैण्ड में किसान जीवन के साथ थोड़ासा परिचय हुआ था। पर यहाँ तो उस वातावरण में दो दिन रहकर काफी समझने का मौका मिला। यह एक गाँव है किन्तु इन किसानों को शहर की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। उनके जीवन का स्तर किसी भी हालत में शहरी-जीवनस्तर से नीचा नहीं है। कई बातों में, जैसे हम लोग यहाँ भारत में भी देखते हैं, उन्हें अधिक सुविधायें रहती हैं, खानेपीने की चीजें बिल्कुल ताजी और सस्ती। पर एक बात देखकर वर्तमान समाज व्यवस्था के ऊपर विदवास और भी कम हो गया। किसान के लड़के वहाँ भी

किसान बने रहने के लिये तैयार नहीं है। यदि परीस्थितिबश या कुछ बुद्धि की कमी के कारण किसी को रहना भी पड़ा तो वह सामाजिक जीवन में सर्वमान्य स्तर पर पहुंच सकेगा, इसकी उसे आशा ही नहीं रहती। यहां तक कि कोई पढीलिखी लड़की उससे विवाह करने के लिये शायद ही तैयार होगी।

बर्फ पड़नी शुरू हो गयी थी। थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। खूब बर्फ-ढंके देश को देखने की इच्छा थी। पहली रात इधर तो बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन कुछ दूर के पहाड़ों पर देखा कि वे बर्फ से ढके हैं। मेरे आतिथेय ने कहा कि यदि मैं उन पहाड़ियों तक जाना चाहता हूँ तो स्विट्ज़रलैंड की सरहद पार कर फ्रांस में जाना होगा। सरहद पार करने का भी एक नशा हो जाता है। मुझे लगा कि जरूर आज फिर एक बार फ्रांस की सरहद पार करके वापिस आया जाय। हम सब उन बर्फीली पहाड़ियों पर घूमने गये। वहां देखा अनेक परिवार अपने दृष्टियों को लेकर बर्फ में खेलने आये हैं। बर्फ का जीवन कठिन होता है। उसके बावजूद भी उन्होंने उसे कम कठिन बनाने के लिये बर्फ को अपना खेल का साथी बना लिया है।

बन में बिल्कुल अपने घर में रहने के जैसे दस दिन रहा। उसके बाद फिर एकबार ज्यूरिख दो दिन के लिये अत्राधर परिवार के साथ। राबर्ट के माता-पिता ने दोनों बार मुश्किल पर स्नेह की वर्षा की।

सीचीलियरी रहते समय दानिलो के माथी श्री अडुवाडों से घनिष्ठ मित्रता का सम्बन्ध महसूस किया ही था। उन्होंने आग्रह के साथ लिखा कि मैं उनके घर होता हुआ इटली जाऊँ। वे स्विट्ज़रलैंड के दक्षिण में आस्कोना में रहते हैं। छः

माह दानिलो के केन्द्र में और बाकी छः माह यूरोप के देशों में समाजसेवा के कार्यों का अध्ययन करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने डेढ़ दो महीना स्पेन की परीस्थिति का अध्ययन किया था। दानिलो छः सप्ताह रूस भ्रमण करके आये थे और सिपली जाने के रास्ते में अडुवाडों के साथ उनकी मुलाकात हो गयी थी। स्पेन के अनुभव और दानिलो के रूस के अनुभव जानने की उत्सुकता थी, इसलिये स्विट्ज़रलैंड से इटली जाते समय आस्कोना का रास्ता लिया। एक दिन श्री अडुवाडों और उनके परिवार के साथ रहा। आस्कोना में कुछ व्यक्तियों ने मिला और वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य आश्चर्यजनक पान किया।

आस्कोना से मिलानो आते समय स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली चोटी सेन्ट गोयार्ड का दर्शन किया और बर्फ से ढकी घरतों के ऊपर से दर्जनों सुरंगों में से गुजरते हुए मिलानो पहुंचा। मौसम बिल्कुल बदल चुका था। इटली में जाते समय ऐसा लगता था कि मानो किसी ट्रापिकल आबोहवा में ही हूँ। पहले तीन-चार महीने सोचता था कि मैं जानें क्यों यूरोप के लोग अरानी आबोहवा को मेघा से और कोहरे से भरी आबोहवा मानते हैं। कई बार मित्रों से मजाक करता था कि भारत वापिस आने के बाद सबसे बड़ा कि यूरोप भी धूप का ही देश है। मेरा भाग्य कुछ अच्छा था, जहां-जहां उन महीनों में गया था मुझे धूप ही मिली थी। पर अब पता चला किसे कहते हैं यूरोप को आबोहवा। दोनों तीनों दिन मिलानो कोहरे से ढका रहा। वैसे मुझे वहां दो तीन चीजें ही देखनी थी और उनमें भी खास तौर पर लियोनार्डो का भित्तिचित्र

‘लास्ट सपर’ और माइकल एजेलो की कुछ मूर्तियाँ। यहाँ भी वही बात। संकड़ी बार अच्छी फोटो आदि इन कृतियों की देखी थी, किन्तु जो प्रत्यक्ष देखा वह कुछ अलग ही दुनिया की चीज है।

मीलानो से पलारेन्स। वृद्ध महिला मारिया कॉबर्ती ने कमरा दिखाया और एक लम्बे से पुराने लाल चोमे की तरफ इशारा करते हुए कहा “कपड़े बदल कर इसे पहन लेना। जब मेरा लडका यहाँ रहता है वह इसे पहनता है।” पाँच दिन इनके मातृत्व की छाया में बड़े मोठे कटे। और फिर शहर भी पलारेन्स। कला जगत् की स्वप्न नगरी। इसका जिक्र यहाँ करते नहीं बनेगा। मारीथा काबेर्ती स्वेकर हैं और इटली में शांति कार्य के प्रति बड़ी संवेदनाशील और सहायक। इसलिये तरह-तरह के लोगों से मिल पाया। एक बैठक साहित्यकारों की हो रही थी न जाने क्यों उन्होंने मुझसे हमारे इस कार्य के बारे में कुछ कहने के लिये कहा। मैं जानबूझकर पन्द्रह मिनट ही बोला। मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्यों मैंने उस दिन कुछ कहने का स्वीकार किया। क्योंकि इन लोगों की जो इस मुबदुल की दुनिया को छोड़कर सात आसमानों के पार उड़ान ले रहे थे, पकड़कर इस दुःखमय धरती के ऊपर पटकने जैसी बात हो गई। चलो, अच्छा ही हुआ इन सब चीजों ने कहा कि वे मेरे इस छोटे सभाषण से बड़े खुश हुए। क्योंकि मैंने जो बात की वह इमतरह के श्रोताओं के सामने आम तौर पर कोई नहीं कहता और क्याकि मैं न इन श्रोताओं से परिचित था और न इस साहित्य क्लब के रण से, मैं यह कह डाली। अगर मैं वही का व्यक्ति होता तो मैं भी शायद ही कह पाता। वैसे तो मैंने कुछ

भी नहीं कहा, केवल इतना कहा कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता और विनोबाजी इसी प्रकार की समस्याओं को प्रेम से हल करना चाहते हैं।

मिलानो से रोम। वहाँ जो परिचय थे, धातिनिश्चितन के मेरे एक परम मित्र द्वारा दिये गये थे। चार पाँच दिन उन्हीं की सहायता से रोम दर्शन हुआ। वह भी एक कमाल का शहर है। दो हजार वर्षों का इतिहास। कला के श्रेष्ठतम नमूने। संस्कृति का एक अपना ही स्वरूप। रोम से असीसी और पेरुजिया देखते हुए वेनीसिया गया। जो असर असीसी ने मुझपर किया उसका वर्णन करना मेरे लिये शायद ही कभी संभव हो। सन्त फ्रांचेस्को की सन्निधि की अनुभूति वहाँ के एक-एक पर्यट और पत्ते में होती थी। गिरजे के मौजेक आदि की कला, उसकी भव्यता तो मेरे लिये एक आदर्श थी ही, किन्तु असीसी की गलियों में पाय-चारी करने का सुख भी अपूर्व था।

वेनीसिया पहुँचने के पहले कुछ श्रष्टों के लिये रावेन्ना, वहाँ के रोमन भोजक देखने के लिये रुक गया था। वेनीसिया अपने ढंग का ससार में एक ही नगर है। कला की दृष्टि से श्रेष्ठ। २० प्रतिशत से अधिक यातायात किस्तियों में होती है। सबके यानी नहरे। किन्तु टूरिस्टों का है यह शहर। जो बढियाँ काफी का प्याला साठ लिरे में रोम में मिलता है वह तो शायद बड़े महंगे होटल या बार में मिले। साधारण बार में उसकी कीमत सौ सवा सौ से भी अधिक।

इसके बाद बारह दिन युगोस्लाविया। अच्छे खासे ठंडे बारह दिन और उनमें से अधिकतर बर्फिले। युगोस्लाविया की सरकार

ने बड़े आदर के साथ जिस-जिस तरह के शिक्षा केन्द्र में देना चाहता था, दिखाये। वहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग पूर्वी जर्मनी के मुकाबले अधिक मिले, इसलिये सामान्य तौर पर बातचीत भी अधिक कर सका। वहाँ के शिक्षा-अनुभवों के बारे में भी अलग से लिखना चाहता हूँ। आखिर उनका प्रसिद्ध कोआपरेटिव योगदेन्सी देखते हुए उन्नीस तारीख को एयेन्स पहुँचा।

कितने लोग एयेन्स देखने के लिये तरसते रहते हैं। क्यों यह वहाँ जाकर ही पता चलता है। दुर्भाग्यवश मेरा जहाज, बैरूप जानेवाला बीस को निकलना था। मुझे एक ही दिन एयेन्स में मिला। छीन-झपटकर लेने को भी क्या लेना कहना? इसी तरह जो एयेन्स छीन झपटकर देख लिया उसे भी क्या एयेन्स देखना कहेंगे।

मूमध्य सागर का वह भाग खूब क्रुद्ध था। चार दिन की यात्रा काफी हिलने-डुलनेवाली रही। यहाँ भी मेरा भाग्य अच्छा ही रहा। जहाज के अधिकतर मुसाफिर उल्टी करते-करते बैरूप पहुँचे। मैं डेक पर की डोरोमीटरी में था। रात को सोते-सोते कभी झंघर से उल्टी करने की आवाज और कभी उधर से उल्टी करने की आवाज। तिसपर भी मैं मस्त रहा। पता नहीं भाग्य ने काम किया या उन गोलियों ने जो मेर्ने सफरी के शुरू होते ही ले ली थी।

बैरूप में चौबीस को पहुँचा और पहुँच कर सम्मेलन की तैयारी में जा कुछ सामान्य-सी सहायता हो सकती थी, करने का प्रयत्न किया। सत्ताईस दिसम्बर की शाम से विश्व शांति सेना सम्मेलन शुरू हुआ। उसका

विस्तृत अहवाल पिछले माह के अंक में अलग से पेश किया ही है। दो तारीख को भाई सिद्धराज और मैं हवाई जहाज से काहिरा आगये। मुझे तीन तारीख को स्वदेश आने के लिये पोर्ट सईद से जहाज पकड़ना था और भाई सिद्धराज को अफ्रिका के कुछ देशों की यात्रा। वे अगले दिन मुझे पोर्ट सईद जहाज तक छोड़ने के लिये मेरे साथ आये। सिद्धराज भाई के साथ एक पूरे दिन पोर्ट सईद जैसे शहर में आवागमनी करने का यह सुख मिलेगा, कभी सोचा भी नहीं था। याद रहेगा हमेशा यह आनंद।

‘एशिया’ बहुत आराम का जहाज है। हम बिल्कुल शांत समुद्र को पार करते हुए १३ तारीख को दम्बई पहुँच गये।

सात महिनों के विदेश भ्रमण में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत स्नेह मिला और बहुत सहायता। भारत के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर कभी मन भर जाता था, कभी अपने ऊपर गर्व और कभी होता था सकोच। किन्तु आम तौर पर यही सोचना रहा, “क्या हम उस श्रद्धा के सच्चे पात्र हैं, यह सिद्ध कर पायेंगे?” जब विनय महायत्ना करता था तब मन कहता, ‘यह श्रद्धा न भारत के प्रति है न भारतवासियों के प्रति वह तो उस महान् आत्मा के प्रति है जिसने इस आशाहीन युग में दुनिया को दिखाया कि मनुष्य प्रेम के आधार पर अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकता है।’

आप सबको सप्रेम जयजगत्

सेवाग्राम
३० जनवरी १९६२

आपका
देवीभाई

टिप्पणियाँ

विज्ञान की शिक्षा

श्री जे. बी. एस. हाल्डेन ने 'विज्ञान की शिक्षा' के बारे में एक विद्वत्तापूर्ण लेख 'दैनिक पत्रिका 'टाइम्स आफ इंडिया' (१५ फरवरी १९६२) में प्रकाशित किया है। नई तालीम के पाठकों को भी उनमें विचारणीय बातें मिलेंगी। भारत सरकार ने विज्ञान की पढाई के बारे में एक समिति कायम की है। इस लेख का उद्देश्य, इसी समिति के भावी कार्य को सामने रखते हुए, विज्ञान शिक्षा के सिद्धान्तों और पद्धति पर नया प्रकाश डालना है। वे लिखते हैं :

"छात्र चार मुख्य कारणों से विज्ञान सीखें। ये चार उद्देश्य ये होंगे : पहला—सांस्कृतिक, दूसरा—विज्ञान का जीवन में अमल, तीसरा—पढ़ाना और चौथा—शोध का कार्य। मेरे स्कूल में जो विज्ञान से अनभिज्ञ हैं उनको संस्कारी नहीं कहा जा सकता। हर भारतीय व्यक्ति यह जानता है कि महीनों का नाम उन नक्षत्रों के नाम से रखा गया है जिन नक्षत्रों में पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा का योग होता है। जैसे ज्येष्ठ कार्तिक आदि। यह तरीका योरोप के नाम रखने के तरीके से कहीं अधिक वैज्ञानिक है। यूरोप में महीनों के कुछ नाम देवताओं के नाम पर तो कुछ राजाओं के नाम पर पड़े। कुछ संख्या के आधार पर पड़े। कुछ यहाँ के नाम पर पड़े। इंडिया स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट में पढ़ाते समय मुझे विदित हुआ कि कुछ छत्र कार्तिक तो जानते थे लेकिन ज्येष्ठ, उत्तरा और फाल्गुनी आदि उनके लिये 'काला अक्षर भेस बराबर' थे। इससे मुझे आश्चर्य और खेद हुआ। हरेक भारतीय बच्चे को इन नक्षत्रों को पहचान सोख लेनी चाहिये। ताकि वे आगे चल कर ये संतुष्ट सक्रिय हों कि जो महीना आज

ग्रीष्म काल में पड़ता है वह दो हजार साल पहले क्यों दूसरी ऋतु में पड़ता था।

ऋषि पाणिनी विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने शब्दों और वनस्पतियों, दोनों का सूची के साथ वर्गिकरण किया है। शब्दों के वर्गिकरण का अध्ययन तो होता है लेकिन मेरी राय में वनस्पति के वर्गिकरण के अध्ययन से हम पाणिनी का ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं।

अगर हर बच्चे के लिए विज्ञान की पढाई जरूरी हो तो हमारी समिति का यह बहुत महत्वपूर्ण काम होगा कि यह विज्ञान शिक्षा का काम साधनों के बिना कैसे किया जा सकता है इसका निर्णय करे। यह अवश्य संभव है। अगर बच्चों को नक्षत्रों, वनस्पतियों, कीड़े मकड़ी तथा जानवरों से अच्छी तरह परिचित किया जाय तो उनको उस जगत के प्रति प्रेम और आदर-भाव सहज उत्पन्न होगा जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। स्कूल के शिक्षणकाल में आरोग्य शास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो मातायें अपने बच्चों को भली भाँती समाल सकती हैं, और उनको कई खतरों से बचा सकती हैं। भौतिक शास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान भी हो तो कुशल कारीगर को अपनी मशीन को समझने की दृष्टि आ जायेगी।

विज्ञान के शिक्षकों की तैयारी के लिए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षक को जितना वह सिखायेगा उससे कहीं अधिक जानकारी होनी चाहिये ताकि वह बच्चों के सवालों का उचित जवाब दे सके, खास तौर पर उन प्रश्नों का जो प्रत्यक्ष कार्य के दौरान में उठते हैं। शिक्षक को अपने विषय का सम्बन्ध दूम्मे विज्ञानों के साथ क्या और कैसा है यह जान लेना चाहिये। उदाहरण के लिये—शिक्षकों को यह

जानकारी होनी चाहिये कि भारत में कौनसे कौनसे अनाज हजारों साल से पैदा किये जाते हैं; मकई तथा आलू कब से भारत में आये और कहां से आये? विज्ञान में प्रगति होती रहती है, इसलिये विज्ञान के शिक्षकों के लिये हर पांच दस सालों के बाद प्रशिक्षण (रिफ्रेशर कोर्स) का इन्तजाम होना जरूरी है। हमें विज्ञान के शिक्षण को अपने देश की परम्परागत संस्कृति के आधार पर नये सिरे से खड़ा करना होगा। पाश्चात्य देशों का हू-ब-हू अनुकरण करने में विशेष लाभ नहीं हो सकेगा। विज्ञान की शिक्षा को सार्वजनिक बनाने की दृष्टि से इजराइल तथा रशिया में सफल प्रयोग किये गये हैं। जिनसे ये समिति फायदा उठा सकती है। मेरा डर है शायद ऐसा न हो, और ये सारा कार्य ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विधेयों के द्वारा हो जाय जिन्होंने छोटे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन आज जो यह समिति निर्णय लेगी उसपर भारत वर्ष की १९८१ की मालो-हालत तथा संस्कृति निर्भर रहेगी।"

ये शब्द हालेडन जैसे वैज्ञानिक के हैं, यह ह्माल रहे रा. शर्करन

अंग्रेजी के बारे में भ्रम

'तीसरी योजना में शिक्षा' विषय पर आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से भाषण करते हुए योजना आयोग के सदस्य, श्री श्रीमन्नारायण ने कहा कि कुछ शिक्षाविदों का यह विचार गलत है कि प्राइमरी स्कूलों से ही अंग्रेजी की शिक्षा शुरू करने को बड़ावा देने से देश की एकता बड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश की परम्परा और आवश्यकता के अनुसार बनाई गई सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से ही देश का भला हो सकता है।

श्री श्रीमन्नारायण ने कहा कि कुछ शिक्षा-विद् यह सोचते हैं कि बच्चों को आरंभ से ही अंग्रेजी पढ़ाने से देश की एकता दृढ़ होगी। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ राज्य सरकारों ने प्राइमरी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करने का निश्चय किया है।

उन्होंने कहा कि मेरी समझ में यह कार-वाई गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है और बहुत से लोग उसे समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। हमारी शिक्षा प्रणाली में अन्य विदेशी भाषाओं को भी स्थान दिया जाना चाहिये, लेकिन अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए। श्री श्रीमन्नारायण ने कहा कि सर जान सार्जेंट ने भी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि छोटी श्रेणी से पहले स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाना ठीक नहीं होगा। यदि इन कक्षाओं से अंग्रेजी का अध्यापन वांछित हो, तो भी इसके लिए देश में पर्याप्त प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है। उन्होंने आश्वासन प्रकट की कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर फिर विचार करेंगी।

उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली सही मायने में भारतीय होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को राष्ट्रीय सकीणता सिखाए। विद्यार्थियों को दूसरे देशों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ उन्हें ऐसा धातव्य भी मिलना चाहिए कि उन्हें इस देश का नागरिक होने का गर्व अनुभव हो और वे देश की समृद्धि और उन्नति के लिए भरपूर काम कर सकें।

पुस्तक परिचय

विश्व साक्षरता की ओर (टुवर्ड-वर्ल्ड लिटरेसी)

लेखक : फ्रॉक सो. लोबाक और रॉबर्ट एस. लोबाक

प्रकाशक : सिरियस यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ-३३५

कीमत-मीने पाच डॉलर (लगभग २० रुपये)

मानवता के हर संभव 'अभावों' ने कठ्ठा और सेवा और शोध के उपक्रम की एक परम्परा सदा से प्रवाहित रखी है। 'साक्षरता का अभाव' भी उनमें से एक रहा। इस अभाव ने भी अन्यान्य देशों के अनेक तपस्वी और तेजस्वी 'सहृदय लोगों' में कठ्ठा और सेवा का प्रादुर्भाव किया। डाक्टर लॉबक इस विरादरी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने करीब ९० देशों में उपक्रम किये। वे मिशनरी हैं, पूरे अर्थ में। उन्होंने देश-देश में इस अभाव का अध्ययन किया, इसके प्रति चेतना जगाई, कठ्ठा जगाई, पद्धतियाँ बनाई और प्रौढ-साक्षरता के आन्दोलन खड़े किये हैं।

यह पुस्तिका उनके इन सभी उपक्रमों का संग्रह है। प्रेरणा दायक भी है और काम करने के तरीके भी सिखाती है।

—शकरन्

प्रौढ और युवक शिक्षापर पुस्तिका, खंड २

(२ मैनुअल ऑन एडल्ट एण्ड यूथ एजुकेशन) पृष्ठ-११३

प्रकाशक : यूनेस्को

कीमत-छः शिलिंग (लगभग साठेचार रुपये)

समूचे विश्व के छोटे बड़े सभी देशों के, सभी तरह के, शैक्षणिक प्रयत्नों का मार्गदर्शन यूनेस्को का उद्देश्य है, कार्यक्रम है। समय-समय पर, वह किसी अग्रविशेष के सम्बन्ध में अब तक की संचित अनुभूतियों का विवेचन और निष्कर्ष प्रस्तुत करता आया है। पिछली दफा उसने 'फिल्मस्ट्रिप' की शैक्षणिक उपा-

देयता पर एक महत्वपूर्ण 'मैनुअल' प्रस्तुत किया था। इस बार, निरक्षर समाज को साक्षर करने के जो प्रयत्न हुये हैं, जो अनुभव आये हैं, जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और जिन एहतिमातों को बरतना प्रायः अनिवार्य है, उसका यह 'मैनुअल' हमारे सामने है।

नई तात्वीम की दृष्टि है कि निरक्षरता भी एक प्रतिफल है, जीवन के प्रति नैराश्य आ जाने का। कभी-कभी साक्षरता मूहिम ने भी समूचे जीवन के प्रति नयी दृष्टि और नयी चेतना पैदा की है, पर वह प्रायः 'अपवाद' रूप ही रहा। नियम रूप तो यही सत्य दोखता है कि पिछड़े हुए समाज में पहले भूख, मच्छर, भूख, बीघड़े दूर होने की एक आशा पैदा हो। उसकी सही शुरुआत हो। नया जीवन आ गया, ऐसा लोगों की लगे और सब लोग नयी बात जानने के लिये प्रेरित हों, उद्यत हो; देश दुनिया की चर्चा चलने लगे, उसकी भूख बड़े, रेडिओ, फिल्म, सत्संग, परिसंवाद जैसे ज्ञान के विभिन्न माध्यम समाज में चल निकले। इसी में से 'कभी' अक्षर माध्यम की भूख भी उस समाज को लगे और उसकी पूर्ति करने के लिये, वे हर कीमत देने को उद्यत हो जायें; तभी प्रौढ साक्षरता की सही शुरुआत होगी।

जो अनुभव और जो निष्कर्ष आज इस मैनुअल में दिये गये हैं, वे बिना जोते हुए खेत में बीज बोने या बिना भूख लगे इंसान को भोजन कराने की स्थिति पर आधारित हैं। कल यदि उचित तैयारी के बीच साक्षरता का काम चलेगा, तो एकदम नये अनुभव हमारे सामने आयेंगे; ऐसी हमारी दृष्टि है।

—शालिग्राम पथिक

(पृष्ठ २७८ का शीर्षक)

घीरेन्द्रभाई और "ग्राम भारती" के कार्यकर्ता १२ मार्च के सुबह नमनगट्टी पहुँच कर किसानों को फसल कटनी में सहयोग देंगे और ग्राम को वहाँ सर्वोदय विचार का प्रचार करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम में कटनी तथा प्रचार का कार्यक्रम रहेगा। स्वावलम्बन की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम से अन्नसंग्रह भी किया जायगा।

× × ×

विनोबाजी की असम यात्रा

विनोबाजी १ फरवरी से मरुप्राधान (डेमाजी) मीजा में पदयात्रा कर रहे हैं। वे

आजकल ग्रामदानी गाँवों में निर्माण कार्य पर विशेष बल दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आठ केन्द्र बनाये हैं और फिजहाल मीजा डेमाजी की तीन पंचायतों के ३१ गाँवों में रचनात्मक कार्यकर्ता जुटे हैं। डेमाजी मीजे में १०५ ग्रामदान हुए हैं। इन गाँवों में सर्वे और भूमि के पुनर्वितरण का कार्य सम्पन्न हो रहा है। विनोबाजी मीजा डेमाजी के भिन्न भिन्न पंचायतों में जाकर निर्माण कार्य संगठित करने की दृष्टि से २,१ माह और असम में रहेंगे। उनके ये आठ केन्द्र जिला लखीमपुर के छह मीजे में बने हैं।

एक वर्ष में चार विशेषांक

'नई तालीम' का विद्युत् वर्ष का प्रकाशन उल्लेख है? इस अंक का मुख्य आकर्षण था कुछ विशेष महत्वपूर्ण रहा। एक वर्ष में इस विषय की महत्वपूर्ण पुस्तक सूचि। चौथा पत्रिका के चार विशेषांक निकले। पहला था 'गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की पद्धति'। इस 'नई तालीम की समस्याएँ'। नई तालीम के युग के सृष्टाओं में से उच्चतम श्रेणी के ये सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज खड़े हैं उनकी गुरुदेव। उन्होंने शिक्षा का जो कार्य किया विषय रूप में चर्चा इस अंक में की गई थी। वह आनेवाले युग के लिये हमें मार्गदर्शन हमारा विशेषांक उत्तर बुनियादी शिक्षा के करता रहेगा। इस अंक में गुरुदेव के अन्य प्रश्न को लेकर निकाला गया था। उच्च गुरुदेवों के साथ साथ उनके शिक्षा विषयक कार्य माध्यमिक शिक्षा का सवाल आज की शिक्षा पर खास साहित्य प्रकाशित किया गया। इसमें समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उच्च उनके शिक्षा विषयक साहित्य की संपूर्ण सूचि माध्यमिक शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, भी दी गई थी जो अपने में अनूपम है। इस अंक में इस पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष भर के अजितद और सजितद सेट या। तीसरा "अहिंसा और शांति विशेषांक" उपलब्ध है, और कीमत अजितद की चार या। अहिंसा और शांति का शिक्षा से क्या रूप है, सजितद की ६ रु. है। डाक खर्च सम्बन्ध है? उसके सम्बन्ध में क्या साहित्य अलग।

(पृष्ठ २६९ का शेषांश)

दीर्घ समय के सपर्प के लिये तैयार करे। समग्र पद्धति का स्वीकार करने के कारण किसी एक बात में कुछ समय के लिये अपयश नजर आवेगा, तो किसी दूसरी में यश नजर आवेगा और कुल मिलाकर प्रगति ही होगी। इस से वैफल्य और निराशा नहीं निर्माण होगी।

श्री होसर दम्पति ने आरिमित परिश्रम उठाकर यह विषय समझाया। विचार करने के लिये प्रेरित किया व हर ५।१० मिनट के बाद विमोद निर्माण कर के तात्त्विक विषय ने कारण निर्माण होनेवाला मन पर का तनाव महसूस नहीं होने दिया।

गांधीजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा, बुद्धियुक्त अन्तःकरण से किया हुआ अहिंसा का स्वीकार, भूदान आन्दोलन आगे बढ़े, इसकी लगन और यदि यह असफल हुआ तो दुनिया का बचने-वाली दूसरी शक्ति नहीं है, ऐसी चिन्ता, आज की दुनिया में सबसे बड़े अहिंसक कार्यकर्त्ताओं के समूह के सामने भे खड़ा है, ऐसी हर क्षण महसूस होनेवाली अनुभूति, भावना और अध्यात्म की जगह विवेक और तर्क से आलोकित वैज्ञानिक दृष्टि—होसर दम्पती की इन सब बातों ने गोष्ठी को स्फूर्ति और प्रकाश प्रदान किया।

(पृष्ठ २८० का शेषांश)

१ छट्टी के दिनों में पूरा हो जाने लायक छोटा और सुनिश्चित अभ्यास क्रम तैयार करके रात और दिन की पाठशालायें चलाना।

२ हरिजनों के मूहल्ले में जाकर वहाँ सफाई करना।

३ बच्चों को सैर के लिए ले जाना, उन्हें अपन गांव के पास के दृश्य बताना, प्रकृति का निरीक्षण करना सिखाना, आम तौर पर अपने आसपास के प्रदेश में दिलचस्पी लेना सिखाना और ऐसा करते करते उन्हें इतिहास और भूगोल का सामान्य ज्ञान देना।

४ उन्हें रामायण और महाभारत की सारी कहानिया पढ़कर सुनाना।

५ उन्हें सरल मजन सिखाना।

६. बच्चों के शरीर पर मेल चढ़ा हुआ दीख पड़े, तो उसे अच्छी तरह साफ कर देना और बड़ा तथा बच्चों, दानों को सफाई की सरल शिक्षा देना।

७ कुछ चुने हुए हिस्सों के हरिजनों की स्थिति की ध्येरेवार रिपोर्ट तैयार करना।

८ बीमारा को दवादारु पहचानना।

क्या क्या किया जा सकता है, इसका यह तो सिर्फ एक नमूना है। यह सूची मैंने लिख डाली है। मुझे इसमें शक नहीं कि समस्तदार विद्यार्थी इसमें और भी बहुतसी बातें जोड़ेंगे।

“नई तालीम” पत्रिका की जानकारी
फार्म ४, रुल ८.

प्रकाशन का स्थान	सेवाग्राम
प्रकाशन काल	मासिक
मुद्रक का नाम	देवी प्रसाद
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता— अ भा	सर्व सेवा सघ, सेवाग्राम (वर्धा)
प्रकाशक	देवी प्रसाद
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता— अ भा	सर्व सेवा सघ, सेवाग्राम (वर्धा)
संपादक	देवी प्रसाद और मनमोहन
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता— अ भा	सर्व सेवा सघ, सेवाग्राम (वर्धा)
पत्र के मालिक— अ भा	सर्व सेवा सघ,
	सेवाग्राम (वर्धा)

मैं, देवी प्रसाद, यह विश्वास दिलाता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

देवी प्रसाद

१ मार्च १९६२

प्रकाशक

सत्याग्रह लोकाशिक्षा और लोक-जागृति का सबसे बड़ा साधन है। सत्याग्रह का दूसरा अर्थ आत्मशुद्धि है। राज-वर्ग के सामने हम सिर्फ आत्मशुद्धि की बात ही कर सकते हैं। उस पर इसका असर पड़ने में थोड़ा समय लगेगा। गरीब वर्ग तो हमेशा रहनुमाई की खोज में ही रहता है; उसे अपने दुःखों का ज्ञान है, पर उन्हें दूर करने वाले उपाय का नहीं। इसलिये जो भी उन्हें उपाय बतानेवाला मिल जाता है, उसी का उपाय वे आजमाते हैं। ऐसी हालत में अगर कोई सच्चे सेवक उन्हें मिले जाते हैं, तो वे उन्हें छोड़ते नहीं और उनका उपाय स्वीकार करते हैं। इसलिये एक दृष्टि से गरीब वर्ग जिज्ञासु कहा जायेगा। स्वराज्य भी उसी के मारफत मिल सकता है। वह अपनी शक्ति को पहचाने और पहचानते हुए भी मर्यादा में रहकर ही उसका उपयोग करे इतना हो जाय, तो मेरी कल्पना का स्वराज्य आया समझिये। जब जनता ऐसी शक्ति पालेगी, तब वह विदेशी या देशी सरकार दोनों का सफलता से मुकाबला कर सकेगी।

—महात्मा गांधी

हरिजन सेवक मे (३०-१०-४९)

न ई ताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

वर्ष १० : अंक १०

सम्पादक
देवीप्रसाद

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा सर्व वा
नई तालीम विषयक मूलपत्र]

अप्रैल १९६२

वर्ष १० : अंक १०

अनुक्रम

पृष्ठ

✓रस्किन और साधारता	२९१	महात्मा गांधी
✓ गांधीजी की मैडम मॉण्टेसरी के साथ जेंट	२९२	महादेव भाई
आकाश दर्शन	२९६	गांधीजी
✓युनियादी तालीम विद्व साति और विद्व भानुस्व की मिट्टि की कला	३०२	प्यारेलाल नैयर
नई तालीम की सारक शक्ति कुण्ठित क्यों ?	३०३	काशीनाथ त्रिवेदी
विज्ञान की शिक्षा में अध्यात्म दर्शन	३०७	
पूर्वी जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था	३१२	देवी प्रसाद
✓साति-समाचार	३१९	
टिप्पणियाँ	३२०	

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सर्व द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक खर्च चार रुपये और एक प्रति वा ३७ न. प. है। चन्दा पेशगी लिया जाता है। बी. पी डाक से भेजने पर ६२ न. प. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी शाहक सख्या का भुल्लेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उन्को लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (वर्धा) के पते पर किया जाय।

वर्ष १० अंक १० ★ अप्रैल १९६२

रस्किन और साक्षरता

✓ रस्किन ने बहुत लिखा है। परन्तु उसमें से इस बार तो मैं कुछ ही विचार यहाँ देना चाहता हूँ। रस्किन कहते हैं, विलकुल अक्षरज्ञान न होने के बजाय थोड़ा भी अगर हो तो वह ज्यादा अच्छा है, ऐसा जो माना जाता है उसमें गहरी भूल है। रस्किन का यह स्पष्ट मत है कि जो शिक्षा सच्ची है, जो आत्मा की पहचान करनेवाली है वही वास्तव में शिक्षा है और वही हमें प्राप्त करनी चाहिये। इसके बाद वे कहते हैं कि दुनिया में हर मनुष्य को तीन चीजों की और तीन गुणों की जरूरत रहती है। जो मनुष्य इन्हें प्राप्त करके इनका विकास नहीं कर सकता, वह जीवन का मंत्र, जीने की सच्ची कुंजी ही नहीं जानता। इसलिए ये तीन चीजें और तीन गुण शिक्षा के आधार होने चाहिये। हर एक मनुष्य को फिर वह बालक हो या बालिका, बचपन से यह जानना ही चाहिये कि साफ हवा, साफ पानी और साफ मिट्टी किसे कहा जाय, उन्हें किस तरह साफ रखा जाय और उनसे क्या फायदा होता है। रस्किन के बताये हुए तीन गुण हैं—गुणज्ञता गुणों को पहचानना, आशा और प्रेम। जिन मनुष्यों में सत्य वगैरा के लिए आदर नहीं है, जो किसी अच्छी वस्तु को पहचान नहीं सकते, वे अपने घमंड के शिकार हैं और आत्मानन्द का, आत्मा को पहचान लेने पर मिलनेवाले आनन्द का उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरह जिन लोगों में आशावाद नहीं है, यानी जो ईश्वर-न्याय के बारे में शंका रखते हैं, उनका हृदय कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। और जिनमें प्रेम नहीं है, यानी आर्हिसा नहीं है, जो सारे जीवों को अपने कुटुम्बी नहीं मान सकते, वे जीने का मंत्र कभी साध नहीं सकते।

गांधी

गांधीजी की मैडम मॉण्टेसरी के साथ भेंट

मैडम मॉण्टेसरी के साथ गांधीजी की भेंट एक आत्मा के साथ आत्मा का समिलन था। मैडम मॉण्टेसरी पर गांधीजी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने लिखा, "गांधीजी मुझे तो मनुष्य की अपेक्षा आत्मारूप अधिक प्रतीत होते हैं। वर्षों से मैं उनका विचार कर रही थी। मैंने अपनी आत्मा से उन्हें समझने का प्रयत्न किया है। उनकी विनम्रता, उनकी मधुरता ऐसी है, मानो समस्त ससार में कठोरता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उन्होंने तीक्ष्ण सूर्यकिरण की तरह अपने विचारों को संपूर्ण रूप से व्यक्त किया, मानो बीच में कोई मर्यादा या बाधा है ही नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं जिन शिक्षकों को तैयार कर रही हूँ, यह मानवीय व्यक्ति उन्हें बहुत सहायता पहुँचा सकेंगे। शिक्षकों को खुले हृदय के और उदार होना चाहिए, उन्हें अपनी आत्मा का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि वे बालिग पुरुषों के कठोर और मनुष्य जीवन को कुचल डालनेवाले विघ्नों से पूर्ण ससार से बाहर निकल आ सके। शिक्षकों के साथ इनकी यह मुलाकात बालकों का आध्यात्मिक रक्षण करने में हमारी महायव हो।" हमें बैठने के लिए गद्दी तकिये दिये थे और आर्यलिंगटन के गरीब किन्तु देवबालकों की तरह स्वच्छ और मधुर

बालकों ने हिंदुस्तानी तरीके से गांधीजी को नमस्कार किया। तालबद्ध हलन चलन, ध्यान और इच्छा शक्ति के अनेक प्रयोग, बजाने के वाजे और अंत में मीन साधन के महत्वपूर्ण प्रयोग कर दिखाये। उपस्थित सब लोगों पर इसका गहरा असर हुआ। अपने बालकों से धिरी मैडम मॉण्टेसरी में मुझे बालकों के लिए मुक्त ससार के दर्शन हुए। ईश्वर की सृष्टि में अकेले बालक ही अधिकतर उसके अनुरूप होते हैं। मैडम मॉण्टेसरी की शिक्षणविषयक महत्वाकांक्षा पूरी-पूरी सफल न हो तो भी उन्होंने माता पिताओं का ध्यान बालकों में जो पूजने योग्य है, उसकी आद आकर्षित करके मानव जाति की असाधारण सेवा की है। उन्होंने मधुर सगीतमय इटालिय भाषा में गांधीजी का स्वागत किया और उनके मंत्री ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया। यह अनुवाद भी पूर्ण रूप से हार्पोस्पादक था।

"मैं अपने विद्यार्थियों और यहाँ एकत्र मित्रों को संबोधित कर कहती हूँ कि मुझे आपसे एक अत्यन्त महत्व की बात बहनी है। गांधीजी की आत्मा, जिस महान आत्मा का हमें इतना अनुभव है, उनके शरीर में मूर्तरूप से आज हमारे सामने यहाँ मौजूद है। जिस वाणी ने सुनने का सोभाग्य अभी हमें मिलनेवाला है, वह वाणी आज ससार में सर्वत्र गूँज रही है।

वह प्रेम से बोलते हैं, और केवल वाणी से ही उसे व्यक्त नहीं करते, प्रत्युत उसमें अपना समस्त जीवन भर देते हैं। यह ऐसी बात है, जो कभी कभी ही हो सकती है और इसलिए जब कभी यह होती है तब प्रत्येक मनुष्य उसे सुनता है।

“श्रद्धेय महानुभाव ! मुझे इस बात का गर्व है कि जिस वाणी में आज यहां आपका स्वागत हो रहा है, वह लेटिन जातियों में से एक की है—पश्चिम के धार्मिक विचारों के उद्गम स्थान रोम, भव्य रोम की है। मैं चाहती हूँ कि यदि आज पूर्व के सम्मान में पश्चिम के समस्त विचारों और जीवन को मैं मूर्तरूप से यहाँ व्यक्त कर सकी होती तो कितना अच्छा होता। मैं आपके सामने अपने विद्यार्थियों को पेश करती हूँ। यहाँ उपस्थित केवल मेरे विद्यार्थी ही नहीं हैं, वरन् उनमें मेरे मित्र, मित्रों के मित्र और उनके सगे संबंधी भी हैं। किंतु मेरे विद्यार्थियों में अनेकानेक राष्ट्रों के लोग हैं। यहां एकत्र हुए लोगों में उदार हृदय अंग्रेज शिक्षक हैं और अनेक भारतीय विद्यार्थी हैं। इटालियन, डच, जर्मन, डेन्स, बेल्जियम, स्वीडिश, आस्ट्रीयन, हंगेरियन, अमेरिकन और आस्ट्रेलियन विद्यार्थी हैं और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा तथा आयरलैंड से आये विद्यार्थी भी हैं। बालकों के प्रति प्रेम के ही कारण वे सब यहां आये हैं।

“हे महानुभाव ! संसार की सम्यता और बालकों के विचार की श्रृंखला से ही हम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और इसी कारण हम सब आज आपके समक्ष आये हैं। क्योंकि हम बालकों को जीवित रहना सिखाते हैं, वह आध्यात्मिक जीवन कि केवल जिसके आधार पर ही संसार की सान्ति

स्थापित हो सकती है। और यही कारण है कि हम सब यहां जीवन की कला के आचार्य और हमारे सब के विद्यार्थियों और उनके मित्रों के गुरु की वाणी सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का दिन हमारे जीवन में चिरस्मरणीय होगा। ये २४ छोटे अंग्रेज बालक, जिन्होंने स्वयं सैयारी करके आपके सामने काम दिखाया, भविष्य में जो नया बालक होनेवाला है, उसके जीते जागते चिन्ह हैं। हम सब आपके शब्द की प्रतिक्षा कर रहे हैं।”

गांधीजी के हृदयंगनी सभी तारों को हिला देने में इसका बड़ा असर हुआ और इस हृत्कंपन में से इस महान् अवसर के योग्य संगीत निकला, जो संसार के सब भागों के निवासी माता पिता और बालकों के लिए एक संदेश भी था और मुक्तिपत्र भी। मैं उसे यहां पूरा पूरा देता हूँ।

माता पिता की जिम्मेदारी

“मंडम ! आपने मुझे अपने शब्द भार से दबा दिया है। मुझे अत्यंत नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करना ही चाहिए कि आपका यह कहना सर्वथा सत्य है कि कितना ही कम क्यों न हो, किन्तु मैं अपने जीवन के प्रत्येक अंग में प्रेम प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ, अपने स्वप्ना का, जो मेरी दृष्टि में सत्य रूप है, साक्षात्कार करने के लिए अधीर हूँ, और अपने जीवन के आरंभ में ही मैंने यह शोध की कि यदि-मुझे सत्य का साक्षात्कार करना हो, तो मुझे अपने जीवन तक को खतरे में डालकर प्रेम धर्म का पालन करना चाहिए; और ईश्वर ने मुझे बालक दिये हैं, इससे मैं यह शोध भी कर सका कि प्रेम धर्म तो बालक ही सब से अधिक समझ सकते हैं और उनके द्वारा”

यह अधिक अच्छी तरह सीखा जा सकता है। यदि उनके चेहरे माता पिता अज्ञान न होते तो बालक सम्पूर्ण निर्दोष रहते। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जन्म से ही बालक बुरा नहीं होता। यह जानी बूझी बात है कि बालक के जन्म के पहले और उसके बाद उसके विकास में यदि माता पिता अच्छी तरह आचरण करेंगे, तो स्वभाव से ही बालक सत्य और प्रेम का पालन करेंगे, और अपने जीवन के आरंभ काल में ही, जबसे मुझे यह बात मालूम हुई तभी से मैंने उसमें धीरे-धीरे किन्तु स्पष्ट हेरफेर करना शुरू कर दिया।

“मेरा जीवन कितने और कैसे कैसे तूफानों में होकर गुजरा है मैं वहाँ उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु मैं सबकुछ पूरी-पूरी नज़रता से इस बात का साक्षी हो सकता हूँ कि जितने अक्ष में मैंने विचार, वाणी और कार्य में प्रेम प्रकट किया, उसने ही अक्षों में मैंने ‘न समझी जा सकने जैसी’ शान्ति अनुभव की है। मुझमें यह ईर्ष्या योग्य शान्ति देखकर मेरे मित्र उसे समझ न सके और उन्होंने मुझसे इस अमूर्त्य धन का कारण जानने के लिए प्रश्न किये हैं। इस संबंध में उन्हें केवल इससे अधिक कुछ नहीं बता सका कि यदि मित्रों को मुझमें इतनी शान्ति दिखाई देती है, उसका कारण अपने जीवन के सबसे महान् नियम का पालन करने का मेरा प्रयत्न है।

“जब सन् १९१५ में भारत पहुँचा, तब सबसे पहले मुझे आपके कार्यों का पता चला। अमरेली में मैंने मॉण्टेसरी-प्रणाली पर चलने-वाली एक छोटी पाठशाला देखी। उसके पहले मैं आपका नाम सुन चुका था। मुझे यह जानने में जरा भी कठिनाई न हुई कि यह पाठशाला आपकी शिक्षण पद्धति के सिर्फ ढाँचे का ही

अनुसरण करती थी, तत्व का नहीं। और यद्यपि वहाँ थोड़ा बहुत प्रामाणिक प्रयत्न किया भी जाता था, किन्तु साथ ही मैंने यह भी देखा कि वहाँ अधिकांश में दिखावट ही अधिक थी।

शिक्षक का स्वभाव

“इसके बाद तो मैं ऐसे अनेक पाठशालाओं के सम्पर्क में आया और जितने अधिक संपर्क में आया उतना ही अधिक यह समझने लगा कि बालकों को यदि प्रकृति के, पक्षियों के योग्य नियमों द्वारा नहीं प्रत्युत मनुष्य के गौरव रूप नियमों द्वारा शिक्षा दी जाय तो उसका आधार भव्य और सुन्दर है। बालकों को जिस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, उससे मुझे स्वभावतः ही ऐसा प्रतीत हुआ कि यद्यपि उन्हें अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती थी, फिर भी उसकी पद्धति तो इन मूल नियमों के अनुसार ही निर्धारित की गई थी। इसके बाद तो मुझे आपके अनेक शिष्यों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से एक ने तो इटली को यात्रा करके स्वयं आपका आदीर्घाद भी प्राप्त किया था। मैं वहाँ इन बालकों और आप सबसे मिलने की आशा रखता था और इन बालकों को देखकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। इन बालकों के संबंध में मैंने कुछ जानने का प्रयत्न किया है। यहाँ मैंने जो कुछ देखा है, उसकी एक झलक बरमिघम् में भी दिखाई दी थी। वहाँ एक पाठशाला है। इस शाखा में और उसमें भेद है। किन्तु वहाँ भी मानवता की प्रकाश में लाने का प्रयत्न होता दिखाई देता है। यहाँ भी वही देखता हूँ कि छुटपन से ही बालकों को भोजन का गुण समझाया जाता है। और अपने शिक्षक के सवेत मात्र से, सुई गिरे तो उस तक की आवाज सुनाई दे जाय

इतनी शांति से किस तरह एक के पीछे एक बालक आया, वह देख कर मुझे अनिवंचनीय आनंद होता है। तालबद्ध हलन चलन के प्रयोग देख कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ, और जब मैं इन बालकों के प्रयोगों को देख रहा था, मेरा हृदय भारत के गांवों के अधभूखे बालकों के प्रति दौड़ गया। मैंने अपने दिल में कहा, 'यह पाठ मैं उन्हें सिखाऊँ, जिस रीति से इन्हें शिक्षा दी जाती है उस रीति से मैं उन्हें शिक्षा दे सकूँ, क्या यह संभव होगा?' भारत के गरीब से गरीब बालकों में हम एक प्रयोग कर रहे हैं। यह कहाँ तक सफल होगा, मैं नहीं जानता। भारत के रहने वाले बालकों को सच्ची और शक्तिशाली शिक्षा देने का प्रश्न हमारे सामने है और हमारे पास कोई साधन नहीं है।

शिक्षक के रूप बालक

"हमें तो शिक्षकों की स्वेच्छापूर्वक दी गई मदद पर आधार रखना पड़ता है। और जब मैं शिक्षकों को दूढ़ता हूँ, तो बहुत थोड़े मिलते हैं—खासकर जो बालकों के मानस को समझें, उनमें जो विशेषता हो उसका अभ्यास करें और उन्हें फिर उनके आत्मसमान के भरोसे मानो छोड़ देंते हों, इस प्रकार उन्हें अपने ही शक्तिसाधनों पर निर्भर बना दें और उनमें जो उत्तम शक्ति हो उसे प्रकट करें। संकड़ो, हजारों बालकों के अनुभव पर से मैं कहता हूँ, और आप विश्वास करें कि बालकों में हमारे से भी अधिक सम्मान का ख्याल होता है। यदि हम नम्र बनें तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ उन्हीं विद्वानों के पास से नहीं, परंतु बालकों से सीखेंगे। ईसा ने जब कहा कि बालकों के मृत से बुद्धिपूर्ण बातें निकलती हैं, तो इसमें उन्होंने उच्चतम और भव्य सत्य को प्रकट किया था। मेरा उसमें संपूर्ण विश्वास है और मैंने अपने अनुभव

से यह देखा है कि यदि बालकों के पास हम नम्रतापूर्वक और निर्दोष होकर जायेंगे तो उनसे जरूर बुद्धिमानों की शिक्षा पायेंगे।

मुझे अब आपका और समय नहीं लेना चाहिए। अभी जिस प्रश्न का विचार मेरे मन में है वह जिन करोड़ों बालकों के बारे में मैंने आपसे जिज्ञासा किया है, उनमें उनके उत्तम गुणों को प्रकट करने का प्रश्न है। परंतु मैंने एक पाठ सीखा है। मनुष्य के लिए जो बात असंभव है वह ईश्वर के लिए तो बच्चों का खेलमात्र है, और उसकी सृष्टि के प्रत्येक अणु के भाग्यविधाता परमेश्वर में यदि हमारी श्रद्धा हो तो प्रत्येक बात संभव हो सकती है। इसी अंतिम आशा के कारण मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, और उसकी इच्छा के अधीन होने का प्रयत्न करता हूँ। इसलिए मैं फिर यह कहता हूँ कि जिस प्रकार आप बालकों के प्रेम से अपनी अनेक समस्याओं के द्वारा बालकों को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा देने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार मैं भी यह आशा करता हूँ कि धनवान और साधन संपन्न लोगों को ही नहीं परंतु गरीबों के बालकों को भी इस प्रकार की शिक्षा देना संभव होगा। आपने जो कहा सो विलकुल सच है कि यदि हमें ससार में सच्ची शांति स्थापित करनी है, युद्ध के साथ सच्चा युद्ध करना है, तो हमें उसका बालकों से ही आरंभ करना होगा। यदि वे स्वाभाविक और निर्दोष रूप से वृद्धि पावें तो हमें न लड़ना होगा, न फजूल प्रस्ताव करने होंगे, परंतु जाने अनजाने ससार को जिस शांति और प्रेम की भूख है वह प्रेम और शांति दुनिया के कोने कोने में जबतक फैल न जाय तबतक हम प्रेम-से-प्रेम और शांति-से-शांति प्राप्त करते जायेंगे।"

'इंग्लैण्ड में गांधीजी' से

आकाश

गांधीजी

दर्शन

[सच्चे शिक्षक के लिये ज्ञान विज्ञान, न्याय, नैतिकता और भाष्यात्म, ये बातें एक दूसरे में कितनी एकरूप हो जाती हैं, उसका यह लेख एक ध्येष्ठ नमूना है। शिक्षक समझाना चाहते हैं तो धाम तीर पर वे उसे कितना नकली तरीके से पसीटते हैं यह हमने काफी देखा है। किन्तु जिसका जीवन ही समन्वय-प्रधान है उसके लिए समझाना कितनी असहजता लिए होता है यही समझाने पद्धति का रहस्य है। शिक्षक-प्रशिक्षण का न्याय करनेवालों को जरा इस बार गहराई से सोचना चाहिए। —देवीप्रसाद]

सत्य के पुजारी के रस का कोई अन ही नहीं है। सत्य-नारायण के दर्शन करने के लिए वह अपने को कभी बूढ़ा नहीं मानता। जो मनुष्य अपना हर काम सत्यरूपी ईश्वर के लिये ही करता है, जो हर जगह सत्य को ही देखता है, उसके मार्ग में बुढ़ापा कभी रुकावट बनता ही नहीं। सत्यार्थी-सत्य का पुजारी—अपने ध्येय की खोज के लिये सदा अजर और अमर ही रहता है।

ऐसी सुंदर स्थिति तो मैं बरसों से भोग रहा हूँ। जिस ज्ञान को पाकर मैं सत्यदेव के अधिक पास जा सकता हूँ ऐसा मुझे लगा, उसे पाने के प्रयत्न में मेरा बुढ़ापा कभी बाधक नहीं बना। ऐसा ताजा उदाहरण मेरे जीवन में आकाश दर्शन का है। आकाश का सामान्य ज्ञान पाने की इच्छा हृदय में तो बहुत बार पैदा हुई थी। लेकिन मैंने मान लिया था कि हाथ में लिया हुआ काम मुझे इसमें गहरा नहीं उतरने देगा। मेरा ऐसा मानना भले ही वास्तव में गलत रहा हो, लेकिन जब तक मेरे मनने इस गलती को नहीं समझ लिया तब तक तो मेरी इस मान्यता ने मुझे आकाश का ज्ञान प्राप्त करने से रोका ही। सन् १९२२ की जेल में भाई शंकरलाल बेकर को बहुत कर के

मैंने ही आकाश दर्शन की प्रेरणा दी थी। इस विषय की पुस्तकें जेल में मगाई गई थी। भाई शंकरलालने खुद को मंतीप ही इतना परिचय आकाश का कर लिया था। लेकिन मुझे इसके लिये समय नहीं मिला।

सन् १९३०-३१ में मुझे काकासाहय का सत्संग जेल में मिला। उन्हें तो आकाश का अच्छा ज्ञान है। लेकिन मैं वह ज्ञान उनसे नहीं ले सका! इसका कारण यह है कि उस समय आकाश का ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची इच्छा ही मुझ में पैदा नहीं हुई थी। १९३१ की जेल के अंतिम महीनों में एकाएक यह उदसाह मुझ में पैदा हुआ। बाहरी दृष्टि से जहाँ सहज रूप में ईश्वर मौजूद है उस आकाश का निरीक्षण मैं क्यों न करूँ? पशु की आँखों की तरह हमारी आँखें सिर्फ देखने का काम करे, लेकिन जिस विशाल दृश्य को वे देखें वह हमारे ज्ञान-तनुओं तक न पहुँचे, यह कितने दुःख की बात है? ईश्वर की महान् लीला को निरखने का यह मौका हाथ से कैसे जाने दिया जा सकता है? इस तरह आकाश की पहचान करने की जो प्यास मन में पैदा हुई उसे अब मैं बुझा रहा हूँ। और इस प्रयत्न-में इस हद तक आगे बढ़ गया हूँ कि मेरे मन में उठनेवाली तरंगों में

आश्रमवासियों को साक्षेदार बनाये बिना अब मुझ से रहा ही नहीं जा सकता ।

हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमारे शरीर पृथ्वी (मिट्टी), पानी, आकाश, तेज और वायु नाम के पंच महाभूतों के बने हुए हैं । इन सब के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिये । फिर भी इन पांच तत्वों का—पांच महाभूतों का—बहुत ही कम ज्ञान हमें होता है । अभी तो हमें आकाश के विषय में ही विचार करना है ।

आकाश का अर्थ है अवकाश—खाली जगह । हमारे शरीर में अवकाश न हो तो हम एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते । जो बात शरीर के बारे में सच है, वही जगत के बारे में भी सच है । पृथ्वी अनंत, अपार आकाश से घिरी हुई है । हम चारों तरफ जो कुछ आसमानों रंग का देखते हैं वह सब आकाश है । पृथ्वी के छोर हैं—वह अनंत नहीं है । पृथ्वी एक ठोस गोला है । उसकी घूरी ७९०० मील लंबी है । लेकिन आकाश पोसा है । उसकी धुरी है ऐसा माने, तो उस धुरी का कोई अंत ही नहीं है । इस अनंत अवकाश में, कोई और छोर न रखनेवाली इस खाली जगह में, हमारी पृथ्वी एक रजकण के समान है और उस रजकण के ऊपर हम मनुष्य तो ऐसे तुच्छ रजकण हैं जिन की कोई विज्ञात ही नहीं है । इस तरह शरीर के रूप में हम शून्य—सिफर—जैसे हैं, यह कहना जरा भी अधिक या कम नहीं होगा । हमारे शरीर को तुलना में चीटों का सारा जितना तुच्छ लगता है, उससे हजारों गुण तुच्छ पृथ्वी को तुलना में हमारा शरीर है । ऐसे शरीर का मोह क्यों किया जाय ? और वह यदि नष्ट हो तो उसका शोक क्यों मनाया जाय ?

मनुष्य का शरीर इस तरह तुच्छ है, फिर भी उसकी भारी कीमत है, क्योंकि वह आत्मा का, और समझ ले तो भगवान का—सत्य-नारायण का निवासस्थान है ।

यह विचार अगर हमारे हृदय में बस जाय, तो हम शरीर को विकारों का घर कभी नहीं बनायेंगे । लेकिन अगर आकाश के साथ हम एकरूप हो जाय और उसकी महिमा को समझ कर अपनी अत्यधिक तुच्छता को समझ जाय, तो हमारा सारा घमंड उतर जाय । आकाश में दिखाई पड़नेवाले असंख्य प्रकाशवान् ग्रह, नक्षत्र और तारागण न हों, तो हमारी हस्ती भी इस दुनिया में न रह जाय । खगोल-शास्त्रियों ने इस बारे में बहुत खोज की है । फिर भी आकाश के बारे में हमारा ज्ञान नहीं जैसा है । जितना ज्ञान है वह साफ साफ हमें बताता है कि आकाश में सूर्यदेव एक दिन के लिए भी अगर अपनी सजग तपस्या बन्द कर दें—एक दिन के लिए भी तपना बन्द कर दें—तो हमारा नाश हो जाय । इसी तरह चन्द्रमा अगर अपनी शीतल किरणें खींच ले, तो भी हम खतम हो जाय । और अनुमान लगाकर हम कह सकते हैं कि रातको आकाश में हमें जा असंख्य तारागण दिखाई देते हैं, उन सब का भी इस जगत को टिकाय रखने में स्थान है । इस प्रकार हमारा इस विश्व के सारे जीवों के साथ, सारे दृश्यों के साथ गहरा सम्बन्ध है । और एक दूसरे के सहारे हम टिके हुए हैं । इसलिए आकाश में विचरनेवाले जिन प्रकाश-मय तारागणों के सहारे हम टिके हुए हैं, उनका थोड़ा बहुत परिचय हमें करना ही चाहिये ।

आकाश का परिचय करने का एक सास वारण भी है । हम में यह बहावत चलती है

‘दूरके ढोल सुहावने’, इस कहावत में बड़ा सत्य भरा है। जो सूर्य दूर होने के कारण हमारी रक्षा करता है उसी सूर्य के पास जाकर अगर हम बैठें, तो उसी क्षण जलकर राख हो जाय। यही बात आकाश में बसनेवाले दूसरे दिव्यगुणों के बारे में भी सच है। हमारे पास की अनेक चीजों के गुण-दोष हम जानते हैं, इसलिए कभी कभी हम उनसे ऊब जाते हैं, उनके दोषों के स्पर्श से हम में भी वे दोष आ जाते हैं। लेकिन आकाश में रहनेवाले सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र वगैरा देवगणों के केवल हम गुण ही जानते हैं। उन्हें देखने में हम कभी थकते ही नहीं, उनका परिचय हमें कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, और इन देवों का ध्यान धरते हुए अपनी कल्पना-शक्ति को हम नीति का पोषण करनेवाले विचारों की मदद से जितनी दूर तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं।

यह बात बिना किसी शका के कही जा सकती है कि आकाश के और हमारे बीच जितनी रुकावटें हम रखते हैं, उतना ही नुकसान हम अपने शरीर, मन और आत्माको पहुंचाते हैं। अगर हम कुदरती तरीके से जीवन बितायें तो चौबीसों घंटा आकाश के नीचे रह सकते हैं। ऐसा करना संभव न हो तो जितन अधिक समय तक हम आकाश के नीचे रह सके उतने समय तक ही रहे। आकाश दर्शन यानी तारागणों का दर्शन तो रात में ही हो सकता है। और उनका अच्छे से अच्छा दर्शन लेट कर ही किया जा सकता है। इसलिए जो मनुष्य इस दर्शन का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहता है, उसे तो सीधे आकाश के नीचे ही सोना चाहिये। आसपास यदि ऊँचे मकान या पेड़ हों, तो वे इस दर्शन में रुकावट डालते हैं।

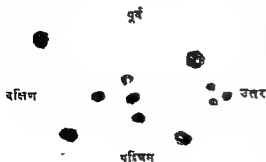
बालकों की और बड़ों की भी नाटक और उनके भीतर दिखाये जानेवाले दृश्य बहुत पसन्द आते हैं। लेकिन जिस नाटक की योजना कुदरत ने हमारे लिए आकाश में की है, उसकी बराबरी मनुष्य का रचा हुआ एक भी नाटक नहीं कर सकता। इसके सिवा नाटक-पर में हमारी आँखें बिगड़ती हैं, फेफड़ों में गंदी हवा जाती है और हमारा चाल चलन बिगड़ने की भी बहुत संभावना रहती है। इसके खिलाफ, कुदरत के नाटक को देखने में तो लाभ ही लाभ है। आकाश को देखने से आँखों को शांति मिलती है, आकाश का दर्शन करने के लिए बाहर खुले में रहना अनिवार्य है, इससे हमारे फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है। और आकाश का दर्शन करने से किसी का चाल चलन बिगड़ा हो, ऐसा आज तक कभी सुना नहीं गया। ज्यों ज्यों हम ईश्वर के इस चमत्कार का अधिक ध्यान करते हैं, त्यों-त्यों हमारी आत्मा का अधिक विकास हो जाता है। जिसे रोज गंदे विचार और गंदे सपने रात में आते हों, वह बाहर खुले में सोकर आकाश दर्शन में लीन होने का प्रयत्न कर के देख। उसे तुरन्त निर्दोष निद्राका अनुभव होगा। जब हम आकाश के इस महादर्शन में लीन हो जाते हैं तब हमें ऐसा सुनाई पड़ता है, मानो आकाश के ये सब दिव्यगण ईश्वर की मूक स्तुति कर रहे हैं। जिसके पास आँखें हों वह आकाश में होनेवाला यह नित नया नाच देखे। जिसके पास कान हों वह इन असंख्य गधवाँ का भूक गान सुने।

अब हम आकाश की थोड़ी पहचान करे, अथवा मने आकाश का जो बहुत ही थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है उसमें से सब साधियों को साक्षेदार बनाऊ। सच तो यह है कि पृथ्वी,

सूर्य, चन्द्र वगैरे का थोड़ा सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आकाश का दर्शन किया जाय तो ठीक होगा। हो सकता है कि मैं यहां जो कुछ लिखनेवाला हूं वह सब काकासाहब काले-लकर के परिचय में आये हुए आश्रम के वालक जानते हों। ऐसा हो तो अच्छा ही माना जायगा। मैं तो आश्रम के छोटे-बड़े, नये-पुराने सभी लोगों के लिए यह लिख रहा हूं। इसमें जिसे रस आयेगा उसके लिए तो यह बिलकुल आसान हो जायगा।

प्रार्थना के तुरन्त बाद आकाश दर्शन करना अच्छा है। इसके लिए बीस मिनट से अधिक समय एकसाथ देने की जरूरत नहीं है। समझदार आदमी तो इस दर्शन को प्रार्थना का एक हिस्सा ही मानेगा। घर से बाहर सोनेवाले अकेले आदमी जितने समय तक आकाश का ध्यान करना चाहें, कर सकते हैं। कुछ ही समय में इस ध्यान में लीन होकर वे सो जायगे। रात में कभी नींद खुल जाय तो फिर थोड़ा दर्शन कर ले। आकाश हर पल घूमता दिखाई देता है, इसलिए पल पल पर उसका दृश्य बदलता ही रहता है।

आठ वजे आकाश की ओर देखने से पश्चिम में एक मध्य, सुन्दर आकृति दिखाई पड़ेगी।

यह आकृति पश्चिम में रहेगी। मैं पूर्व में सिर रख कर सामने देखता हूं। इस तरह जो देखेगा वह इस आकृति को कभी भूल ही नहीं सकेगा। आजकल शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसलिए यह तारा मंडल और दूसरे तारागण थोड़े फीके दिखाई देते हैं। फिर भी यह तारा-मंडल इतना तेज है कि मेरे जैसे सोखनेवाले को इसे खोजना बहुत आसान पड़ता है। इस मंडल के बारे में हमारे देश में और यूरोप में क्या मान्यता थी, यह आगे लिखूंगा। इस समय तो इतना ही कहूंगा कि इस तारा मंडल के स्थान का वर्णन वेद में पढ़ कर लोकमान्य तिलक महाराज वेदों के समय की खोज कर सके थे। आश्रम में पुस्तकों का जो सग्रह है उसमें स्व. दीक्षित की लिखी एक पुस्तक है। उसमें आकाश के नक्षत्रों, तारागणों वगैरे के बारे में बहुत जानकारी दी गयी है। मेरा काम सिर्फ इस बारे में आश्रमवासियों की दिलचस्पी पैदा करा देना है। बाद में तो आश्रमवासियों से मुझे ही अधिक जानने को मिलेगा। मेरे लिए आकाश के ये नक्षत्र ईश्वर के साथ सम्पर्क साधने के साधन बन गये हैं। आश्रमवासियों के लिए भी ऐसा ही हो।

पिछले सप्ताह मैंने जिस तारामंडल का चित्र दिया था, उसके बारे में अनेक कल्पनायें की गई हैं। इस मंडल के जितने चित्र तैयार किये गये हैं, उनमें से एक भी संपूर्ण नहीं है। चित्रों में जितने तारे बताये गये हैं उनसे कहीं ज्यादा तारे इस मंडल में हैं। इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि हर आदमी अपना अपना चित्र बनाये और खाली आंखों से जितने तारे देखे उन्हीं का निशान चित्र में लगाये। ऐसा करने से तारों की पहचानने की शक्ति एकदम

बढ़ जायगी और नक्षत्रों में जो चित्र दिये जाते हैं उनके बजाय खुदका बनाया हुआ चित्र हर-एक के लिए उत्तम होगा। क्योंकि अलग अलग स्थानों से तारा मंडल को देखने पर दृश्य में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। हर आदमी एक निश्चित किये हुए स्थान से और निश्चित किये हुए समय पर ही तारों का निरीक्षण करे तो ठीक होगा। यह सुझाव नक्षत्र बनाने के बारे में और आकाश दर्शन पुरू करनेवाले के लिए है। एक बार अच्छी तरह नक्षत्रों को पहचान लेने पर कोई कठिनाई नहीं पड़ती। हम चाहें जहाँ रहें तो भी अपने इन जगमगाते मित्रों या दिव्य गणों को हम तुरन्त पहचान लेंगे।

मद्रास के अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' का एक साप्ताहिक सत्करण निकलता है। बम्बई के 'टाइम्स' का भी निकलता है। उन दोनों में हर महीने दिखाई देनेवाले ऐसे मंडलों का एक नक्शा छपता है। 'हिन्दू' में हर महीने के पहले सप्ताह में और 'टाइम्स' में दूसरे सप्ताह में यह छपता है। 'कुमार' मासिक का सीवा भक्त प्रकाशित होनेवाला है। उसके लिये भाई हिरालाल शाह ने इस विषय पर लेख भेजे हैं। नक्षत्रों के विषय में उनका अध्ययन गहरा मालूम होता है। ये लेख जिन्हें पढ़ने की इच्छा हो वे पढ़ लें। मैं तो उन लेखों के प्रकाशित होने के बाद इस विषय में ज्यादा नहीं लिखूंगा। मैं किस तरह आकाश-दर्शन कर रहा हूँ, इस बारे में थोड़ी अधिक स्पष्टता यहाँ करूँगा। इससे आगे जाऊँगा तो सप्ताह में दूसरी बातें लिखनी रह जायगी। मौना आने पर या किसीके पूछने पर कुछ लिखूँ यह दूसरी बात है।

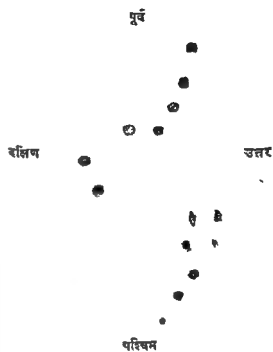
जिस नक्षत्र का चित्र भेजे दिया था उसका नाम हमारे देश में मृग या मृगशीर्ष है। इसी परसे महीने का नाम मार्गशीर्ष-अगहन-पडा है। हमारे महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर पड़े हैं। मृग नक्षत्र को पश्चिम में 'ओरायन' कहते हैं। वह पारधी माना गया है। उसके पूर्व में दो सीधी ठकीरी में जो बहुत तेज तारे हैं वे पारधी के कुत्ते हैं, ऐसी कल्पना भी गई है। पश्चिम में बड़ा कुत्ता है और उत्तर में छोटा है। पूर्व की ओर तथा दक्षिण में पारधी के चौथे कोण के तारे के नीचे जो नक्षत्र दिखाई देता है, उसको खरपोश माना गया है। कुत्ते उसकी ओर दौड़ते हैं। बीच में जो तीन तारे हैं वे पारधी के बमर-पट्टे के तीन हीरे हैं।

इस नक्षत्र की ऐसी आकृति या भी बनाई गई है बड़े कुत्ते को हमारे यहाँ व्याघ्र (शिकारी) कहते हैं और बीच के तीन तारे हरिणका पेट हैं। और उसके दक्षिणमें जो तारे हैं वे व्याघ्र के छोड़े हुए बाणको बताते हैं। उत्तर की ओर चौकोन के बाहर जो तीन तारे हैं, वे हरिण का सिर हैं। यह सारी कल्पना मनोरंजक हो सकती है। इस कल्पना के जन्म के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। परन्तु उसमें से बहुत ही थोड़ा हिस्सा मैंने पढ़ा है।

लेकिन आकाश में ऐसी आकृति बिल्कुल है ही नहीं। ये तारे हमें जितने नजदीक दिखाई पड़ते हैं उतने नजदीक भी वे नहीं हैं। ये तारे असल में तारे नहीं हैं, परन्तु हमारे सूर्य से भी ज्यादा बड़ सूर्य हैं। पृथ्वी से करोड़ों मील दूर होने के कारण आकाश में वे छोटे छोटे बिन्दुओं की तरह जगमगाते दिखाई देते हैं। इन सूर्यों के बारे में हमें बहुत ही कम ज्ञान

है। लेकिन अपढ़-से-अपढ़ आदमी के लिए भी ये तारागण मित्रका काम करते हैं। एक पल के लिए भी आदमी इन तारों को देखे और मन में सकल्प कर ले, तो वह तुरन्त अपने सारे दुःख भूल जायगा और ईश्वर की महिमा के गीत गाने लगेगा। वह समझ जायगा कि ये तारागण ईश्वर के दूत हैं, और सारी रात हमारी चौकी करते हैं और हमें ढाढ़स बंधाते हैं। यह तो सत्य हुआ। सारे सूर्य हैं और हम से बहुत दूर हैं—ये सब बातें बुद्धि के प्रयोग हैं। हमें ईश्वर की ओर ले जाने में उनका जो उपयोग है, वह हमारे लिए पूरा सत्य है। विज्ञान की दृष्टि से पानी को हम अनेक तरह से पहचानते हैं, लेकिन उस ज्ञान का शायद कोई उपयोग नहीं करते। लेकिन पानी पीने की चीज है, शरीर साफ रखने की चीज है, यह ज्ञान और पानी का यह उपयोग हमारे लिए बहुत काम की चीज है और उसका यही उपयोग हमारे लिए सत्य है। भले ही वास्तव में पानी कोई दूसरा ही पदार्थ क्यों न हो और उसका इससे भी अधिक उपयोग क्यों न हो। यही बात तारों की भी लागू होती है। तारों के अनेक उपयोग हैं। मैंने तो तारों का जो मुख्य गुण मुझे लगा उसी पर यहाँ विचार किया है और उसके अनुसार यहाँ उनकी उपयोग बताया है। ऐसा ही कुछ पुराने समय से चलता आया मालूम होता है। समय पाकर अनेक प्रकार के दूसरे वर्णन इसमें मिल गये हैं और अनेक तरह की कहानियाँ पैदा हो गई हैं। वह सब आकाश दर्शन का रख बढ़ाने के लिए हम जरूर पढ़ें। लेकिन मैंने नक्षत्रों और तारों का जो मूल उपयोग बताया है उसे हम न भूलें।

मृग नक्षत्र के उत्तर में दूसरे दो तारा मंडल हैं। उनकी पहचान भी हम कर लें।

इसमें बड़ा सप्तर्षि—मंडल है। और छोटा मंडल ध्रुवमत्स्य कहलाता है। दोनों मंडलों के लिए सात सात तारे दिये गये हैं, लेकिन सप्तर्षि मंडल में दूसरे अनेक तारे हैं। वे 'टाइम्स' और 'हिन्दू' में बताये गये हैं। ध्रुवमत्स्य में दूसरे तारे नहीं दिखाई देंगे। इस शुक्ल पक्ष में तो शायद तीन ही दिखाई देंगे। दो चौकोन के और एक अंतिम त्रिकोण, जिसका नाम ध्रुव है। यह एक ही तारा ऐसा है जो लगभग अचल रहता है; और पहले तो इससे समुद्र की यात्रा में मस्लाहों को दिशा पहचानने में बड़ी मदद मिलती थी। ये दोनों मंडल ध्रुव के चारों ओर प्रदक्षिणा ही करते मालूम होते हैं। आजकल उनकी गति देखने में (घेप, पृष्ठ ३११ पर)

बुनियादी तालीम विश्व शांति और विश्व भ्रातृत्व की सिद्धि की कला

प्यारेलाल नंयर

अहिंसक और शोषणहीन समाज व्यवस्था की रचना के साधन के रूप में गांधीजी ने हमें अपनी वह शिक्षा पद्धति दी, जो बुनियादी अथवा वर्धा शिक्षा प्रणाली के नाम से मशहूर है। उसका तरीका यह है कि किसी समाजोपयोगी दस्त-कारी के शिक्षण और अभ्यास के द्वारा बच्चे की केवल बौद्धिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास किया जाय। इसकी जड़ में अहिंसा का सिद्धान्त है। यह प्रणाली इस सिद्धान्त पर आधारित है कि 'विचारशील हाथ' (थिंकिंग हैण्ड) की बुद्धिपूर्वक सञ्चासित प्रवृत्ति के जरिये बालक की बुद्धि और समूचे व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अब पश्चिम में भी यह अनुभव किया जा रहा है कि सफल राष्ट्र निर्माताओं और लोकतंत्र के निर्माताओं की पीढ़ी 'भ्रम' के वातावरण में पैदा नहीं की जा सकती। यानी अगर स्कूल, व्यक्ति और समाज के जीवन की समस्याओं से बहुत दूर 'तीन लोक से मथुरा न्यारी' जैसी जगह हो, तो वहां राष्ट्र और लोकतंत्र के निर्माता पैदा नहीं हो

सकते। बुनियादी तालीम की वर्धा पद्धति बच्चों को सिखाती है कि वे अपनी ही कोशिशों से अपने परिवार और समाज की समस्याएं अहिंसक और लोकतांत्रिक ढंग पर हल करें। सामाजिक तनाव, धार्मिक सहिष्णुता, स्वशासन, खुराक, उसकी खेती और उसे तैयार करने की प्रक्रियाएँ, कपड़ा बनाना और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना धर्मरा समस्याओं को अहिंसक और लोकतांत्रिक ढंग से और समक्षपूर्वक निबटाना सीखकर यानी अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति से संबंधित सारा आवश्यक ज्ञान हासिल करके वे केवल जीवन की मारी शिक्षा ही नहीं प्राप्त करते, परन्तु ऐसी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जिसके साथ यह आश्वासन भी जुड़ा होता है कि इस प्रकार हासिल शिष्य हुए ज्ञान का सही तौर पर उपयोग किया जायगा।

इस प्रकार बुनियादी तालीम केवल एक नयी शिक्षा प्रणाली ही नहीं है, बल्कि एक विशेष आदर्श विश्वशांति और विश्व भ्रातृत्व की सिद्धि की कला भी है। और इसलिए उस पर हमें अत्यंत गंभीर विचार करना चाहिये।

नई तालीम की तारक शक्ति कुण्ठित क्यों ?

लोक-जीवन में समय-समय पर अनेक प्रवाह आते और जाते रहते हैं। कभी शुभ प्रवाहों का दौर चलता है और कभी अशुभ प्रवाह जोर पकड़ते हैं। शुभ प्रवाह लोक-जीवन के लिए तारक होते हैं। अशुभ प्रवाह लोक-जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं और उसकी ऊर्ध्वमुखी शक्ति को कुण्ठित कर देते हैं। मानव-समाज के आदिकाल से आज तक ससार में शुभ अशुभ प्रवाहों का यह चक्र लगा-तार चलता रहा है। यह आवश्यकता नहीं कि दोनों प्रवाह अलग-अलग समय में अलग-अलग रीति से चले। प्रायः सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन मरण और यश-अपयश की तरह ये प्रवाह भी व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के जीवन में एक साथ, एक ही समय में, अपना काम करते पाए जाते हैं। जब शुभ भावनाओं का प्रवाह जोर पकड़ता है, तो समाज में व्यापक मांगल्य की और सुख-शांति तथा समृद्धि की स्थिति बनती है। जब अशुभ प्रवाह बलवान होते हैं, तो दिशा बदल जाती है। व्यक्ति, समाज तथा देश ऊपर उठने के बदे नीचे गिरने की श्चि-वृत्तिवाला बनता है और फिर उसी में रम जाता है। मानव-जीवन के अग-प्रत्यग में हमें इस सत्य के दर्शन सदा ही होते रहने हैं—आज भी हो रहे हैं।

अपने देश में आज अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे शुभ-अशुभ प्रवाहों का दर्शन हमें निरन्तर होता रहता है। हमने यह माना था कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जब शिक्षा-दीक्षा के सारे सूत्र हमारे हाथ में आएंगे, तो सहज ही हम अपने देश की शिक्षा के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ सकेंगे। देश के सभी सत् प्रवृत्त और सदाकाक्षी लोगों की यही अपेक्षा थी। आज भी वे इसी अपेक्षा से अपनी शक्ति-भर शिक्षा के प्रवाह को शुभ-दिशा में लेजाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु जिस प्राचीन और बद्धमूल प्रवाह के विपरीत उन्हें चलना पड़ रहा है, उसके कारण शुभ प्रवाह को पूरे वेग से गतिमान करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी लोक-मानस पर पराधीनता के समय की रीति-नीति और शिक्षा-दीक्षा का जो प्रभाव हुआ है, उसके कारण नए और शुभ प्रवाह के लिए लोक-मानस में वह सद्भाव नहीं बन पाया है, जिसके सहारे वह शुभ और श्रेयस्कर प्रवाह को अपने जीवन में स्थान दे सके और उसके साथ तद्रूप-तदाकार हो सके। यही कारण है कि लगभग पच्चीस वर्षों का लम्बा समय बीत जाने पर भी आज देश में नई तालीम के विचार के लिये वह अनुकूलता नहीं बन पाई है, जो

समाज में उसकी प्राणप्रतिष्ठा के लिए नितान्त आवश्यक है। प्रतिष्ठा आज भी पुरानी, परम्परागत और दास्तां-मूलक शिक्षा की ही बनी हुई है। जब तक देश का लोक-मानस पुरानी शिक्षा की प्रतिष्ठा की विचार-पूर्वक विसर्जित नहीं करता, तब तक लोक-जीवन में नई तालीम के लिये वह व्यापक प्रतिष्ठा सुलभ नहीं होगी, जो उसे अपना काम प्रभावशाली और परिणामकारी ढंग से करने में समर्थ बना सके। प्रश्न केवल धोड़े हेर-फेर का नहीं है, प्रश्न आमूल परिवर्तन का, समग्र क्रांति का है। पुरानी पटरी पर नई चोज को चलाने में उसका सारा तेज और प्रभाव कुण्ठित हो जाता है। नई तालीम के क्षेत्र में हमारे यहाँ आज यही हो रहा है। इसी कारण हम अपने देश में नई तालीम की जीवन-पद्धति का अप्रतिहत और अबाधित विकास करने में असमर्थ हो रहे हैं। वैसे देखा जाय तो नई तालीम का सारा विचार एक स्वतन्त्र और सूक्ष्म विचार है। वह किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं जनमा है। उसका जन्म तो लोक-जीवन के गहरे चिन्तन में से और एक स्वतन्त्र जीवन-दर्शन में से हुआ है। इसलिए वह किसी पद्धति या प्रवाह की काट के लिये नहीं है।

पराधीनता की स्थिति में देश के लोक-जीवन में आचार-विचार और व्यवहार आदि की जो मर्यादाएँ खड़ी हुईं और जीवन की अनेक शुभ शक्तियों का जो ह्रास हुआ, उसके परिणाम-स्वरूप मानव-समाज सहज भाव से ऊर्ध्वभिमुख रहने की अपनी शक्ति और गति खो बैठा और पतनोन्मुखता की ओर उसका रुतान बढ गया। दीनता, दासता, विवशता, पराधीनता, परमुखापेक्षिता और अज्ञान आदि

का कुछ ऐसा प्रहार उस पर पीढ़ियों तक पड़ता रहा कि वह अपने मूल स्वरूप को ही भूल गया और आज के अपने पतित स्वरूप को ही अपना सहज स्वरूप मानने लग गया। बुद्धि, भावना, संस्कार, आचार-विचार, रीति-नीति आदि की जड़ता ने मानव-मन को दासता के उस भीषण काल में इस घुरी तरह जकड़ लिया कि उनसे पिण्ड छुड़ाना आज के इस नवार्थ-काल में भी उसके लिए अत्यन्त कठिन हो गया है। लोक-जीवन की यह व्यापक जड़ता और गतागुगतिरता ही आज नई तालीम के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा बन बैठी है। जब तक इस जड़ता पर समाज स्वयं कड़े-से-कड़े प्रहार करने को खड़ा न होगा, तब तक नई तालीम के लिए लोक-मानस में नव-चेतन और आत्मभाव जाग ही नहीं सकेगा। तपस्वी लोक सेवकों के सामूहिक और संगठित-पुरुषार्थ के बिना लोक-मानस को इस जड़ता पर विजय पाना संभव न होगा। अपण्ड जागृति, अविचल निष्ठा, कठिन साधना और अविचल प्रयत्न के सहारे ही लोक-मानस को सही दिशा में मोड़ने का काम किया जा सकता है।

एक दृष्ट के रूप में जब गांधीजी ने देश के सामने नई तालीम का जीवन दर्शन रखा, तो उनका मन में नाना प्रकार की दासताओं से जकड़े हुए लोक-जीवन और लोक-मानस का ऐसा ही एक कथम चित्र था। पशुप्य की स्वतन्त्रता के साथ उसके आचार-विचार की जड़ता और दासता का कोई मेल गांधीजी के मन में बैठता नहीं था। अगर देश स्वतन्त्रता चाहता है, तो उसे उसका समग्र आकलन और समग्र स्वीकार करना ही होगा, ऐसी उनकी श्रद्धा

थी। स्वतंत्रता का उपासक तन-मन की किसी भी दासता से बंधा रहे, यह उन्हें जरा भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने देश के सामने नई तालिम के रूप में स्वतंत्रता, स्वावलम्बन, स्वयंस्कृति, सहकारिता और सामूहिकता के क्रांतिकारी विचार रखे थे। वे समूचे समाज का विकास और उदय चाहते थे। उनकी रुचि और आस्था अंशोदय में नहीं, सर्वोदय में थी। परिपूर्णता, समग्रता, उनका एक जीवन-लक्ष्य बन गई थी। नई तालिम के द्वारा वे स्वतंत्र भारत के लोक-जीवन में इस परिपूर्णता की ही प्रतिष्ठित करना चाहते थे। स्वतंत्र भारत का शिक्षित व्यक्ति जीवन की किसी भी दिशा में अपूर्ण और अपग्न न रहे, उसके जीवन के प्रत्येक अंग का समग्र विकास हो और वह अपने मनःप्राण से शुद्ध-बुद्ध बनकर जीवन की अधिक-से-अधिक पूर्ण और पुष्ट बनाने वाला बने, यही उनकी आकांक्षा थी। इसीलिए उन्होंने नई तालिम के कार्यक्रम में स्वच्छता, स्वावलम्बन, शरीरश्रम, लोक-सेवा और सहकारिता—जैसे तत्वों को अग्र स्थान दिया था। नई तालिम के माध्यम से वे देश के लोक-जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति की एक ऐसी प्रबल त्रिवेणी प्रवाहित करना चाहते थे, जिससे लोक-मानस की सारी कुण्ठता समाप्त हो जाए और जीवन व्यापक रूप से नई चेतना से भर जाए।

पिछले २४-२५ वर्षों में देश के शासकीय और अशासकीय क्षेत्रों में नई तालिम का जो काम हुआ है, उसने अभी लोक-मानस को इस तरह प्रभावित और प्रेरित नहीं किया है कि जिससे वह अपनी युगों पुरानी जड़ता और दासता को खंखेरकर फेंक सके और नई चेतना

के रस में डूबे रहें। यह जानते और मानते हुए भी कि नई तालिम के गर्भ में मानवता के लिए आशीर्वाद और वरदान की प्रचंड शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, आज सारे देश में उसके लिए बड़ा अनमनापन है। उत्कटभाव से इस विचार को जीवन में सिद्ध करके दिखाने की तत्परता और चित्तावचित् ही कहीं दिखाई पड़ती है। लोगों ने उसे प्रयोग और साधना के क्षेत्र से हटाकर जावृते की चीज बना दिया है। जावृते में जो सहज पड़ता है, उसने आज नई तालिम के काम को भी ग्रस लिया है। उसके विकास में जावृता एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर कोई सोचे कि निरे जावृते के भरोसे वह नई तालिम को उसके शुद्ध रूप में सिद्ध कर सकेगा, तो इसमें उसे बड़ा धोखा होगा और निराशा ही पल्ले पड़ेगी। जावृता एक चीज है, नई तालिम उससे विलकुल भिन्न दूसरी चीज है। नई तालिम का स्वभाव तो नित्य नूतन रहने का है। जिस तरह सूर्य नित्य उगता है और फिर भी नित्य नया ही बना रहता है, उसके निकट किसी प्रकार का दासीपन नहीं टिकता, उसी तरह नई तालिम भी नित्य-नूतन रहना चाहती है। इसीमें उसकी तारक शक्ति भी निहित है। जो नित्य-नूतन नहीं है, उसमें कोई तारक शक्ति भी नहीं होती।

अपनी पराधीनता के काल में हम भारत-वासियों को अनेक मारक शक्तियों के बीच में घिरकर जीना पड़ा। आज स्वतंत्रता के काल में भी वे ही शक्तियाँ काम करती चली आ रही हैं, इसे हम अपने देश का दुर्भाग्य मानते हैं। देव की बड़ी विचित्र लीला है। जिस देश ने स्वतंत्रता के लिए कड़ी-से-कड़ी

तपस्या की, वही देश आज अपने स्वातन्त्र्यकाल में तारक शक्तियों की एकनिष्ठ उपासना करने के बदले मारक शक्तियों के आराधन में रत है, यह देख कर मन व्यथा से भर जाता जाता है। पता नहीं, देश के भाग्य में व्यथा का यह बाल कितना लम्बा रहेगा ?

हमारे यह दृढ़ मान्यता है कि सत्य विचार अन्त तक सत्य ही बना रहता है और समय की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें लगता है कि नई तालीम का विचार भी ऐसा ही एक सत्य विचार है और सत्य की भांति ही वह मानव-जीवन के लिए तारक भी है। मानव मन और जीवन की अनेक छोटी-बड़ी दुर्बलताओं पर विजय पाने के लिए जिस साधना की आवश्यकता रहती है, नई तालीम के माध्यम से हम उसके लिए बड़ी अनुकूलता कर देते हैं। जिस प्रकार भव सागर से तरने के लिये भक्ति नाव का काम करती है, उसी प्रकार मानव-मन को उसकी अनेक विष कुण्ठाओं से मुकाबला करने के लिये नई तालीम एक वरदान का काम करती है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि नई तालीम की इस महान् और अद्भुत शक्ति को हम अभी तक पहचान नहीं पाए और उसकी सही परख करने के बजाय उसके नाम से ही भडकने लगे। जब तक अज्ञान, अंध विश्वास, स्वार्थ, प्रमाद, आलस्य, जड़ता और अनास्था से उत्पन्न यह भडक लोव-मानस से दूर नहीं

की जाती है, तब तक इस देश में नई तालीम का भविष्य आज की तरह ही सन्देहास्पद बना रहेगा और हम अपने लोक-जीवन में उसकी सही प्रतिष्ठा नहीं करा पायेंगे।

हर साल इस देश में नई तालीम के विकास के लिए बड़े पैमाने पर सप्ताह मनाने की रीत पिछले कुछ सालों से शुरू हुई है। किन्तु इन सप्ताहों को भी हमने जायते की जकड़ में इस तरह बाध दिया है कि बहुत चाहने और भूल करने पर भी हम इनके द्वारा लोक-मानस में नई तालीम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा पा रहे हैं। हर शुद्ध विचार की अपनी एक प्रतिभा होती है, किन्तु जब उसे किसी विषय में अशुद्धता से जोड़ दिया जाता है, तो उसकी असल प्रतिभा पर एक आवरण-सा पड़ जाता है और फलतः लोग उसके सही स्वरूप को देख समझ नहीं पाते। हमारे देश में आज नई तालीम के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। इस अस-गति के कारण ही नई तालीम के नाम पर देश में जो श्रम, शक्ति, बुद्धि और संपत्ति आज खर्च हो रही है, उसका कोई सुफल हमें इसपर कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है। नई तालीम की तारक शक्ति पर पड़े इस आवरण की हटाने का प्रचण्ड पुरुषार्थ आज की तात्कालिक आवश्यकता है। भगवान् से हम यही चाहते और मनाते हैं कि अपने दिल-दिमाग पर पड़े इस आवरण को उतार फेंकने की शक्ति वह हममें से हर एक को दे।

विज्ञान की शिक्षा में अध्यात्म दर्शन

हालडेन के विचार

गत कुछ वर्षों से आचार्य विनोबाजी आधुनिक जगत् में विज्ञान और अध्यात्म की आवश्यकता के बारे में बार बार कहते आये हैं। उनका कहना है कि “धर्म और राजनीति जायगी, विज्ञान और अध्यात्म रहेगा।” कटक के विज्ञान परिषद् (सायन्स कांग्रेस) को संबोधित करके प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि उनकी समझ में इसका आशय विज्ञान के प्रति एक नैतिक वृत्ति है। “यह कैसे संभव सकता है, मैं नहीं जानता” इस कथन के साथ उन्होंने समस्या को वैज्ञानिकों के सामने पेश किया।

इस विषय पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे. बी. एस. हालडेन ने “टाइम्स आफ इण्डिया” में एक लेख के द्वारा अपने विचार व्यक्त किये हैं। वे कहते हैं, “मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि कम से कम कुछ हद तक तो मैं पंडितजी के सवाल का जवाब जानता हूँ। नैतिकता का मुख्य लक्षण मैं यह मानता हूँ कि एक नीतिनिष्ठ पुरुष निर्णय लेता है और उसको कार्यान्वित करता है तो वह उसमें अपने या दूसरा के स्वार्थों का ख्याल नहीं करता। वह न्यायनिष्ठ है—याने किसी विवाद में अपने पक्ष को वह ज्यादा महत्व नहीं देता, इतना ही नहीं, बल्कि वह धीर भी है, उसके लिये अपने जीवन की कीमत दूसरों के जीवन से ज्यादा नहीं है। बुद्ध ने कहा

या कि, “मानव का प्रेम और करुणा असीम है।” ईशु ने कहा, “तुम अपने पड़ोसी पर अपने जैसा ही प्रेम करो।” शंकराचार्य ने सिखाया कि अपने और दूसरों के बीच का भेद माया है। इन महान् आत्माओं का मैं पूरा पूरा अनुसरण तो नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं अपने पड़ोसी पर अपने जितना ही प्रेम नहीं कर पाता हूँ तो कभी कभी अपने ऊपर उतना ही द्वेष करता हूँ जितना पड़ोसी पर। अगर मैं अपने और दूसरों के बीच के भेद को पूरी तरह माया के तौर पर नहीं देख पाता हूँ तो भी मैं समझता हूँ कि वह किन्हीं अहैतुक घटनाओं पर ही आधारित है—जैसे जीवाणुओं का पृथक्करण, जो कि अन्यथा भी हो सकता था।

अध्यात्म

“अध्यात्म शब्द से प्रधान मंत्री का तात्पर्य क्या है, यह मैं ठीक ठीक नहीं जानता। मैं मानता हूँ कि वह इन्द्रियार्थों के उपभोग या संपत्ति के संचय से अलग दूसरे विषयों में ज्यादा रुचि रखना होगा। सभी धर्मों में मानव के स्वभाव तथा इस ब्रह्माण्ड में उसके स्थान के बारे में कुछ विवरण दिये गये हैं, लेकिन प्रधान मंत्री के जैसे ही मुझे भी इनमें कई सारे असत्य दीखते हैं। मगर वैज्ञानिक माने जाने-वाले कई विवरणों में भी बहुत सारे सत्यों को

छोड़ दिया गया है जो कि 'उतनी ही गसत' धारणायें पैदा करनेवाली बात है।

यह मेरा अनुपम भाग्य रहा कि तीन साल की आयु से ही मेरे पिताजी मुझे विज्ञान सिखाने लगे थे। वे एक शरीर-शास्त्रज्ञ थे, जिनका काम मानवशरीर के प्रयत्न का अध्ययन था, वे एक अच्छे आदमी भी थे जो अपनी जान को खतरे में डाल कर दूसरों की जान और स्वास्थ्य की रक्षा करते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने नैतिकता के बारे में मुझे कभी वाचिक उपदेश दिया हो। उन्होंने अपने ही जीवन के उदाहरण से मुझे शिक्षा दी और बहुत छोटी उम्र में ही मेरी अपनी या दूसरों की भी सफलता या आनन्द को छोड़कर अन्य विषयों में भी मेरी रुचि पैदा कर दी।”

विज्ञान की शिक्षा और उसके प्रयोजन के बारे में हाल्डेन आगे लिखते हैं

“मेरे विचार में विज्ञान की शिक्षा मानव के अस्थिपजर के अध्ययन से शुरू करना अच्छा होगा। नैतिक दृष्टि से इसमें दो लाभ हैं। पहला यह कि मानवशरीर की यह जानकारी विद्यार्थी को घायलों और बीमारों की सहायता और प्राथमिक उपचार करने में मदद करती है। वह मृत व्यक्तित्व, जिसकी अस्थियों का हम अध्ययन करते हैं, जिन्दों का उपकार कर रहा है, और इस अध्ययन से बच्चा मृत्यु को एक स्वाभाविक चीज के तौर पर लेना और मृतों के प्रति कृतज्ञता महसूस करना सीखता है। हर बच्चा अपने को और अपने परिवार को कुछ विशय प्राणियों के रूप में देखने की गलती करता है और उसके लिये यह बड़ी अच्छी बात है कि वह जल्दी ही समझ ले कि सभी आदमियों की दो ऊर्वस्थियाँ आर गदन के पीछे

सात अस्थियाँ होती हैं, तथा इनमें और अन्य कई सारी बातों में वे कुत्ते बिल्लियों और गायों के समान हैं, उमलियों और दातों की सरया में फरक है और जानवरों की एव पृथ होती है, जो हम में नहीं है।

एक यंत्र :

‘एक बच्चे से अपने आपको एक मानवप्राणी के तौर पर समझने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिये कहने से शायद ही कुछ फायदा होगा। लेकिन उसकी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी की जा सकती है जिससे कि यह वृत्ति उसे स्वाभाविक ही हो। मुझे जहाँ तक याद है सात साल की उम्र में मैं अपने आपके बारे में एक यंत्र के तौर पर सोचता था। यह कोई बड़ी मिथ्या धारणा नहीं है। अगर बच्चा अपने शरीर की तुलना एक मोटरकार की इजिन या हायघड़ी के साथ करता है तो जितनी जटिलता की कल्पना उसकी बुद्धि के लिये साध्य है उतना हो गया। और यह विश्वास कि वह खुद एक यंत्र है, उसे यंत्रों के साथ मृदुता का व्यवहार करा सकता है। मेरी समझ में कोई धार्मिक व्यक्ति भी इस दृष्टिकोण के प्रति गंभीर आपत्ति नहीं कर सकता। अगर बच्चा अपने शरीर को एक यंत्र समझता है तो वह यह तो जान गया कि उसमें खुद उसकी सृष्टि नहीं की, न ही उसके माँ बाप ने की। इसलिये सम्भवतः उसके सृष्टिकर्ता कोई अतिमानव प्राणी होना चाहिये। ‘मे ईश्वर का बनाया हुआ एक यंत्र हूँ। इसलिये मुझे ऐसा काम करना चाहिये जैसा मेरे सृष्टिकर्ता चाहते थे’ बच्चे का यह सोचना कोई धर्मविरोधी बात नहीं होगी।”

इस समय मैं ओ हलडेन एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। बेंजमिन फ्रान्क्लीन का नाम आधुनिक अमेरिका के निर्माताओं में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने ही कब पर लगाने के लिये यह नाम लिख रखा था।

‘मूद्रक फ्रान्क्लीन का शरीर (एक फटी पुरानी पुस्तक के जैसे जिसके पन्ने फाड़े और निकाले गये हों) यथा पड़ा है, कौड़ो का आहार बन कर। लेकिन यह काम बेकार नहीं जायगा, क्योंकि वह फिर एक दफे आमगा-एक नये और ज्यादा सुन्दर संस्करण में, लेखक द्वारा परिवर्तित और संशोधित।’

हालडेन कहते हैं, ‘मैं स्वयं फ्रान्क्लीन के इन विश्वासों में साक्षीदार तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं इनका जोर जो ऐसा विश्वास रखते हैं, उनका आदर करता हूँ। फ्रान्क्लीन मृत्यु से या ईश्वर से डरता नहीं था, जैसे यह ब्रिटिश सेना से और विद्युत्प्रवाहों से नहीं डरता था।’

वे अगे लिखते हैं ‘करीब इसी समय मेरे पिताजी ने मुझे दो और बातें सिखायी-नक्शा देख कर जगह पहचानना और खगोलशास्त्र के प्रारम्भिक पाठ। वे मुझे ऑक्स्फोर्ड के नजदीक बहो एक दूर देहात में ले जाते, फिर एक बड़ा बक्शा खोल कर मुझे उसमें हम जहाँ पड़े है वह स्थान दिखाते और कहते कि उसके सहारे मैं सब से आसान रास्ते से घर जाऊँ। मैंने करीब करीब वाक्य पढ़ना सीखने के साथ ही नक्शा देखना भी सीख लिया था। इसी प्रकार उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे ज्यों ज्यों चन्द्र भू-पृष्ठ से दूर जाता हो तो उसके अधिक अधिक भाग पर प्रकाश पड़ता है। और कुछ सारे का

भी पहचान करा दिया। मुझे विशेष याद है कि उन्होंने दिन की रोशनी में मुझे शूक को दिखाया था और सन् १९०१ में एक दफे जब कि मैं बाठ साल का था रात को एक तारा दिखाने के लिये मुझे उठाया था।

‘इस शिक्षा के फलस्वरूप मैं अपने शरीर को, अपने जन्मस्थान के आसपास के भूभाग को तथा नखन पूर्ण आकाश को समानभाव से देखने और उनके प्रति एक ही प्रकार की भावना रखने का आदी हो गया। मैं प्रकृति में अकेलापन नहीं महसूस करता हूँ। (मैं मानता हूँ कि पृथिवी को भी अकेलापन नहीं महसूस होता होगा।) कुछ लोग इस मनोवृत्ति को घामिवता कहेंगे तो और कोई आध्यात्मिकता बतायेंगे, मैं तो उसको भौतिकता कहता हूँ।

मेरे पिताजी ने एक दफे स्वस्थ, आरोग्य-वान स्त्री पुरुषों और बच्चों का रक्त में ‘हीमोग्लोबिन’ की मात्रा का सकलन करने के लिये व्यापक परीक्षण किया था। इसके लिये उन्होंने मेरे शरीर से भी रक्त लिया तो उससे विज्ञान के प्रति मेरी नैतिक वृत्ति को और भी बढ़ावा मिला। इसके कुछ समय बाद उन्होंने कई सारे परीक्षणों के लिये मेरा उपयोग किया, मेरे ह्वास का रासायनिक विश्लेषण किया और लोहे की खनी के एक अति उष्ण भाग में मैं कब तक बेहोश होने से बच सकता हूँ, इसका निरीक्षण किया, और इस प्रकार के और भी। उन्होंने इन कामों से मुझे कोई नैतिकता का पाठ सिखाने का प्रयत्न तो नहीं किया। लेकिन मैं जानता था कि वे क्यों यह सब कर रहे हैं। उस समय इन्फेन्ड

फी टिन की खिनियो में काम करनेवालों के बीच 'हुकवमें' की बीमारी घुरी तरह से फैली थी, जिससे उनमें से बड़यो का स्वास्थ्य खराब हो गया और कुछ का तो जीवनाश ही हो गया। पिताजी इस बीमारी का शोध कर रहे थे, वे रोगियो के रक्त में होमोग्लोबिन की मात्रा की जाच कर रहे थे यह जानने के लिये कि इन कृमियो ने उसकी कितनी हानि कर दी है। इसके लिये उ हे स्वस्थ आदमियो के रक्त में भी होमोग्लोबिन की मात्रा का पता चलाना आवश्यक था।"

आगे चल कर हिन्दुस्तान में विज्ञान की शिक्षा के बारे में हालडेन कुछ बहुत ही विचारयोग्य सुझाव देते हैं

"ऐसे पिताजी मिलना मेरा बड़ा भाग्य था, ज्यादातर बच्चे तो अनुसन्धान के काम में इतना सीधा भाग नहीं ले सकते हैं। फिर भी हर एक भारतीय बालक बाहर से उपकरण मगाने में एक पैसा भी खर्च किये बिना ही इस प्रकार की काम में भाग ले सकता है। अगर साल में दो दफ स्कूल के हर एक बच्चे की ऊचाई का माप लेकर ग्राफ में उसकी अंकित करे तो बच्चे अनायास ही ग्राफ और माप के बारे में बहुत कुछ सीख आयेंगे। लेकिन मेरे विचार में ज्यादा महत्व की बात यह है कि उससे बच्चे अपन बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना सीखेंगे। और अगर कई सौ ग्रामीण शालाओ से भी इस तरह के व्यवस्थित विवरण कुछ सालो तक उपलब्ध होते हैं तो हम यह जान सकेंगे कि अब भारत के बच्चे पहले से जल्दी बढ़ते हैं कि नहीं, जैसे कि पोषण में समुचित वृद्धि से होना चाहिये। कुछ पाठक कह सकते हैं कि अगर बच्चे हमेशा अपने शरीर के

बारे में ही सोचना शुरू कर देंगे तो उससे उनके मन में कुछ विकृति आ सकती है। हा, अगर आप समावित बीमारियो के सन्ध में ही अपने शरीर के बारे में सोचते हैं तो यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप सोचे ही न। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने बारे में वैसे ही सोचे जैसे वे तारो, नदियो और पेड़ो के बारे में सोचते हैं।

"मुझे लगता है कि हम विज्ञान की शिक्षा को गलत ढंग से शुरू कर देते हैं। बच्चों की विभिन्न वस्तुओ के बारे में ऐसे सोचने की शिक्षा दी जाती है जैसे कि वे बाकी सब वस्तुओ से अलग हैं और उनपर कई शक्तिया काम कर रही है, इत्यादि। यह सही है कि इस दृष्टिकोण के कारण कुछ सरल यन्त्रों के निर्माण में मदद मिली है। लेकिन एक टेली-विजन सेट को समझने में उससे कोई फायदा नहीं होता है, न ही एक घास के पत्त को समझने में। अगर यह विश्व सचमुच पृथक् पृथक् कणों का समुच्चय होता, जिसपर दूसरे कणों की शक्तिया काम करती रहती है तो उसमें नैतिकता या आध्यात्मिकता का स्थान ही नहीं रहेगा। असल में छोटे से छोटे कण भी इस प्रकार से काम नहीं करते हैं। वे ऐसे ही नियमों से चलते हैं जो समूहों पर लागू होते हैं न कि पृथक् पृथक् कणों पर। कुछ तो एस एन वास और आइंस्टाइन द्वारा प्रथम आविष्कृत नियमों का अनुसरण करते हैं जब कि दूसरे कुछ फर्मी तथा दिराक के निर्णीत नियमों के अनुसार चलते हैं। लेकिन यह विश्व विद्यालयों में भौतिक विज्ञान की शिक्षा के आखिरी एक दो साल में ही विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कि

दस साल तक बच्चों की मानव स्वभाव के बारे में सिखाया गया और उसके बाद ही बताया कि वे परिवारों और समाजों के सदस्य हैं।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हम अपनी विज्ञान की शिक्षा को ठीक मार्ग पर ले जाते हैं तो पाश्चात्य देशों से और चीन से भी बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह तब तक असंभव है जब तक कि हमारा

अध्यापन आज के पाठ्यक्रमों के बन्धनों में जकड़ा हुआ है और हमारा अनुसन्धान के काम में इतनी सारी बाधाएँ उपस्थित होती हैं। यहां मैंने सिर्फ विज्ञान की शिक्षा की नैतिकता की ओर ले जाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। मैं मानता हूँ कि इनकी स्वीकार करने से भारतीय विज्ञान ज्यादा सक्षम एवं नैतिक बनेगा।

(पृष्ठ ३०१ का शेषार्थ)

बड़ा आनंद आता, सारी रात उनका स्थान बदला करता है। उनकी गतिको बतानेवाला नक्शा तैयार किया जाय, तो उनके मार्ग का एक सासा वर्तुल-गोल घेरा-बन जायगा। इनमें से बड़े मंडल को परिचय में बड़ा 'रीछ' और छोटे मंडल को छोटा 'रीछ' कहते हैं। एक पुस्तक में मैंने इनके सुन्दर चित्र भी देखे हैं। इसके सिवा, बड़े 'रीछ' को वहां हल की उपमा भी दी जाती है। सप्तपि मंडल तो रात में घड़ी की गरज पूरी करता है। घड़ी आदत पड़ जाने के बाद सप्तपि की गति से समय जरूर जाना जा सकता है।

लेकिन अमूल्य होने पर भी इन मंडलों के ये उपयोग और ये नाम मुझे मूल उपयोग के सामने बहुत मामूली जैसे लगते हैं। वह उपयोग है : जैसा आकाश स्वच्छ है वैसे ही हम भी स्वच्छ बनें। जैसे तारे तेजस्वी हैं वैसे ही हम भी तेजस्वी बनें। वे जिस तरह ईश्वर का मूक स्तवन करते मालूम होते हैं उसी तरह हम भी ईश्वर का स्तवन करें। वे जिस तरह एक मूल के लिए भी अपना मार्ग नहीं छोड़ते, उसी तरह हम भी अपना कर्तव्य न छोड़ें।

* 'आश्रम-जीवन' (मन्मथजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद) से

पूर्वी जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था

हालांकि मेरे यूरोप के प्रवास का मुख्य उद्देश्य वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना था तो भी कुछ देशों की शिक्षा पद्धतियों को ध्यान से देखकर समझने की इच्छा थी। विशेष तौर से पूर्वी यूरोप के देशों की शिक्षा के बारे में जानना चाहता था। सीमाग्न्य से पूर्वी जर्मनी की सरकार की तरफ से मुझे इसके लिये निमन्त्रण भी मिला, और मैंने लगभग दस दिन, जितना भी हो सकता था, अपना पूरा समय इस काम के लिये लगाया। वहाँ की सरकार ने भी मुझे उस तरह की अनेक सत्पात्रों और केन्द्रों को देखने का अवसर दिया, जिन्हें मैं देखना चाहता था।

साधारण प्राइमरी स्कूल, किण्डर गार्टन, बालवाडिया, माध्यमिक पाठशालायें, टेक्निकल स्कूल, फ़ैक्ट्रियों के साथ जुड़े हुए स्कूल, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र और शारीरिक विवशताओंवाले बच्चों की शिक्षण देनेवाले स्कूल—जैसे बहरे और गुगे या अन्धे बच्चों के—देखने पर खास ध्यान दिया।

कम्युनिस्ट देशों में बच्चों की तालीम वा एक दूसरा माध्यम भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर शहर या क्षेत्र में वे बच्चों के क्लब की जैसी संस्थाएँ निर्माण करते हैं। इन्हें पायोनियर पैलेस कहते हैं। उनको मैं हमेशा ही बड़ा उपयोगी मानता आया हूँ। ऐसा एक पायोनियर पैलेस बर्लिन में देखा।

जानबूझकर उच्च शिक्षा यानी विश्व-विद्यालय की शिक्षा को नहीं देखा, क्योंकि इतने कम समय में अपने अध्ययन को व्यापक बनाना संभव नहीं था। शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्य को छोड़कर बाकी सारा ध्यान विश्व-विद्यालय के स्तर से नीचे की शिक्षा को देखने में ही लगाना चाहता था। यह मैंने अपने आतिथेय को लिख दिया था। जब वहाँ पहुँचा तो देश के कुछ अलग-अलग स्थानों में जाकर ये सब केन्द्र देखने का कार्यक्रम बनाया और उन्होंने मेरे इस कार्यक्रम का पूरा इन्तजाम करने के लिये वहाँ की शिक्षा में शोध करने वाली प्रमुख संथा, जो बर्लिन में है, उसपर भार सीपा।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे पूर्वी जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था को देखकर महसूस हुई, वह यह थी कि वे इस चीज के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि राष्ट्र के हर बालक बालिका को शिक्षा मिले। साथ साथ यह भी एक बड़ी बात है कि वहाँ हर व्यक्ति ऊँचे-से-ऊँची तालीम को पाने के लिए इच्छा रख सकता है, वहाँ तक जाने के लिये उसके सामने कोई भी दरवाजा बन्द नहीं किया गया है। यानी हर व्यक्ति तालीम की किसी भी सीढ़ी तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। फ़ैक्ट्रिया के मजदूर विश्वविद्यालयों के अंग के रूप में आयोजित शिक्षाक्रमों में भाग ले सकते हैं और पहले हाई-स्कूल का शिक्षाक्रम पूरा करने के बाद एक से

तीन साल की अवधि में युनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिस-जिस फ़ैक्टरी में गया, में देखा कि वहाँ के अनेक मजदूर इस प्रकार के शिक्षाक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।

ऐसे बालक बालिकाएँ, जिनको शारीरिक अवशताओं के कारण साधारण पाठशालाओं में शिक्षा लेना संभव नहीं हो सकता, उनके लिये पर्याप्त मात्रा में स्कूल खुले हैं। अन्धे और बहरे बालकों के स्कूल में जाकर उनका काम देखने पर पता चलता है कि उन्होंने इस ओर कितनी अच्छी प्रगति की है। जो-जो सुविधायें सामान्य स्कूलों में होती हैं, वे सब इनके लिये भी उपलब्ध हैं। ऐसे यत्र जिनसे बहरे, गूंगे बालकों की शिक्षा में मदद मिल सकती है और अन्य तरह-तरह के शैक्षणिक साधन-सामग्रियाँ उन्होंने निर्माण की हैं। पहले गूंगे, बहरे बालकों के लिये आठ वर्ष के स्कूल होते थे। किन्तु अब इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा बालवाडी की अवस्था से ही शुरू करने की गुंजाइश हो गयी है। अनुभव यह है कि अगर ऐसे बच्चों के ऊपर प्रारम्भ से ही ध्यान दिया जाय तो उनका विकास अधिक और अधिक सरलता से होता है। चाहे विकास अधिक हो या न हो, वे बच्चे जो आम तौर पर परिवार और समाज में दयनीय बन जाते हैं, वे इन शालाओं में आकर कितने खुश और स्वस्थ हो जाते हैं, यह देखकर बहुत आनन्द होता है। आठ कक्षा का स्कूल पास करने के बाद ये लड़के लड़कियाँ अपनी शक्ति के अनुसार कार्यों में लग जाते हैं। हाँ, उनका कहना यह था कि बहरे बालकों की बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। ऐन शारीरिक कमिओवाले व्यक्तियों के बारे में एक सामाजिक प्रश्न भी रहता है। गूंगे,

बहरे, लड़के, लड़कियों के विवाह में आम तौर पर कठिनाई होती है। अन्य बातों में भी उनके बारे में जो वृत्ति लोगों की होती है उसके कारण इनमें हीनता का भाव आ जाता है। इस प्रश्न के बारे में इनके शिक्षकों से काफी चर्चा हुई। उनका कहना था कि क्योंकि इनके स्कूल सह-शिक्षणवाले होते हैं, इनमें आपस में कई बार विवाह हो जाता है। और क्योंकि शिक्षण के बाद बौलचाल व साधारण ज्ञान में ये सर्व सामान्य की तरह ही होते हैं, आम लोगों के साथ काम में लगने के बाद इनका यह हीनता का भाव भी मिट-सा जाता है। हाथ के काम में ये लोग काफी अच्छे सिद्ध होते हैं।

बच्चे जब ऐसी बीमारी से बीमार पड़ते हैं जो लम्बे असें तक चल सकती है, आम तौर पर उस अवधि में स्कूल से गैरहाजिर रहने के कारण अपनी शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। कभी-कभी तो उन्हें दो-दो तीन तीन साल भी अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो? उनके लिये बड़े-बड़े अस्पतालों के साथ ऐसे शिक्षण के केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है जो बालक को उसकी खाट पर लेटे-लेटे भी शिक्षा देते हैं। इस वाक्य को लिखते मुझे ज्योहान्स्कस्टाड का अस्पताल याद आ रहा है। यह ओर्योपीडिओलॉजी का अस्पताल है। इसमें २५० बच्चे हैं और १५ शिक्षक व १२ सहायक शिक्षक नर्स। छह हफ्ते से दो साल तक बच्चे वहाँ रहते हैं। रोज दो घंटे तक उनकी बलास तीन-तीन चार-चार की टोलियो में होती है। और यदि आवश्यक हो तो अकेले बालक को भी अलम से पढ़ाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची को देखा था—उल्टा लेट-

कर उसे अपना एक पैर ऊपर रखना पड़ता था। साथ-से उस बेचारी बच्ची को आठ, दस महीने वंसा ही रहना पड़े। एक शिक्षिका उसे विज्ञान का पाठ पढ़ा रही थी। इसी तरह एक कमरे में चार-पाच नन्हें-नन्हें शिशुओं का मनोरंजन एक शिक्षक-नर्स कहानी सुनाकर कर रही थी। बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देते हुए देख कर किसका दिल नहीं भर जायगा।

दो, तीन वर्ष पहले तक पूर्वी जर्मनी के प्रारम्भिक स्कूल आठ वर्ष तक के होते थे। उसके बाद चार वर्ष वाले हाइस्कूल, जिसके बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा की तैयारी की अवस्था होती है। किन्तु अब उन्होंने सब पाठशालाओं को दस वर्ष के जनरल पॉलिटेक्निकल हाइस्कूलों में बदलना शुरू किया है। इन स्कूलों में शिक्षाक्रम इस प्रकार रहता है कि जिससे इस अवधि को पूरा करने के बाद लड़के लड़कियाँ ज्ञान-विज्ञान और टेक्निकल ट्रेनिंग इतनी पा ले कि विशेष धन्यो वाले स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जा सकें।

स्कूलों में विज्ञान के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। बौद्धिक और शारीरिक कार्य में जो भेद माना जाता है उसे मिटाने के लिये वे प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये स्कूल के प्रारम्भ वर्ष से ही समाज के आर्थिक और उत्पादक पहलुओं से परिचय कराना प्रारम्भ करते हैं। उत्पादन की तकनीक का प्रविश्य और अभ्यास स्कूल के बालकों को हफ्ते में आधा दिन फीकट-रीओ में जाकर काम कराने से दिया जात है। फीकटरी के साथ एव विभाग होता है जहाँ बालक धातुकार्य यन्त्रशास्त्र आदि सीखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के बालकों को फार्म के साथ जोड़ा जाता है।

जो कार्य ये बालक फीकटरी में जाकर करते हैं उसका आर्थिक माप कुछ नहीं किया जाता। लेकिन उसके शैक्षणिक और सामाजिक तत्वों के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। जहाँ तक आर्थिक प्रश्न का सवाल है उसको भी हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। मैं बर्लिन में एक शाला की सातवीं कक्षा को फीकटरी में काम करते हुए देखने गया था। बालक लोहे का काम कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि जो चीज वे बना रहे हैं वह इस तरह की है कि उससे औजारों को नियमित ढंग से इस्तेमाल करने की शिक्षा और बारीकी से नाप-जोक करने का अभ्यास होगा; साथ-साथ साल के अन्त तक हर बालक विज्ञान की प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले एक-दो साधनों का निर्माण कर लेगा। उसका आर्थिक महत्व भी काफी है। जब उसी दिन उनकी पाठशाला में गया तो देखा कि उसी कक्षा ने पिछले वर्ष जो वस्तुएँ बनायीं थी उनका उपयोग प्रयोगशाला में हो रहा है। इसलिये वे अपनी दस वर्षीय पाठशालाओं की पॉलिटेक्निक शिक्षा का नाम देते हैं। उस शिक्षा की हमारे देश की पॉलिटेक्निक स्कूलों की शिक्षा से मिलान नहीं करना चाहिये, क्योंकि वहाँ साधारण शिक्षा का स्वरूप ही पूरा पूरा पॉलिटेक्निकल शिक्षा में बदला जा रहा है। स्कूलों में खास तौर पर एक बर्क शॉप होती है जो छोटी कक्षात्मक जातकों के लिए खास तौर पर होती है। स्कूल में विज्ञान की प्रयोगशालाओं पर बहुत जोर दिया जाता है।

दस वर्षवाले नये स्कूल के दो भाग होते हैं। पहला चार वर्षीय जूनियर और दूसरा छः वर्षीय सीनियर। इन स्कूलों में जर्मन भाषा

और साहित्य, रशियन भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव-शास्त्र, भूगोल, दस्तकारी, कशिदे का काम और टैक्निकल ड्राइंग आदि विषय पढाये जाते हैं। पहले छः वर्षों में बर्क शॉप में एक घंटा प्रति सप्ताह; बाद में आधा दिन प्रति सप्ताह फॅक्टरि या फार्म में दिया जाता है। निम्नलिखित विषय भी इन दस वर्षों की अवधि में आ जाते हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र, ड्राइंग, संगीत, और खेल-कूद। स्कूलों में जिमनेस्टिक में खूब रुचि देखी जाती है। हर स्कूल में जिमनेस्टिक के लिए बहुत अच्छा बड़ा हाल होता ही है।

स्कूलों, फॅक्टरिओ आदि सब में कुछ "कन्डामेन्टल" विषयों का पढाना अनिवार्य है। इसमें मार्क्स वाद, लेनिन वाद आदि आते हैं।

दस वर्षीय-स्कूल की शिक्षा के बाद बोके-शनल, टैक्निकल सस्थाओं या विश्वविद्यालय की शिक्षा आती है। तरह-तरह के संकडों धन्धों में ट्रेनिंग देने के लिए अलग से और फॅक्टरिओ के साथ स्कूलों की व्यवस्था है। दो वर्ष का शिक्षाक्रम पूरा करने के बाद उन्हें वर्कर्स डिप्लोमा दिया जाता है, और यदि वे चाहे तो तीन वर्षों के शिक्षाक्रम को पूरा करके 'मेम्बो-रिटि' परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन दो वर्ष वाले शिक्षाक्रम के बाद फॅक्टरि में काम मिल सकता है और काम के साथ-साथ साथकारीय शालाओ या वर्कर्स कॉलेजों में उच्च शिक्षा को तैयारी भी कर सकते हैं।

शहर के और गाव के स्कूलों में बहुत अन्तर दिखायी दिया। उसका कारण आर्थिक ही है। पूर्वी जर्मनी पश्चिम जर्मनी से बहुत ही पीछड़ा हुआ और गरीब है। जर्मनी के इस भाग की यह स्थिति घायद सदियों पुरानी होगी। वहां के गाव और हमारे गाव की देखकर अक दूसरे

की याद आ जाती है। सडकें आदि भी ग्रामीण इलाकों में अभी तक अतनी विकसित नहीं हुयी जितनी शहरों में या शहरो के पास। इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी बहुत कम हुआ है। अधिकतर स्थानों में खेती ही मुख्य प्रवृत्ति है और इसलिये शालाओ को भी खेती के छोटे-बड़े फार्मों के विकास के साथ-साथ ही अठना होता है। टैक्निकल शिक्षा के लिये जो समय दिया जाता है वह फार्म में, उस इलाके के ट्रेक्टर-स्टेशन में और पशु-पालन के केन्द्रों में दिया जाता है।

वानिट्ज़ के ग्रामीण सघन क्षेत्र के स्कूलों को देखने का मौका मिला। अक केन्द्रीय स्कूल है और उसके साथ चार चार दर्जेवाले स्कूल, जो ७ किलो मीटर के दायरे के अन्दर हैं, जुड़े हुये हैं। चौथी कक्षा पास करने के बाद बच्चे इस केन्द्रीय स्कूल में आते हैं। चार कक्षावाले हर स्कूल में छोटी सी बर्कशॉप है। इस क्षेत्र का ट्रेक्टर स्टेशन बड़ी कक्षाओं की पॉलिटेक्निकल शिक्षा के लिये केन्द्र बनाया गया है। आठ दर्जे तक के बच्चे इन सब गावों में से इस केन्द्रिय स्कूल में आते हैं। स्कूल की अपनी बस है जो अक चक्कर में ७५ बच्चों को ले आती है। नौवी और दसवी कक्षा के लिये बालक आस-पास के १६ गांव से आये हैं। उनके लिये अक छात्रालय भी है। स्कूल की प्रयोग शाला अतनी विकसित नहीं है जितनी शहर के सामान्य स्कूल की भी हो। लेकिन बताया गया कि उनका आदर्श यह है कि शहर और गाव के स्कूलों में कोई माली भेद नहीं होना चाहिये।

आदिओविजुवल साधनों में अच्छा विकास हुआ है। इसकी केन्द्रीय सस्था को देखा। बालवाडी से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में अपुयोग में आनेवाले इस प्रकार के साधनों की सोध और परीक्षण का काम इस

संस्था में होता है। मुझे इनकी अनेक वापिक प्रदर्शनी देखने का भी मौका मिला। लगभग सभी पढाये जानेवाले टेक्निकल विषय के लिये आडियोविजुअल साधनों की भरमार थी। और वे भी अच्छे और वैज्ञानिक। संस्था के द्वारा समय-समय पर एक सूची, जिसमें सब साधनों का जिक्र होता है, तैयार होती है। साथ-साथ शिक्षा विभाग की तरफ से अमुक-अमुक स्तर के स्कूलों में कौन-कौन से और कितने साधन कम से कम होने चाहिये उसकी सूची भी बनती है। हर जिले में एक या अधिक ऐसा केन्द्र होता है जहाँ से ये साधन स्कूलों को मिल सके। यदि स्कूलों को उनमें से कुछ चाहिये तो उपहार या स्थायी तौर पर साधन मिल जाते हैं। केंद्रिय संस्था विशेष मोकों पर—जैसे उत्सव त्योहार—इस्तेमाल करने योग्य नये-नये साधन बनाने की भी खोज करती रहती है। इस विषय पर एक पत्रिका हर पखवाड़े में प्रकाशित होती है और प्रत्येक शालाको उसकी तीन तीन प्रतियाँ भेज दी जाती है।

शिक्षकों की ट्रेनिंग ही शिक्षा के गुणात्मक स्तर का आधार होती है। यह बात वे लोग खूब महसूस करते हैं। और उसके लिये तैयारी भी गहराई से होती है। शिक्षक प्रशिक्षण के काम की देखने के लिये पॉट्सडैम, पेडागॉगिकल विश्वविद्यालय देखने गया। इसमें जगभग २२५० व्यक्ति शिक्षक को ट्रेनिंग पाते हैं। यह विश्वविद्यालय इस प्रकार की ट्रेनिंग पत्र-व्यवहार द्वारा भी देता है, जिसमें ३५०० व्यक्ति ट्रेनिंग पाते हैं। इस विश्व विद्यालय में मुख्य तौर पर चार फोकसिंग हैं: (१) वर्कर्स ऐन्ड पेरेन्ट्स (२) गणित और विज्ञान (३) इतिहास और दर्शन (४) बुनियादी विषय। पाठ्यक्रम चार से पाँच वर्ष तक का होता है। पहले वर्ष में बुनियादी विषयों की जानकारी

और स्कूल व फ़ैक्टरी में बच्चों का निरीक्षण और दो तीन सप्ताह किसी पाथोनिपर पेंलेस में जाकर कार्य। दूसरे वर्ष में प्रति सप्ताह एक दिन प्रैक्टिसिंग स्कूल में मनोविज्ञान के विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में कार्य। चर्चों व लेक्चर और डायगनास्टिक टेस्ट आदि। तीसरे वर्ष में पढ़ाने के अभ्यास और उसके लिये आवश्यक तैयारी में अधिक समय दिया जाता है। साल के अन्त में कुछ हफ्ते पूरा समय प्रैक्टिस टीचिंग में देते हैं। इस विश्वविद्यालय के ईर्द गिर्द के सैसीस स्कूल प्रैक्टिस स्कूल के तौर पर मान्य हैं।

इसी विश्वविद्यालय में शिक्षापद्धति पर शोध का कार्य होता है। रसायन शास्त्र के विभाग में कैमेट्री पढ़ाने के तरीकों की प्रयोगशाला देखी। यह शोध और पढ़ाने की पद्धति के लिये है। बड़े हॉल में शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं और साथ-साथ प्रयोग करने की पद्धति का भी अभ्यास करते हैं। उसमें एक ऐसी खिड़की है कि यदि इस कमरे से खिड़की के कांच को देखा जाय तो वह एक काला आयना जैसा दिखता है, उस तरफ का कुछ नहीं दिखता। खिड़की के उधरवाले कमरे से इस हॉल की सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यह छोटासा कमरा मुख्य प्रयोगशाला है। पढ़ाते समय शिक्षक और विद्यार्थी क्या क्या बोलते हैं उसका टेप रेकार्ड बन जाता है। इधर बैठा हुआ शोध करनेवाला व्यक्ति पूरे समय का सूक्ष्म तोड़ पर रेकार्ड रखता है। उस रेकार्ड के आधार पर शिक्षकों की गस्तियाँ इत्यादि सुधारने में बड़ी सहायता मिलती है। इस कमरे का शोध के कार्य में बड़ा महत्व है। हर विभाग में इस प्रकार की प्रयोगशाला रहती है।

शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कितना टेक्निकल है इसका एक धुंधला सा ही चित्र पहले

मेरे मन में था । किन्तु वह काम कितना टेक्निकल और कठिन है यह इस विश्वविद्यालय के कार्य की हलकी सी झाँकी पाने के बाद ध्यान में आया । शिक्षकों को कुछ मनोविज्ञान पर भाषण दिये, जीवन-दर्शन पर कुछ भावना प्रधान उपदेश दिये और दो चार दस्तकारियाँ सिखा दी तो शिक्षकों की ट्रेनिंग हो गयी, ऐसा जो एक भाव हम लोगों के मन में बैठा हुआ है उसमें और इम प्रकार के वैज्ञानिक कार्य में कितना फर्क है, यह जान पाया ।

शिक्षा और उत्पादक कार्य के सम्बन्ध के बारे में वहाँ पर लोग बड़े सचेत हैं । किन्तु समवाय पद्धति की बड़ी टीका करते हैं । दरअसल मुझे अंसा लगा कि वे शिक्षा के बारे में कुछ कन्जरवेटिव है और जो आधुनिक प्रयोग बिल्कुल नये ढंग के शिक्षण शास्त्र पर अन्य देशों में हो रहे हैं, उन्हें अपनाने के बारे में वे कुछ सनातनी-से दिखते हैं । हा, एक बात ऐसी बताई गयी जिससे मुझ बहुत आनंद मिला । अगले दो वर्षों के अन्दर पूर्वी जर्मनी में हर शिक्षक किसी-न-किसी धड़े वाला (वोकेशन) होगा, टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कोई तभी पार कर सकेगा जब उसने किसी धड़े में पूरी-पूरी ट्रेनिंग ले ली हो । इससे मुझे आनंद इसलिये मिला कि मेरी एक मान्यता को इस विचार से पुष्टि मिलती है । ऐसे समाज में जहाँ बौद्धिक कार्य और उत्पादक कार्य में कोई भेद नहीं रखना हो तो शिक्षक वही अच्छा होगा जो किसी न किसी काम में दक्ष हो । साथ साथ सिखाने पढ़ाने की कला में भी इसी प्रकार के व्यक्ति को अधिक सफलता मिलती है । नये समाज के निर्माण में यह निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है ।

स्कूल में शिक्षा तो होती है, लेकिन उसका पाठ्यक्रम बिल्कुल नपातुला, बंधा हुआ होता

है । अलबत्ता, स्कूलों में ड्राइंग और संगीत की शिक्षा का भी इन्तजाम है । बच्चों के थियेटर और नाच गाने के कार्यक्रमों का भी इन्तजाम होता है । लेकिन इन सब विषयों और इनके अलावा अनेक दूसरी ऐसी प्रवृत्तियों का इन्तजाम जिन्हें वरने में बच्चों को आनंद मिलता है और साथ साथ ज्ञान विज्ञान सहज और स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाता है, पायोनिअर पैलेस के द्वारा होता है । बच्चे सध्या समय अपने पायोनिअर पैलेस में जाते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार जुट जाते हैं । इन पायोनिअर पैलेस पर लाखों लागने रुपया खर्च होता है । साधन सामग्री का इन्तजाम प्रचुर परिणाम में और व्यवस्थापकों, शिक्षकों और सहायकों की व्यवस्था पूरी पूरी होती है । सैकड़ों बच्चे एक साथ दर्जनों प्रवृत्तियों में लग जाते हैं । पायोनिअर पैलेसों में रेडियो इंजिनियरिंग, मोटर ड्राइविंग, मॉडल बनाना, चित्रकला, मूर्तिकला, पाटेंरी, बड़ई काम, लोहार काम, इत्यादि की वर्कशॉप, रसायनशास्त्र और जीवशास्त्र की प्रयोगशालाएँ तथा नृत्य, नाट्य, संगीत बागवानी, स्पाम्प संग्रह करना, आदि प्रवृत्तियों की व्यवस्था भी होती है । बच्चे उनमें जा कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं । बर्लिन के एक पायोनिअर पैलेस में काफी समय रहकर बच्चों के काम को देखा । इसमें रेडिओवाले विभाग में उस विशाल इमारत की छत पर बच्चों का अपना रेडिओ स्टेशन भी था । बच्चों को मोटर ड्राइविंग के सारे सिद्धान्त खेल-खेल में ही पता चल जाय इसके लिये बहुत अच्छे मॉडल आटोमोबाइल वर्कशॉप में थे ।

पूर्वी जर्मनी की शिक्षा-योजना में आनंद और पढ़ाई-लिखाई दोनों अलग-अलग हो जाती हैं । इसलिए इसमें कुछ कमी है, ऐसा कहा जा सकता है । लेकिन इसमें शक

नहीं कि इन पायोनियर पैलेसों में आकर स्कूल की पढ़ाई-लिखाई के द्वारा निमित्त तनाव तो खतम हो ही जाता है, साथ-साथ बच्चों की खुश मजा भी आता है। वे सुन्दर-सुन्दर चीजें खेल खेल में बना लेना सीख लेते हैं और स्कूल पढ़ाई में आने वाले सिद्धान्तों की जानकारी भी सहज रूप से उन्हें मिल जाती है। मुझे बताया गया कि स्कूल का और पायोनियर पैलेस का घनिष्ठ सम्बन्ध रखा जाता है।

स्कूलों के इन्तजाम में पालकों का भी हाथ होता है। हर स्कूल की एक पालक कौन्सिल होती है। इसमें एक बच्चा से कम-से कम एक सदस्य बालकों के पालकों में से चुना जाता है। ये चुनाव स्कूल के अध्यक्ष के द्वारा आयोजित किये जाते हैं। इस कौन्सिल में उस क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, प्राइमरी स्कूल का पायोनियर लीडर और डेमोक्रेटिक लीग ऑफ विमेन के प्रतिनिधि भी होते हैं।

मैंने जो कुछ भी वहाँ देखा इसी दृष्टि से देखा कि विन्तन और कार्य दोनों में मुझे कुछ नया मिले। मुझे हर्ष इस बात का है कि मैंने जो कुछ देखा उससे प्रेरणा हो ली। सैद्धान्तिक और जीवन दर्शन की दृष्टिसे कुछ मत भेद हो सकते हैं, और वे काफी गहरे भी हो सकते हैं, तो भी जो रूग्ण और रंजानिष्ठ दृष्टि मुझे वहाँ देखने को मिली वह बहुत सराहनीय है। हम यदि सीखनवाले हो तो टक्कनकल बातें तो सीखें ही, लेकिन जमने अधिक महत्व उनकी इस बातपर देंगे कि वहाँ राष्ट्र के हर व्यक्ति को शिक्षा मिले इसका सच्ची भावना के साथ काम हो रहा है। मैं कभी कभी

जान बूझकर पूछ लिया करता था कि अमुक शिक्षात्रम पूरा करने के बाद विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। वे डिग्री की भाषा को समझ ही नहीं। और समझे भी क्यों! उन्हें शिक्षा का इन्तजाम डिप्रिया वाटने के लिये नहीं करना होता है। उन्हें तो राष्ट्र की समृद्धि कैसे हो और हर व्यक्ति उस समृद्धि को पाने के लिये अपना हिस्सा कैसे बटा सकता है, इसकी तैयारी करने के लिये शिक्षा व्यवस्था करनी है। स्कूल की शिक्षा के बाद हरेक काम में लग जाता है। डिप्लोमा लेकर नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती। स्कूल अलग से कोई फीज नहीं है, सारे राष्ट्र के विकास में स्कूल की जरूरत है। हाँ, यह कह सकते हैं कि सारा काम सचिव की दफ्तार की तरह हो रहा है। बात बरसो हद तक टोक भी है। लेकिन जहाँ कुछ लोगों के बच्चे चार-चार सौ रुपये माह खर्च करते हैं और लाखों करोड़ों बच्चों के लिये आठ वर्ष की शिक्षा नी मूल्हस्सर नहीं होती, जहाँ शिक्षा व्यक्ति को समाज सेवा के लिये न ता मानसिक ढंग से और न कुशलता की दृष्टि से तैयार करती हो, उसके मुनाबवे में साधारण व्यक्ति जब वहाँ की शिक्षा को देखेगा तो उसे बिना बर्खाई दिये रह नहीं सकता। हाँ, कुछ अधिक सोचने वाला शायद यह बड़े, "काश उसमें अधिक व्यापक दृष्टि होती।"

पूर्वी जर्मनी के मित्रों ने जिस आदर के साथ मुझे रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र और अन्य कई चीजें दिखाई, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार मानता हूँ। उनके शिक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रतिनिधियों को भी हार्दिक धन्यवाद।

अमेरिका और ब्रिटन के परमाणु बम परीक्षण फिर से शुरू करने के निश्चय के खिलाफ फरवरी में जनमत का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। वाशिंगटन में अमेरिका के प्रेसिडेंट के निवास-स्थान के सामने प्रदर्शन में २,५०० लोगों ने भाग लिया था। इसके लिये कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी दूर-दूर से यात्रा करके आये। कैलिफोर्निया के बरकली युनिवर्सिटी से एक सौ विद्यार्थी इसी के लिये विमान मार्ग से आये थे। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थी ही थे। प्रेक्षकों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वैज्ञानिक मामलों में प्रेसिडेंट के विशेष सहायक डॉ. जेरोम वेसनर ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बातचीत की। एक प्रतिनिधिदल सोवियत दूतावास में भी गया।

कहा जाता है कि सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ इतना विराट् प्रदर्शन अमेरिका में कम ही होता है।

भारत की पूर्वोत्तर सीमा के कुछ ही मील के अन्दर नागा क्षेत्र की रमणीय पर्वतमाला की तलहटी में गत ता. ५ मार्च को विनोबा ने एक नये आश्रम की स्थापना की। पिछले

साल इसी दिन, अर्थात् ५ मार्च को विनोबाने भूदान पदयात्रा के सिलसिले में असम में प्रवेश किया था। उसके ठीक एक वर्ष बाद नार्थ लखीमपुर के कस्बे से सटे हुए कल्याण केन्द्र में नये आश्रम का उद्घाटन करते हुए विनोबा ने बतलाया कि "इस आश्रम का ध्येय, नियम, उपनियम और कार्यक्रम सब कुछ एक ही शब्द के अन्तर्गत आ जाता है 'मैत्री'। आश्रम का नाम भी मैत्री आश्रम रखा गया है।

पिछले अंक में यह खबर दी गई थी कि उत्तरी रोडेक्षिया की अहिंसक लड़ाई में सहायता देने के लिये विश्वशान्ति सेना जुट पड़ी है। पदयात्रा हंगानिका के सहर दार-ए-सलाम से शुरू होगी और उत्तरी रोडेक्षिया में प्रवेश-कानून भंग करके प्रवेश करेगी। इस यात्रा के लिये कई देशों के शान्तिसैनिक दार-ए-सलाम पहुँच रहे हैं— इनमें अमेरिका, इंग्लैण्ड, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, फ्रांस और भारत के सैनिक हैं।

विश्वशान्ति सेना ने इस कार्य के लिए आधिक सहायता की भी मांग की है। नई तालीम के पाठकों से भी निवेदन है कि वे जिनना हो सके उसके लिये मदद दें। जो सहायता देना चाहते हैं वे "नई तालीम", वास्ते 'विश्वशान्ति सेना, संव 'सवा संघ, 'सवाग्राम (वर्धा) के पते पर भेज सकते हैं।

x x x

टिप्पणियाँ

निःशस्त्रीकरण और शिक्षा का कितना गहरा रिश्ता है !

जेनीवा में अद्वारह राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन हो रहा है। ये राष्ट्र इस निर्णय पर आना चाहते हैं कि दुनिया में निःशस्त्रीकरण हो। लेकिन बड़े-बड़े राष्ट्रों के आपसी डर, शका और तनाव के कारण बात सघते-सघते भी रह ही जाती है और वे दर्जनों ऐसे बैठकों के बाद भी जहा के तहा रह जाते हैं। उनके बीच के आपसी भेद मिटने के बदले अजेय और अमेध पर्वतों की तरह बन जाते हैं।

लेकिन दूसरी तरफ उन्ही राष्ट्रों के बड़े-बड़े विशेषज्ञ उससे बिलकुल दूसरे ढंग की बात हमारे सामने रखते हैं। इसी जेनीवा सम्मेलन के समय ही यूनो की एक दस राष्ट्रों की मडली ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने खास तौर पर इस भय का खडन किया है कि निःशस्त्रीकरण से आर्थिक कठिनाइयाँ विराट रूप धारण कर लेंगी। इस विषय पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से अनेक राष्ट्रों की परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद मडली ने यह रिपोर्ट तैयार की। हम यहाँ पाठकों का ध्यान रिपोर्ट के उस भाग पर खेंचना चाहते हैं जहाँ कहा गया है, 'निःशस्त्र दुनिया में सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विकास को अधिक महत्व दे सकेगी।' इन रिपोर्ट की इससे भी वही

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है : "मनोवैज्ञानिक नैतिक और भौतिक दोषों से परिपूर्ण अनिवादात्मिक सेवा टल जायगी और निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया से ही राष्ट्रों और मानववंशों के बीच के तनाव सहज ही खतम हो जायगे। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय निराशाओं को राष्ट्रीयतावाद और जातीयतावाद पर आधारित घृणा की तरफ मोड़ने की वृत्ति बहुत हद तक कम हो जायगी।"

हमारे जैसे राष्ट्रों को इसमें से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। मिलिटरी ट्रेनिंग के कारण व्यक्तियों और राष्ट्रों की क्षति होती है यह आज केवल "माथीवादियों का सकियाकलाम" कह कर टाल देने से काम नहीं चलेगा। उसे यूनी जैसा राष्ट्र समझन भी बह रहा है। बात केवल इतनी है कि क्या हम भेड़चाल वाले बनना चाहते हैं या इस सिद्धान्त के प्रवर्तक के सच्चे अनुयायी कहलाने की आकांक्षा रखते हैं। इस रिपोर्ट के बाद हम राष्ट्र के हर शिक्षाशास्त्री, हर सरकारी व्यक्ति, और हर नागरिक से अपेक्षा करते हैं कि वह मिलिटरी ट्रेनिंग की ओर अग्रसर होनेवाले सभी मुद्दावों, कार्यक्रमों आदि का विरोध करे और उन्हें त्याग दें। नेशनल इन्टीग्रेशन की बात करने वाले भी जरा इधर झुके और नेशनल इन्टीग्रेशन के लिए छिछले-छिछले मुद्दावों के बदले बुनियादी बातों की तरफ ध्यान दें।

पुस्तक परिचय

• वल्ट सर्वे ऑफ एजुकेशन III सैकण्ट्री एजुकेशन;
यूनेस्को प्रकाशन; पृष्ठ-१४८२; कीमत ७ पा० १७
शि० (लगभग ११० रुपये)

स्टडी अनाड,

यूनेस्को प्रकाशन; पृष्ठ-७२२; कीमत १५ शि०
(लगभग १२ रुपये)

शिक्षा में शोध करने वाली संस्थाओं,
सार्वजनिक और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन है। माध्यमिक शिक्षा का जो कार्य यूनेस्को के सदस्य देशों में हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस ग्रन्थ में संग्रह की गई है। साथ-साथ उन देशों में माध्यमिक शिक्षा के विकास और संगठन का भी अच्छा-खासा मतलब दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विशाल ग्रंथ बहुत उपयोगी सिद्ध होना।

इसी प्रकार का ग्रंथ, "स्टडी अनाड" है।

उच्चशिक्षा के लिए अनेक देश वजोफे और फैलोशिप देते हैं। इसके लिए कई देश आपस में मिली जुली व्यवस्था भी करते हैं। यह ग्रंथ उन विद्यार्थियों और शोध कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा जो १९६२-६३ में विदेशों में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि किस-किस देश में किस-किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे वजोफे उपलब्ध है, इत्यादि जानकारी इसमें विस्तार से दी गई है।

दे०

प्राप्ति स्वीकार

प्रकाशक : यूनेस्को, प्लेस द फोन्तेनोय,

पेरिस ७ इ, फ्रांस :

पेंसिक फेवट्स एण्ड फोगस-एजुकेशन, कल्चर
एण्ड मांस कम्युनिकेशन पृष्ठ-१९७

वल्ट सर्वे ऑफ एजुकेशन III

सैकण्ट्री एजुकेशन

पृष्ठ-१४८२

हायर एजुकेशन इन द यूएसएसआर;
लेखक-एम० ए० प्रोकोफीव, चोलिक
और तुलपानोव

पृष्ठ-५९

द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इयर पृष्ठ-११३

टीचर्स एसोसिएशन पृष्ठ-१२७

प्रकाशक : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

अहमदाबाद-१४

नमक के प्रभाव से

लेखक-काकासाहब कालेलकर पृष्ठ-१४८

✓व्यापक संदेश पृष्ठ-३६

भारत के नये राज्य पृष्ठ-३५

भारतीय विद्यार्थियों को संदेश पृष्ठ-७२

स्वेच्छा से स्वीकार की हुई गरीबी पृष्ठ-३१

✓आश्रम-जीवन पृष्ठ-७१

✓कुदरती उपचार पृष्ठ-६५

ऊपर की ६ पुस्तकों के लेखक-गांधीजी

✓गांधी फेसेस द स्टॉर्म

लेखक-जोने शार्प पृष्ठ-७१

✓हिमोकेसी : रियल एण्ड डिसेप्टिव

लेखक-एम. के. गांधी पृष्ठ-८४

✓माई गाँड

लेखक-एम० के० गांधी पृष्ठ-५७

✓वर्णाश्रम धर्म (अंग्रेजी)

लेखक-एम. के. गांधी पृष्ठ-४८

✓आधुनिक जगत् में गांधीजी की कार्य-पद्धतियाँ

लेखक-स्पारेलान पृष्ठ-६०

✓सरदार की अनुभव वाणी

सम्पादक-मकुलभाई कलार्या पृष्ठ-१२६

✓इन सर्व वाँफ द सुप्रोम (खण्ड ३)

लेखक-एम. के. गांधी पृष्ठ-३१६

✓द प्रान्तम ऑफ एजुकेशन

लेखक-एम. के. गांधी पृष्ठ-३१६

अन्तिम घड़ी तक अध्ययन

लोगों की आजकल यह आदत हो गई है कि पाच छः साल पढ़ाई करना और फिर पढ़ाई खतम। हमारा विचार यह नहीं है। मनुष्य जैसे मरने तक खाता है वैसे ही कुछ न कुछ पढ़ाई बराबर होनी ही चाहिए। परमेश्वर ने केवल पाच छः साल का समय पढ़ने के लिए नहीं दिया है, उन्होंने सारी जिन्दगी दी है। हर दिन मनुष्य को कुछ-न-कुछ नया ज्ञान हासिल करना चाहिये। शाम को सोने के पहले कुछ-न-कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करके तन सोना चाहिए। सुबह कुछ-न-कुछ पढ़ लेने के बाद काम में लग जाना चाहिये। कितना अच्छा होगा जब कि किसान शाम को अखबार पढ़ेगा और कुछ श्रवण करेगा।

—विनोबा

3 MAY 1962

न ईताली म

अखिल भारत सर्व सेवा सघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

मई-जून १९६२

वर्ष १० • अंक ११-१२

सम्पादक
देवी प्रसाद

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

मई-जून १९६२

पृथ १० : अंक ११-१२

अनुक्रम

पृष्ठ

विद्याभ्यास	३२१	गांधीजी ✓
बिल्डी शिक्षिका	३२३	गांधीजी ✓
देखरेख की		
जरूरत नहीं	३२४	गांधीजी ✓
पाठको से निवेदन	३२५	संपादकीय
पुनः छद्मी	३२७	देवी प्रसाद
शिक्षण और रक्षण	३२३	मार्जरी साहबस
प्राथमिक शाला का		
पुस्तकालय	३३५	
शिक्षण और		
लोक शिक्षण अभिन्न	३३८	शालिग्राम पणिक
पाठशाला का समय	३४१	प्रेमनारायण रूसि
आश्रम की		
राष्ट्रीय शाला	३४५	काका कालेलकर
शांति-समाचार	३४७	
शिक्षा में स्वतंत्रता		
सबसे महत्त्वपूर्ण और		
तकाजों का प्रश्न	३५०	देवी प्रसाद
यूगोस्लाविया में		
शिक्षा की व्यवस्था	३५३	देवी प्रसाद

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका कापिक बंदा चार रुपये और एक प्रति का ३७ न. पै. है। बन्दा पेयगी लिमा जाता है। पी. पी. डाक में भगाने पर ६२ न. पै. अधिक लगता है। बन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित मन और विचारादि के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करने समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (वर्मा) के पते पर किया जाय।

पृष्ठ १० अंक ११-१२ ★ मई-जून १९६२

विद्याभ्यास* ✓

सत्याग्रह आश्रम का इतिहास लिखते लिखते शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार मेरे मन में खास तौर पर उठते रहते हैं, उनका सार आज मैं यहाँ दे रहा हूँ। आश्रम में कुछ लोगों की विद्याभ्यास की यानी किताबी शिक्षा की कमी मालूम होती है। मैं भी इस कमी को समझ सकता हूँ। लेकिन शायद यह कमी तो आश्रम के साथ सदा जुड़ी ही रहेगी। इसके कारणों की मैं इस समय चर्चा नहीं करूँगा।

यह कमी हमें इसलिए मालूम होती है कि हमने विद्याभ्यास का सच्चा अर्थ नहीं समझा है और उस अर्थ का विद्याभ्यास प्राप्त करने का तरीका नहीं जाना है। या हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि शिक्षा की मौजूदा पद्धति बिल्कुल ठीक है। मेरी दृष्टि से आज की शिक्षा और उसे लेने और देने की पद्धति दोनों में बड़ा दोष है।

सच्चा विद्याभ्यास वह है जिसकी मदद से हम अपनी आत्मा की, स्वयं अपने को, ईश्वर को, और सत्य को पहचान सकें। इस पहचान के लिए किसी की साहित्य के ज्ञान की जरूरत हो सकती है, किसी की भौतिक विज्ञान की जरूरत हो सकती है और किसी की कला की जरूरत हो सकती है। परन्तु हर प्रकार की विद्या का ध्येय आत्मदर्शन होना चाहिये। आश्रम में जो विद्याभ्यास चलता है उसका यही ध्येय है। उसको ध्यान में रखकर हम आश्रम में अनेक काम करते हैं। ये सब काम मेरे अर्थ में शुद्ध विद्याभ्यास हैं। आत्मदर्शन का हेतु न रखते हुए भी ये ही काम किये जा सकते हैं। परन्तु इस हेतु के बिना जब ये काम चलाये जाते हैं, तब वे जीवन निर्वाह का या दूसरी किसी बात का साधन भले बन जाय, लेकिन वे विद्याभ्यास नहीं हैं। विद्याभ्यास के समझवारी, कर्तव्य पालन की लगन और सेवा की भावना

जहां समझदारी होती है, वहां बुद्धि का विकास हुए बिना नहीं रहता। छोटे से छोटा काम करते समय हमारे मन में शुभ सफल्य होना चाहिए; उस काम को करते हुए उसका कारण और उसका शास्त्र समझने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। शास्त्र विज्ञान हर काम का होता है : खाना बनानेका, सफाईका, सुतारीका, कताईका। जो आदमी विद्यार्थी को दृष्टि से हर काम करता है, वह ऐसे काम का शास्त्र जानता है, अवकाश रचता है।

इतनी बात प्रत्येक आधमवासी समझ ले तो यह देखेंगा कि आधम एक महाशाला है, जिसमें एक निश्चित समय ही शिक्षा के लिए नहीं होता, बल्कि सारे समय शिक्षा का कार्य चलता रहता है। ऐसा हर आदमी, जो आत्मदर्शन सत्य के दर्शन की भावना से आधम में रहता है, शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है। जिस काम में वह कुशल है उसका वह शिक्षक है; जो काम उसे सीखना है उसका वह विद्यार्थी है। जिस बात का हमें पड़ोसी से अधिक ज्ञान हो वह अपने पड़ोसी को बिना किसी सकोच के हम सिखाते ही रहें, और जिस बात का ज्ञान हमारे पड़ोसी को अधिक हो वह बात हम बिना किसी सकोच के उससे सीख ले। इस तरह ज्ञान का लेना देना चलते रहें तो हमें शिक्षकों की सगी न रहे और शिक्षा सरल और स्वाभाविक बन जाए। ऊँची से ऊँची शिक्षा चरित्र की है। जैसे जैसे हम धर्मनियमों के पालन में आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे वैसे हमारी विद्या—सत्य का दर्शन करने की शक्ति बढ़ती ही जायगी।

तब अक्षरज्ञान का, साहित्यिक शिक्षा का क्या होगा? यह सवाल अब रहता ही नहीं है। जो बात दूसरे कामों के लिए सच है, वही अक्षरज्ञान के लिए भी सच है। ऊपर मने ज्ञान के देन की जो योजना बनाई है, उससे एक ग्राम दूर हो जाता है वह ग्राम शाला के स्कान और सिखानेवाले शिक्षक से सम्बन्ध रखता है। हमारे भीतर अक्षरज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो, तब हमें समझ लेना चाहिए कि यह ज्ञान हमें अपने ही प्रयत्न से प्राप्त करना है। इसके लिए आधम में गुजाइश तो है ही। ऊपर लिखी अपनी बात अगर मैं सबको अच्छी तरह समझा सका होऊ तो अक्षरज्ञानकी समस्या हल हो जाती है। जिसके पास यह ज्ञान है वह दूसरों को समय समय पर देता जाय और दूसरे उसे लेते जाय।

—गांधीजी

सरवठा मंदिर (१०.७.३२)

पाठकों से निवेदन

चीबीस साल पहले बुनियादी शिक्षा का कार्य गांधीजी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से शुरू हुआ। देश के बदलते हुए इतिहास में यह शिक्षण विचार अपनी शक्ति के अनुसार राष्ट्र के जीवन को जो देन दे सकता था देता रहा। इस विचार की कार्यरूप में जो परिणति हुई और उसके आधार पर देश में जो छोटे-बड़े प्रयोग चले, उन्होंने भी राष्ट्रीय जीवन पर और खास तौर पर तालीम के क्षेत्र में जो सम्भव व क्षय या वह प्रभाव डाला। स्वतन्त्रतासंग्राम के दौरान में जो उपलब्धता हमारे जीवन में घटी उन्हें झेलता हुआ, उन्हें प्रेरित करता हुआ और उनसे प्रेरित होता हुआ नई तालीम का आन्दोलन, कभी-कभी धीमे ही क्यों न हो, एक आलोकदायी दीप की तरह जलता रहा है। यहाँ तक कि जब उनोस सौ ब्यालिस के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में विदेशी सरकार का अन्याय और अत्याचार बेहद परिमाण में चल रहा था और राष्ट्रीय आन्दोलन के हर पहलू के नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था, सेवाग्राम की बुनियादी शाला चलती रही थी और हर सोमवार का इस शाला के नन्हें नन्हें बालक निर्भय हो राष्ट्रीय पताका को एक यज्ञरूप फहराते रहे थे। इसके पीछे एकमात्र कारण यही था कि इसकी बुनियादी शिक्षा की थी, केवल भावनाओं की नहीं, और इसके वादक बालक थे।

वे अपने सारे कार्य को केवल 'विकास' का कार्य बनाये न रखें बल्कि उसे शिक्षा का कार्य-क्रम ही समझें और नई तालीम के सिद्धान्तों पर उसकी सयोजना करें। सारे रचनात्मक कार्य को 'नई तालीम' की श्रुति में बाधने की प्रक्रिया धीमे चली, किन्तु उसका महत्त्व दिन-ब-दिन अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के ऐसे सभी लोग जो विकास कार्य के बारे में सोचते हैं, मानने लगे हैं कि सच्चा विकास का कार्य वही होगा जो पूरा-पूरा शिक्षा की प्रक्रिया में ढला होगा।

नई तालीम के—नित्य नई तालीम के इस आन्दोलन की वार्ता शिक्षकों, शिक्षाविभागों, समाज सेवकों और आम जनता तक पहुँचाना आवश्यक था। कार्य स्वयं में तो सबसे अच्छा मार्गदर्शन का साधन और प्रचार होता ही है किन्तु आज के फैलते हुए जगत् में इसके लिए विशेष प्रयत्न करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए शिक्षा के पुनर्निर्माण के आन्दोलन की मुख पत्रिका 'नई तालीम' सन् १९३९ से ही निकलनी प्रारम्भ हुई। अनेक अडचनों और मर्यादाओं के कारण बीच में दो-तीन बार इसे बन्द करना पड़ा। सन् अठतालिस में इस दृष्टि से कि खादी और अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ नई तालीम का समन्वय हो, अखिल भारत चर्खा सघ द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'खादी जगत' के साथ 'नई तालीम' को सम्मिलित कर लिया गया। बाद में चलकर 'खादी जगत' का प्रकाशन बन्द हुआ और सारे सर्वोदय आन्दोलन का एव मुखपत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ—जिसका नाम 'सर्वोदय' था।

रेख की जरूरत नहीं

यह दीर्घक शव को चौकानेवाला है। ऐसा दीर्घक देकर मैं यह नहीं सुझाना चाहता कि आज हम देखरेख के बिना अपना कामकाज चला सकते हैं। लेकिन यहां मैं देखरेख कम करने के और अन्त में उसे बिलकुल खतम कर देने के उपाय जरूर सुझाना चाहता हूँ।

धार्मिक संस्था में देखरेख करने की जरूरत पड़े, तो समझना चाहिये कि उसमें धर्म की खतरा कमी है। देखरेख के पीछे अविश्वास की भावना रहती है। और अविश्वास धर्म की आत्मा का घातक है। ईश्वर सब को देखता है। तब हम किस पर देखरेख करें? जिस आदमीने भोजन बनाने को या पास्ताने साफ करने की जिम्मेदारी अपने सिर ली हो, वह खुद ही अपना काम अच्छी तरह क्यों न करे? वह अपना काम अच्छी तरह करेगा, ऐसा विश्वास हम क्यों न रखें? देखरेख के बिना जो आदमी लिया हुआ काम अच्छी तरह पूरा न करे, वह आश्रम छोड़ दे। उसका आश्रम छोड़ना सहन हो सकता है, लेकिन देखरेख तो सहन शोनी ही नहीं चाहिये। हमारे रोज के काम का हिसाब ही हमारी देखरेख है।

यहां देखरेख का अर्थ हमें समझ लेना चाहिये। बालको की देखरेख जरूरी होती है। उसे काम करना नहीं आता, इसलिए सौंपा हुआ काम कैसे किया जाय यह उसे बताना जरूरी होता है। बड़ी उमरवाली में भी जिन्हें अमुक काम करते नहीं आता उनकी देखरेख रखना जरूरी होता है, ऐसी देखरेख की वे

इच्छा भी रखते हैं। सब पूछा जाय तो यह देखरेख नहीं है, परन्तु सहायता की सहायता है। इस सहायता के बल पर नये सीखनेवाले लोग आगे बढ़ते हैं।

लेकिन जो देखरेख चौकी के रूप में की जाती है, जिसे काम सौंपा गया है वह अपना काम अच्छी तरह करता है या नहीं, इसकी चौकी रखने को की जाती है, वह बुरी चीज है। बालकों की भी ऐसी चौकी ठीक नहीं है। इस दोष से बाहर निकलने का रास्ता हमें खोजना चाहिये।

इस खोज की पहली सीढ़ी यह है : जिन-जिन कामों पर देखरेख रखी जाती है, उन्हें नोट कर लेना चाहिये। उनमें कौन कौन आदमी काम करते हैं, यह देख लेना चाहिये। उनके साथ काम के सम्बन्ध में बातचीत कर के उनकी साख पर उन्हें छोड़ देना चाहिये। संस्थापक को और दूसरे लोगों को इस बात का पूरा भान होना चाहिये कि ईश्वर सबसे बड़ा साक्षी है। बालको को भी आज से ही ईश्वर की हाजिरी का भान होना चाहिये। यह कोई बहस की, अथविश्वास की बात नहीं है : इसमें संदेह की भी गुंजाइश नहीं है। हमें अपनी हल्की का जितना विश्वास है, उतना ही विश्वास रखने को यह बात है।

मेरे इस सुझाव पर सब लोग विचार करें। और जिस हद तक इस पर अमल करना सम्भव हो, उस हद तक अमल करना हमारा धर्म है।

२४ ७-६२, परवडा मंदिर

पाठकों से निवेदन

चौबीस साल पहले बुनियादी शिक्षा का कार्य गांधीजी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से शुरू हुआ। देश के बदलते हुए इतिहास में यह शिक्षण विचार अपनी शक्ति के अनुसार राष्ट्र के जीवन को जो देन दे सकता था देता रहा। इस विचार की कार्यरूप में जो परिणति हुई और उसके आधार पर देश में जो छोटे-बड़े प्रयोग चले, उन्होंने भी राष्ट्रीय जीवन पर और खास तौर पर तालीम के क्षेत्र में जो सम्भव व शक्य था वह प्रभाव डाला। स्वतंत्रतासंग्राम के दौरान में जो उथलपुथल हमारे जीवन में घटी उन्हे झेलना हुआ, उन्हें प्रेरित करता हुआ और उनसे प्रेरित होता हुआ नई तालीम का आन्दोलन, कभी-कभी धीमे ही क्यों न हो, एक आलोकदायी दीप की तरह जलता रहा है। यहाँ तक कि जब उनोससौ बयालिस के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में विदेशी सरकार का अन्याय और अत्याचार बेहद परिमाण में चल रहा था और राष्ट्रीय आन्दोलन के हर पहलू के नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था, सेवाग्राम की बुनियादी शाला चलती रही थी और हर सोमवार को इस शाला के नन्हें नन्हें बालक निर्भय हो राष्ट्रीय पताका को एक यज्ञरूप फहराते रहे थे। इसके पीछे एकमात्र कारण यही था कि इसकी बुनियादी शिक्षा की थी, केवल भावनाओं की नहीं, और इसके बाहक बालक थे।

गांधीजी ने आखिर कहा ही कि उनकी इतनी देनो में से सबसे बड़ी और सबसे प्रिय देन 'नई तालीम' है। देश के सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि

वे अपने सारे कार्य को केवल 'विकास' का कार्य बनाये न रखें बल्कि उसे शिक्षा का कार्य-क्रम ही समझें और नई तालीम के सिद्धान्तों पर उसकी सयोजना करें। सारे रचनात्मक कार्य को 'नई तालीम' की श्रुति में बांधने की प्रक्रिया धीमे चली, किन्तु उसका महत्त्व दिन-ब-दिन अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के ऐसे सभी लोग जो विकास कार्य के बारे में सोचते हैं, मानने लगे हैं कि सच्चा विकास का कार्य वही होगा जो पूरा-पूरा शिक्षा की प्रक्रिया में ढला होगा।

नई तालीम के-नित्य नई तालीम के इस आन्दोलन की वार्ता शिक्षकों, शिक्षाविभागों, समाज सेवकों और आम जनता तक पहुँचाना आवश्यक था। कार्य स्वयं में तो सबसे अच्छा मार्गदर्शन का साधन और प्रचार होता ही है किन्तु आज के फैलते हुए जगत् में इसके लिए विशेष प्रयत्न करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए शिक्षा के पुनर्निर्माण के आन्दोलन की मुख पत्रिका 'नई तालीम' सन् १९३९ से ही निकलनी प्रारम्भ हुई। अनेक अडचनों और मर्यादाओं के कारण बीच में दो-तीन बार इसे बन्द करना पड़ा। सन् अठतालिस में इस दृष्टि से कि खादी और अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ नई तालीम का सम्बन्ध हो, अखिल भारत चर्खा सभ द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'खादी जगत' के साथ 'नई तालीम' को सम्मिलित कर लिया गया। बाद में चलकर 'खादी जगत' का प्रकाशन बन्द हुआ और सारे सर्वोदय आन्दोलन का एक मुखपत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ-जिसका नाम 'सर्वोदय' था।

इधर नई तालीम का कार्य बढ रहा था । देश में नयी-नयी संस्थाओं का निर्माण हो रहा था । कई प्रांतीय सरकारें बड़े पैमाने पर बुनियादी शिक्षा की योजनाएँ बनाने लगी । प्रदेशों में 'बुनियादी शिक्षा बोर्ड' बनें । कुछ ही दिनों में फिर से 'नई तालीम' पत्रिका की आवश्यकता महसूस होने लगी । नये-नये प्रयोगों की बात शिक्षकों और संस्थाओं तक पहुँचाना जरूरी हो गया । हिन्दुस्थानी तालीमी सच के मार्गदर्शन में यह सारा कार्य हो रहा था—इसीलिये हिन्दुस्तानी तालीमी सच की ही जिम्मेदारी थी कि फिर से पत्रिका चालू करे ।

जुलाई १९५२ से 'नई तालीम' नये सिरे से प्रारंभ की गई । पत्रिका के सम्पादकों और नई तालीम के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के फल स्वरूप पत्रिका ने भारतीय शिक्षाजगत् में माननीय स्थान प्राप्त किया । नई तालीम के सिद्धांतों और आदर्शों पर विनोबा भावे, काका बालेलकर, आर्यनाथबम् धीरेन्द्र मजूमदार, आशा देवी आदि तज्ज्ञों के लेख प्रकाशित होते रहे । सप्ताह के भिन्न भिन्न शिक्षा प्रयोगों की जानकारी और विचारों के विचार 'नई तालीम' के पाठकों को हमेशा मिलते रहे । बुनियादी तालीम के कार्य की जानकारी देने और अलग अलग संस्थाओं के प्रयोगों के अहवाल कार्यकर्ताओं के समक्ष रखने के लिये—विशेष तौर पर प्रत्यक्ष कार्य के मार्गदर्शन की दृष्टि से, नियमित लेख छपते रहे । खास खास शिक्षा साहित्य का परिचय शिक्षकों और पाठकों को हो, इसलिये 'पुस्तक परिचय' भी जितना हो सका दिया गया ।

शिक्षा और शान्ति स्थापना का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है—यह बात आम तौर पर शिक्षा

जगत् के सामने जितनी तीव्रता के साथ आनी चाहिये आती नहीं है । नई तालीम के सिद्धान्तों की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक विषय है । पाठकों ने देखा होगा कि 'नई तालीम' इस विषय पर भी काफी प्रकाश डालती आई है । 'शान्ति समाचार' शीर्षक के नीचे अहिंसक शान्ति आन्दोलन से भी पाठकों को परिचित कराते रहने का प्रयत्न कुछ वर्षों से किया गया है ।

बीच-बीच में खास-खास विषयों पर विशेष-पाक निकाले गये । ध्यान देने योग्य विशेष-पाकों में से दो विशेष उल्लेखनीय हैं—जनवरी १९६१ का शिक्षा, शान्ति और अहिंसा विशेष-पाक और मई-जून १९६१ का गुरुदेव रवीन्द्रनाथ धति पूति विशेष-पाक ।

ये सब बातें यहाँ लिखने का उद्देश्य पिछले वर्षों के कार्य विवरण देना नहीं है । बल्कि हम केवल इतना बहना चाहते हैं कि जितना बना उतनी क्षमता से थोड़ा-बहुत कार्य इस पत्रिका ने किया । अब इस क्रम और आकार में छपने "नई तालीम" को दस वर्ष पूरे हो रहे हैं । अब यह तय किया गया है कि पत्रिका का प्रकाशन सेवाग्राम से फिलहाल बन्द किया जाय । भविष्य में इसका प्रकाशन वहाँ से होगा इसकी सूचना पाठकों को शीघ्र ही दी जायगी ।

पाठकों, साधियों और गुरुजनों की सहायता और आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे हैं । उसके लिए शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करना कठिन है । इस सहयोग और शुभेच्छाओं के बिना हम कुछ भी न कर पाते । भविष्य में पत्रिका जहाँ से भी प्रकाशित हो हमारी प्रार्थना और आशा है कि यह सहयोग हमेशा मिलता रहेगा ।

पुनः छुट्टी

मित्रा,

लगभग एक वर्ष पहले मैंने आपसे ५-६ माह की छुट्टी की दरखास्त की थी। मैं शान्ति के कार्य के सिलसिले में विदेश हो आया। साथ-साथ कुछ देशों की शिक्षा प्रणाली का उतने कम समय में जितना हो सकता था, अध्ययन भी किया। इस प्रवास का विस्तृत अहवाल आप सबके सामने रखा ही है। शिक्षा के विषय में जो कुछ अनुभव हुए उन्हें भी लेखबद्ध किया है।

यूरोप प्रवास के समय युद्धविरोधी अन्तर्राष्ट्रीय की तरफ से यह सुझाव मेरे सामने आया कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय के मंत्री का काम सम्भालूँ। अन्तर्राष्ट्रीय का प्रधान कार्यालय लन्दन में है, यानी मुझे लन्दन जाकर रहना होगा। वहाँ के मित्रों का जब अप्रग्रह हुआ तो मैंने यहाँ के साथियों के सामने बात रखी। लगभग सभी ने मुझे राय दी कि मैं इस कार्य को अवश्य सम्भालूँ। गुरुजनों ने भी अपनी अनुमति और आशीर्वाद दिया। मैं प्रारम्भ से ही अच्छी तरह समझता हूँ कि इस कार्य को लेना यानी एक भारी जिम्मेदारी सर पर उठाना है—ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिये मूल में थड़ा छोड़ कर दूसरी कोई योग्यता नहीं है। थड़ा भी कितनी गहरी है, यह सभी समझ सकूँगा जब जिम्मेदारी आवेगी।

मेरी पिछले अठारह वर्षों के काम की पृष्ठ-भूमि नई तालीम की रही है। इस अवधि के प्रथम कई वर्षों तक मैं नई तालीम में कला शिक्षा के विषय पर विशेष तौर पर कार्य करता रहा। पता नहीं कि अपनी इस बुनियाद का जागतिक शान्ति के कार्य में मुझे क्या सहायता मिलेगी। मेरी अपनी शिक्षा का—कला शिक्षा का, जो शान्ति-निकेतन में हुई, मैं कितना उपयोग करने लायक हूँ, यह प्रश्न भी मन में है। उस समय अहिंसा जीवन का रास्ता बने, यह विचार मन में स्पष्ट नहीं था। हाँ, रवीन्द्रनाथ के दर्शनों से एकजगत और विश्वशान्ति का विचार मन में कुछ-कुछ आया जरूर था।

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा और शान्ति के गहरे सम्बन्ध का आभास हो रहा था। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज के चरित्र का निर्माण होता है। आज की शिक्षा प्रणाली बेकार है, यह बात अधिकाधिक लोग महसूस करते जा रहे हैं। और शिक्षा का ढाँचा सुधारने या बदल देने की बातचीत व प्रयत्न भी चल रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों में यह चला है। कोई कहता है कि शिक्षा का 'क्वैन्टे' बदलो, कोई कहता है पद्धति बदलो, कोई कहता है स्कूल को समाज के साथ मिला दो। इस तरह के प्रयत्न से थोड़ी-थोड़ी सफलता मिलती भी है। पर असलियत यह है कि जब

तक शिक्षा की संयोजना विश्वशांति के उद्देश्य को लेकर नहीं बनेगी तब तक गाड़ी अटकी पड़ी रहेगी या एक चक्र में ही घूमती रहेगी। यानो थोड़ा कुछ अदल-बदल किया और फिर वही यापस।

राष्ट्रों, धर्मों, मतों और ऐसी सभी तरह की स्थितियों को दीवारों का खंडन करके विश्व-शान्ति को अपना उद्देश्य बना कर शिक्षा का कार्यक्रम जब तक नहीं बनेगा, शिक्षा अपना धर्म पालन नहीं कर सकेगी। शान्ति के कार्य की भी बात यही है। ऊपर से शान्ति स्थापना के कितने ही सच्चे प्रयास हों—जो हो भी रहे हैं, तो भी सच्ची शान्ति बन नहीं पा रही है। अब तक ऊपर के प्रयत्नों के साथ साथ शान्ति स्थापना के लिए जन सामान्य में उसकी बुनियादें नहीं डाली जायगी तबतक शान्ति की स्थिति की लगभग बड़े-बड़े शक्ति-शाली राष्ट्रों के नेताओं के हाथ में ही रहेगी। अर्थात् हर व्यक्ति को शान्ति की आवश्यकता महसूस हो और वह उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार कोशिश करे, ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न किया जाय। शान्ति स्थापना का कार्यक्रम लोक शिक्षण का कार्य बने।

इधर इस प्रकार के विचार बनते जा रहे हैं, उधर युद्ध विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय के मित्रों का आग्रहपूर्ण सुझाव और मित्रों की अनुमति व आशीर्वाद, सभी के आधार पर मैंने इस काम को लेना तय किया; इसलिए नहीं कि मैं उस काम के योग्य अपने को समझता हूँ। पूज्य विनोबाजी के आशीर्वाद मिले हैं और सबसे आत्मविश्वास भी बना है। "...जो काम आपको मिला है अच्छा है। हमारे देश का कोई भाई विश्वसेवा के लिए बाहर रहते हैं, उससे हमारे देश को भी लाभ ही है।

"लेकिन वह बहुत जिम्मेदारी का काम है। निरन्तर भगवान के हाथ में जीवन परीपूर्णतया सोपना होगा, तभी यह पार पड़ेगा। भगवान आपको ऐसी शक्ति दे।"

सर्व सेवा सच ने भी अपनी अनुमति व्यक्त की है। इस सब से मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। किन्तु इस स्नेहको लेकर जाऊंगा, और उसी का भरोसा है। साथियों और गुरुजनों की, सहायता और मार्गदर्शन मिलता रहेगा इस आशा के साथ सब को प्रेमपूर्ण प्रणाम।

बेबीप्रसाद

सांध्य रवि ने कहा, मेरा काम लगा कौन,
रह गया सुन कर जगत सारा निरुत्तर मौन।
एक माटी के दिये ने नम्रता के साथ,
कहा, जितना बन सकेगा नाय।

रघोबहाय

शिक्षण और रक्षण

मिलिटरी ट्रेनिंग ?

पन्द्रह साल से स्वतंत्र भारत विश्व परि-
पदों में शान्तिस्थापना के लिये अपनी शक्ति
लगाता आया है। उसने यह बात भी साफ
की है कि यह शान्ति सब के लिये स्वतंत्रता
और न्याय पर आधारित होनी चाहिये। फिर
भी इन पन्द्रह सालों में ऐसा लगता है कि
यह राष्ट्र धीरे-धीरे उस पुराने रोमन् सिद्धान्त
को ज्यादा अपनाता जा रहा है कि 'अगर
आप शान्ति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी कर
लीजिये।' एन्. सी. सी. अब हमारे ज्यादा-
तर स्कूलों और कालेजों में सुप्रतिष्ठित हो
गयी है, वह लड़कियों पर भी लागू हुई है।
लोक-सहायक-सेना के दलों को मिलिटरी
ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के सभी युवकों को
'अनिवार्य सामाजिक सेवा' में भरती करने की
गोजनायें बन रही हैं, जिसमें सैनिक शिक्षा भी
शामिल है। अखबारों में नये सैनिक स्कूलों
के विज्ञापन छापे जा रहे हैं जिनका काम
लड़कों को नौ साल से ही सैनिक जीवन के
नियं तैयार करना होगा। और आखिर ऐसा
सोचता है कि ये विद्यालय शिक्षाप्रणालय के
नहीं, प्रतिरक्षाप्रणालय के सुपुर्द होंगे। यानी
अब शायद हम उस अवस्था पर पहुँच रहे
हैं जब शिक्षण और रक्षण का योग होगा—
लेकिन विनोबा के सुझावे हुए अर्थ में
नहीं।

हम नई तालीम के शिक्षकों को इस सब के
बारे में क्या बहना है? हमारा दावा है कि शिक्षा

अहिंसा के लिये और अहिंसा के द्वारा होनी
चाहिये; हमारा दावा है कि अहिंसा न्याय,
स्वतंत्रता और शान्ति की कुंजी है। मिलिटरी
ट्रेनिंग के ये कार्यक्रम हमारे सारे शिक्षा
सिद्धान्तों और विचारों के लिये एक चुनौती
हैं। इस परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या
है? इस चुनौती का सामना कैसे करें?

इन कुछ मुद्दों पर हमें विचार करना
चाहिये—

१. परिस्थिति की हमें पूरी-पूरी जानकारी
होनी चाहिये। सत्य के प्रति यह हमारा
कर्तव्य है।

(क) एन्. सी. सी. और दूसरे ऐसे
संगठनों के बारे में पूरे तथ्य हमें मालूम करने
चाहिये— इनका नियंत्रण कहाँ से होता है,
इनमें व्यक्तियों के ऊपर कितना बलात्कार
होता है, और अपने सदस्यों तथा उनके परि-
वारों के जीवन पर इनका क्या असर
होता है?

(ख) दूसरे देशों में इस विषय में क्या-
क्या अनुभव आये हैं, इसका जहाँ तक हो सके,
अध्ययन करना चाहिये। क्या वास्तव में
सैनिक तैयारी किसी देश की शान्ति की ओर
ले गई है? अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों
से देश के नवयुवकों के लिये लाभ क्या है
और उनसे खतरे क्या हैं? कई विचारवान्
सोच—जो शान्तिवादी भी नहीं हैं, और कुछ

सैनिक भी अनिवार्य सैनिक सेवा और मिलिटरी ट्रेनिंग का क्या विरोध करते हैं ?

(ग) कहा जाता है कि भारत में एन्. सी. सी. का काम विद्यार्थियों में अनुशासन साने में सहायक होता है तथा उसका यह पहलू युद्ध की तैयारी से भी ज्यादा महत्व का है। असल में एन्. सी. सी. किस प्रकार के अनुशासन की अपेक्षा करती है ? यह विद्यार्थी के पूरे जीवन में कारगर होता है या सिर्फ कवायद के समय ? क्या अनुशासन साने का यह एकमात्र या सब से अच्छा तरीका है ? क्या वह स्वानुशासन में सहायक होता है ? स्वयं प्रेरित अर्सेनिक सगठनों में पाये जानेवाले अनुशासन के साथ इसकी तुलना कैसी होती है ?

हर एक बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यकर्तागण तथा विद्यार्थियों को इन प्रश्नों का गहरा अध्ययन करना चाहिये। खूब विचारपूर्वक आयोजित सभाओं व मंडलों में इन पर चर्चाएं और विचारविमर्श हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इन प्रश्नों के बारे में अपना ही मन साफ करने तथा एक निर्णय पर पहुचने से हमारा बहुत फायदा होगा, इन पर ऐकमत्त न हो, तो भी। ये प्रश्न आज सभी स्कूलों तथा सभी बच्चों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के मातापिताओं के साथ भी इन विषयों पर चर्चा करे, इनके बारे में उनका मत जागृत करे। राष्ट्रीय महत्व के इस प्रश्न के बारे में एक सुनिश्चित जनमत तैयार करने की दिशा में यह पहला कदम होगा।

२. हम सजग हों।

ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं जो इस मिलिटरी ट्रेनिंग के कार्यक्रम के खतरों का दिशादर्शन कराती हैं, जिनके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिये; जो-कोई सही शिक्षा के बारे में चिन्तित हैं, उन्हें भी सावधान करना चाहिए। ये घटनाएं ऐसी मानसिक वृत्तियों का दर्शन कराती हैं कि जिनकी उपेक्षा अगर की जाय तो वे जनता के उस बौद्धिक एवं नैतिक स्तर को गिरा देंगी जिसके वगैर थोड़ा राष्ट्रीय चरित्र और सच्ची स्वाधीनता का निर्माण नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थ :-

(क) सेवा- मिलिटरी ट्रेनिंग की ये संस्थाएं नवयुवकों में देशसेवा के आदर्शों को सुस्थापित करने का दावा करती हैं। लेकिन यह आज जानी हुई बात है—और इन महीनों में इसकी सच्चाई को साबित करनेवाली कई बातें मुझे मालूम हुई हैं—कि लड़के को हाई-स्कूल से अच्छी धरणा में पास होने में तथा अच्छी नौकरी प्राप्त करने में एन्. सी. सी. सहायक होती है। इन स्थापित सामाजिक सेवा शिविरों का आवधिक भार सरकार उठा लेती है, बच्चों को इनमें भाग लेने के लिये व्यक्तिगत सुविधाओं का कोई त्याग नहीं करना पड़ता है। उल्टा, ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि शिक्षकों ने विद्यार्थियों को चेतावनी दी है कि इनमें भाग नहीं लेने से उनके स्कूल रेकार्ड पर बुरा परिणाम होगा। जब परिस्थिति ऐसी है, और बच्चे तथा उनके मा-बाप व्यक्तिगत लाभ के प्रलोभन से एन्. सी. सी. का समर्थन करते हैं, तब उसमें 'सेवा' की बात करना कहां तक सच है ?

कुछ हफ्ते पहले रेल में सफर करते हुए मेरी मुलाकात कुछ एन्. सी. सी. की लड़कियों से हुई जो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होनेवाली परेड के लिये एक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिये अपने शहर से राज्य की राजधानी में जा रहीं थी। मैंने सोचा था कि यह चुनाव सामाजिक सेवा, प्राथमिक उपचार या अन्य ऐसी कुशलताओं व सेवाओं के आधार पर होता होगा और मैंने उनसे पूछा कि वे अपने शहर से किस विषय की योग्यता के लिये चुनी गयी थी। उन्होंने उत्तर दिया कि ड्रिल में चुस्ती के आधार पर ही उन्हें चुना था और उनकी प्रतीक्षा है कि राज्य के चुनाव में भी यही निर्णायक होगा। तब इसमें सेवा का क्या आदर्श है ?

(ख) अनुशासन-एन्. सी. सी. के समर्थक "विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता" की समस्या का हल करने में इसकी उपयोगिता पर बहुत जोर देते हैं। अगर यह सचमुच उसका मूल उद्देश्य है तो स्वाभाविक ही ऐसा माना जायगा कि जिन विद्यार्थियों को अनुशासन को ज्यादा जरूरत है, उन्हें एन्. सी. सी. में पहले लिया जायगा। अभी तक अधिक कारणों से एक स्कूल के सब लड़कों को एन्. सी. सी. में लेना संभव नहीं हुआ है, इसलिये चुनाव का कोई सिद्धान्त स्वीकार करना जरूरी है। अभी तक यह सिद्धान्त सब से अच्छे विद्यार्थियों को लेने का रहा है-इसलिये कि उनका एन्. सी. सी. दल अच्छा नाम कमा सकें। अच्छे बुद्धिमान् गुणवान् लड़कों पर इसमें भरती होने के लिये कही कही बहुत ही दबाव डाला जाता है। ऐसे एक लड़के से मेरा व्यक्तिगत परिचय है। यह लड़का स्वयं अपनी विचारशक्ति से ही इस

नतीजे पर पहुंचा था कि युद्ध एक गलत काम है और इसलिये उसने एन्. सी. सी. में भरती होने से इनकार किया। उसका यह भाग्य रहा कि इन विचारों में उसे अपने मातापिताओं का प्रबल समर्थन मिला, जो उस शहर के बहुत ही सम्मानित सज्जन थे। लेकिन दरअसल बात है कि लड़कों पर दबाव डाला जाता है, और दबाव उनपर अधिक डाला जाता है जिन्हें अनुशासन में विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर इससे अनुशासनहीनता की समस्या कैसे सुलझेगी ?

(ग) प्रचार-एन्. सी. सी. ट्रेनिंग के कार्यक्रमों का निर्देशन सैनिक अधिकारियों द्वारा होता है; इसका मतलब है कि हमारे स्कूल 'सैनिक' विचारों के प्रचार का व्यापक क्षेत्र बन रहे हैं। लेकिन सही शिक्षा में यह जरूरी है कि बच्चे किसी विषय का एक ही पहलू नहीं, सभी पहलुओं को सुनें, समझें। और यह विषय बड़े ही नैतिक तथा सामाजिक महत्व का है। आजकल स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में गांधीजी और नेताजी सुभाष बोस के (मिलिटरी वर्दी और मेडलों से सुसज्जित) चित्र पास पास टंगे हुए मिलते हैं। दोनों ही अपनी निष्ठा और धीरता के लिए हमारी पूजा के पात्र हैं, फिर भी इन दोनों के आदर्श एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं और यह सोचना कि दोनों को एक ही समय अपनायेंगे भ्रम है या निरी भावुकता है। मिलिटरी ट्रेनिंग के कार्यक्रमों द्वारा आज नेताजी का पक्ष-राष्ट्र के कल्याण के लिये सैनिक शक्ति पर निर्भर करना-हमारे नव-युवकों के सामने कारगर ढंग से पेश हो रहा है। लेकिन गांधीजी के विचारों को समझने का

मोका कहा जाता है ? एन्. सी. सी. में भरती होने के पहले क्या हमारे बच्चों को शान्तिसेना के विचार सुनने, समझने, उस पर चर्चा करने के सुलभ अवसर प्राप्त होते हैं ? क्या उन्हें प्रसिद्ध विचारक सेनोर द मदररियागा के एक अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्र शान्ति सेना के प्रस्ताव की बात सुनने को मिलती है ? या एक विश्व-शान्ति-सेना स्थापित करने के लिए आजकल जो प्रयत्न हो रहा है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है । इन प्रश्नों का उत्तर होगा—नहीं बच्चों के सामने ऐसा कोई मौका उपस्थित नहीं होता है । इस अन्यत गंभीर विषय पर जो जानकारी मिलती है, वह प्रचार के जरिये है, न कि शिक्षा द्वारा । कोई भी अच्छा शिक्षक केवल प्रचार की बातें सुन कर सन्तुष्ट नहीं रह सकता । विद्यालय विद्योपाज्जन का स्थान होता है और इसलिये उसका कर्तव्य है कि अपने सब सदस्यों—बालकों और शिक्षकों—को किसी भी बात को समझ कर जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने का मौका दे । इसलिये भी यह जरूरी है कि शिक्षक इसके बारे में सब तथ्यों से अवगत हों । किसी भी प्रश्न के दोनो बाजूओं की पूरी पूरी जानकारी के बगैर ठीक निर्णय नहीं हो सकता ।

(घ) कोरी भावुकता—मैंने पिछले पेरिऑड में भी इस शब्द का उपयोग किया था । कोरी भावुकता का अर्थ है कि आदर्शों के विकारों और भावनाओं का ऐसे अनुचित रूप से भोड़ा जाना जिसमें सच्चाई भी नहीं होती और जो तर्कबुद्धि से भी मिट्ट नहीं किया जा सकता ।

मिलिटरी ट्रेनिंग आदि के इन कार्यक्रमों से हमारे लिये आज एक खतरा उस असत्य भावुकता के वातावरण से है जिससे ये

घिरे हुए हैं और जिसके आधार पर ये कार्यक्रम पोसे जाते हैं । वर्दी, तोरण, झण्डे आदि किशोरों को बड़े ही आकर्षक लगते हैं; कौन बच्चा अच्छे कपड़े आदि पहन कर समा के सामने खड़ा होना नहीं चाहेगा ? शिविर आदि में भाग लेना उनके पराक्रम की इच्छा को तृप्त करता है, बड़ी बड़ी समाएँ और प्रदर्शन उत्तेजक तथा आनन्ददायक होते हैं । भारत भर से युवक जहाँ एकत्र होते हैं, साथ मिलकर गाते हैं, कवयित करते हैं, एकसाथ खाते, काम करते हैं वहाँ एक सच्ची एकाता की भावना तो होगी ही । इतने में कोई दोष नहीं, सब अच्छा ही है । लेकिन जो बात अच्छी नहीं, दिखावटी और झूठी है, वह यह कहना है कि—(१) ये अच्छे अच्छे अनुभव मिलिटरी प्रोग्राम के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं जब कि असल में किसी भी युवक संगठन, शिविर या सम्मेलन का यह एक सामान्य भाग होना चाहिये और (२) यह उस्ताह और आनन्द इन कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य हैं जब असलियत यह है कि उनका उद्देश्य उनमें भाग लेनेवालों के मानस को मारने की क्रिया के लिये तैयार करना है । अगर हमें मिलिटरी ट्रेनिंग चाहिये ही तो हममें कम-से-कम उसका असल उद्देश्य सच्चाई के साथ समझने की हिम्मत होनी चाहिए ।

प्रथम विश्वमहायुद्ध के समय मैं एक बच्ची ही थी । कुछ कुछ बातें समझने सोचने लगी थी । उस समय इंग्लैंड के साधारण स्त्री पुरुषों का यह दृढ़ विश्वास था कि वह युद्ध न्याय्य और आवश्यक है, मैंने भी इसके बारे में कोई शका नहीं की । तभी भी रग-बिरगो तोरणों, झण्डों तथा आकर्षक गानों के द्वारा उसको ऊँचा बताने के प्रयत्नों को मैंने सवा की नजर से देखा था । तब मैं इतनी

छोटी थी कि अपने इन विचारों को ठीक तरह से खुद भी नहीं समझ पाती थी, फिर भी मैंने समझ लिया था कि यह दिखावा है, असलियत नहीं। मेरी एक उतनी दयालु और प्रिय शिक्षिका सिर्फ एक जर्मन होने के अपराध के लिए गुण्डों के हाथों जान के खतरे में पड़ गयी थी। मैं जानती थी कि सेना में मेरे पिताजी को ठण्ड, गन्दगी और भी कई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थी। और वह अपने पुराने जर्मन विद्यार्थियों के बारे में चिन्तित थे जो कि दूसरे पक्ष से सब रहे थे। संक्षेप में मैं युद्ध की असलियत जानती थी कि उसमें निरर्थक क्रूरताएं, कष्ट और दुःख हैं और मानव के स्वाभाविक भावभाव का संबंधा त्याग है। मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरे माता पिता ने इन सत्यों को छिपा कर मुझे धोखे में रखने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन हमारे एन्. सी. सी. के समर्थक जिस सैनिक जीवन के लिये हमारे बच्चे को तैयार कर रहे हैं उसके असल उद्देश्य के बारे में वे मौन रखते हैं।

हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र के लिये खतरा

हमारी सरकार "राष्ट्रीय एकता" के बारे में चिन्तित है और चिन्ता करने का कारण भी है। हमारे अच्छे-से-अच्छे नेता इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। मैंसूर में आजकल में (मार्च १९६२) एक परिपद हुई जिसमें कहा गया कि सच्ची एकता के लिये विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों में "स्वतंत्र अन्वेषणबुद्धि" को बढ़ावा दें। सभी नई सालीय शिक्षक इस बात पर अवश्य ही सहमत होंगे कि सत्य की साधना में विद्या को नियोजित करने के लिये यह एक प्रथम आवश्यकता है। वे यह

भी महसूस करेंगे कि अगर विश्वविद्यालयों को कार्यक्षम रूप से यह काम करना हो तो सारी शिष्याव्यवस्था ही "स्वतंत्र अन्वेषण बुद्धि" से अनुप्राणित होनी चाहिये। इस संदर्भ में हमारे स्कूलों में सैनिक अनुशासन लागू करने के बारे में भी सोचना चाहिये। सैनिक अनुशासन की असलियत का प्रसिद्ध अंग्रेज कवि टेनिसन ने इन पदों में वर्णन किया था और मैं मानती हूँ कि उसका इससे अच्छा वर्णन कहीं भी नहीं हुआ है—

जवाब देना उनका काम नहीं है,

सोचना भी उनका काम नहीं है,

उनका काम है केवल करना और मरना, यही।

हमें अब इस प्रश्न का सामना करना है। क्या हमारे राष्ट्र को इस बिना सोचे समझे हुकुम का पालन करने की भावना को अपनाना है? या जैसे मैंसूर की परिपद में सुझाया—स्वतंत्र अन्वेषणबुद्धि की आवश्यकता है?

हम विवेकीकरण और पंचायतराज की बातें कर रहे हैं। अगर हम अपनी स्थानिक संस्थाओं में सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने युवकों को बातों को जानने सोचने, समझे, चुनाव करने तथा अपनी ही जिम्मेदारी पर निर्णय लेने का शिक्षण दें। हम छोटी-छोटी बातों को भी सरकारी तंत्र पर छोड़ने और अपने ऊपर के अधिकारी का मुंह ताकने की प्रचलित प्रथा को निन्दा करते रहते हैं। लेकिन उसी समय—इस वैपरीत्य को बिना समझे—हम अपने सारे युवकों को, राष्ट्र की समूची भावी पीढ़ी को, सैनिक जीवन के अति-केन्द्रित अनुशासन व्यवस्था की सौंप देने का

विचार मान्य कर रहे हैं। बल का प्रयोग विचार-बुद्धि पर आधारित चर्चा और सहमति के लोकतांत्रिक आदर्शों के एकदम उलटा है। हम अपने को एकलोकतांत्रिक राष्ट्र मानते हैं, फिर भी हम वह करने जा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ के मिलिटरी राष्ट्रों में नहीं होता है—याने अपने युद्धको की मिलिटरी परंपरा में पालना और यह समझाना कि अखिरी तक बल का प्रयोग है।

एक अमेरिकन ठेकेदार मित्र विस्डल ने आजकल एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका नाम है “स्वतंत्रता के लिये डटे रहो।” उन्होंने यह अमेरिकन जनता को संबोधित करके लिखा है जो कि अपनी लोकतान्त्रिक परम्पराओं के बारे में बड़ा अभिमान रखती है। यह एक चेतावनी के रूप में है कि मिलिटरिज्म और लोकतन्त्र एक साथ चल नहीं सकते। उसमें लेखक कहता है—“हमें अपनी आन्तरिक स्वतंत्रता का दाम-बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिये भी सैनिक शक्ति का परित्याग करने से चुकाना होगा।”

अगर यह अमेरिका के बारे में सही है तो भारत के बारे में भी उतनी ही सही है। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और वह रक्षा उन्हीं मार्गों से की जा सकती है जिनसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिनका गांधीजी ने प्रयोग किया था। वे हैं सत्य और अहिंसा के मार्ग—एक उच्च नैतिक स्तर और विश्व की बुद्धि और मानस के प्रति एक सतत प्रार्थना। अपने ध्येय के लिये कष्ट सहन करने की तैयारी, उसी समय दूसरे मानवप्राणी को चोट नहीं पहुंचाने का निश्चय। मिलिटरी ट्रेनिंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत की सब से मूल्यवान् आधुनिक तथा प्राचीन परंपरा से हमें वञ्चित करता है। कई लोग उसका विरोध तर्कबुद्धि से करते हैं क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण है या उससे काम नहीं होगा या उसमें बरबादी है। लेकिन हमें उसका विरोध इसलिए करना है क्योंकि वह गलत है क्योंकि मानवजीवन के सच्चे उद्देश्य के बारे में जो कुछ हमने सीखा है उन सब का वह निषेध करता है।

कह रहा है इस किनारे से नदी का वह किनारा
उस किनारे पर जमा है, जगतभर का हर्ष सारा।
वह किनारा किन्तु लंबी सांस लेकर कह रहा है
हामरे हर एक सुख उसपार हो क्यों वह रहा है।
(कविता से)

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्राथमिक शाला का पुस्तकालय*

प्राथमिक शाला में पुस्तकालय का स्थान व महत्व अपेक्षाकृत कम अर्से से ही पहचाना गया है; फिर भी सीखने की प्रक्रिया में उसकी कार्यक्षमता इतने अनिपेक्ष्य रूप से प्रकट हुई है कि अब वह किसी भी अच्छे आधुनिक विद्यालय का एक आवश्यक अंग बन गया है। प्रारम्भ से ही प्राथमिक शालाओं का कार्य कुछ बुनियादी विषयों का अध्यापन माना गया था जिसमें पढ़ना एक मुख्य विषय है। पढ़ने की कुशलता का विकास आज भी विशेष महत्व का रहा है, लेकिन उस कुशलता को बढ़ाने की पद्धतियों में परिवर्तन हुआ है।

पहले की प्राथमिक शालाएँ पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर थीं। रट रट कर कुछ सीखना अध्यापन का आखिरी मकसद समझा जाता था। आज के शिक्षाशास्त्री इस तथ्य से अवगत हैं कि 'सीखना' कई साधनों व उपकरणों के उपयोग से ज्यादा समृद्ध तथा व्यापक बनता है। इस नयी पद्धति में पुस्तकालय ज्यादा-ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि वह सभी क्षेत्रों में ज्ञानार्जन को ज्यादा समृद्ध और रुचिकर बनाता है, इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ भी कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें सुलझाने के उपाय भी वह प्रस्तुत करता है। पुस्तक-पुस्तिकाएँ, चित्र, नक्शे, फिल्म, फिल्मस्ट्रिप्स, रेवाइन्ग् आदि का उसका भण्डार प्रत्येक शिक्षक व

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक सोने की निधि बन जाता है। वह बच्चा जो कई विषयों के बारे में अच्छी पुस्तकों से घेरा हुआ है, उसका दिमाग वर्गकमरे के दैनिक क्रम के बाहर भी उड़ान लेता है और उसका सीखना सब से अच्छे तरीके का होता है क्योंकि वह स्वयंप्रेरित है।

पढ़ने की कुशलता प्राप्त करने और पढ़ने की प्रवृत्तियों के बीच प्राणवान् संबंध है। प्रारम्भ में पढ़ाने का कार्यक्रम मुख्यतः पढ़ने की पद्धतियों की शिक्षा होगा, लेकिन उसी समय विद्यार्थी की रुचि और समझ बढ़ाने की ओर ध्यान रहना आवश्यक है। इसलिये यह जरूरी है कि बच्चे को पढ़ने की सामग्री उपलब्ध हो। यह तभी सब से अच्छी तरह से होता है जब कि प्राथमिक शाला के पास कई विषयों पर और कई स्तरों की पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय हो। जब बच्चे की पढ़ने की क्षमता आगे बढ़ती है तो उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, जिससे कि वह अपने प्रश्नों के समाधान पुस्तकों से प्राप्त करने की ओर ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्त हो। अगर एक समृद्ध संग्रह से वह किताबें ले सकता है तो साहित्य के साथ परिचय से भी उसे आनन्द तथा तृप्ति का अनुभव होगा। बहुत किताबें पढ़ने से ही उसे साहित्य के रसाम्बादन की क्षमता और दुरुचि

प्राप्त हो सकती है। कई किताबों से परिचय पाने, समझने और चुनने, पढ़ने और ग्रहण करने तथा अपने ज्ञानक्षेत्र को बढ़ाने का मौका वच्चे को एक अच्छे पुस्तकसंग्रह से मिलता है।

पुस्तकालय रेफरेन्स का और कई विषयो पर जानकारी प्राप्त करने का भी स्थान होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष और शिक्षक या वह शिक्षक जो पुस्तकालय का भी काम करता है, विद्यार्थियों को इस प्रकार को स्वतंत्र पढ़ाई के लिये आवश्यक कुशलताएँ प्राप्त करने में मदद करता है। स्वतंत्र काम करने में वच्चे की अनी जो तृप्ति और आनन्द है उसका अत्यधिक महत्व है।

अलग अलग वर्गकमरों में अलग अलग पुस्तकसंग्रह होने के बदले इनको एकत्रित कर के एक केंद्रीय पुस्तकालय बनाना ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि तब वर्गकमरा और पुस्तकालय के बीच लगातार आदान प्रदान चलता रहता है, पुस्तकालय ज्यादा समृद्ध बनता है और प्रत्येक विद्यार्थी को ज्यादा पुस्तके पढ़ने का मौका मिलता है। एक केंद्रीय पुस्तकालय बनाने में आर्थिक दृष्टि से शायद खर्च कम नहीं होगा, लेकिन उससे अधिक लाभ जरूर होगा, इस अर्थ में कि हर एक शिक्षक के पास अपने विद्यार्थियों की सहायता के लिये तब अधिक सामग्री उपलब्ध होती है। एक ही किताब को कई सारी प्रतियाँ खरीदने की जरूरत कम होती है, इससे बचे हुए पैसे से और किताबें खरीदी जा सकती है, जिससे पढ़ने की सामग्री में पुष्टि और विविधता होती है। इससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि विद्यार्थियों में सामाजिक पृष्ठभूमि का विकास होता है, आवश्यक जानकारी कहा से और कैसे

प्राप्त करना यह वे सीखते हैं। वे अध्ययन को नई पद्धतियाँ सीखते हैं, अपने प्रश्नों के समाधान खुद ढूँढ निकालना सीखते हैं और कई सारी पुस्तकों के विषयवस्तु से परिचय प्राप्त करते हैं। वर्गों के अलग अलग पुस्तकसंग्रहों से ये लाभ इतने नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उनकी व्याप्ति और विविधता इतनी नहीं होती। उसमें किताबें एक शिक्षक के उपयोग की दृष्टि से चुनी हुई होती हैं। और उनमें एक अच्छे पुस्तकालय के नियम, वर्गीकरण की पद्धतियाँ, इत्यादि दाखिल करना संभव भी नहीं होता है। एक अच्छे पुस्तकालय से विद्यार्थी को पुस्तकों का ठीक ठीक उपयोग करने की शिक्षा भी मिलनी चाहिये।

एक प्राथमिक शाला के पुस्तकालय की सफलता में शिक्षक का बड़ा हाथ है और विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के कार्य में शिक्षक की सफलता में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकालय के लिये आवश्यक सामग्री के चुनाव में शिक्षक को सश्रिय भाग लेना चाहिये। विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकों के उपयोग के बारे में वह योजना बनाता है और उसे कार्यान्वित करता है। वह बच्चों के दैनिक जीवन में पुस्तकों का एक सजीव स्थान बना देता है।

आधुनिक प्राथमिक शाला में पुस्तकालय के ये कार्य और उद्देश्य हैं :

शाला के हर एक बच्चे के पास—साधारण, विशेष बुद्धिमान, मन्द, सकोचशील, समस्यात्मक, हर प्रकार के बच्चे के पास—पहुचना और उसकी सेवा करना।

सभी विषयों पर नई प्रकार की और शाला के अन्तर्गत सभी स्तरों के लिये उपयुक्त सामग्री उपस्थित करना।

हर एक बच्चे को स्वतंत्र रूप से पढ़ने और पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिये उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करना। पुस्तकों में छिपी पड़ी ज्ञान भंडार की अपार निधि को ढूँढ निकालने के आनन्द का अनुभव प्रत्येक बच्चे को मिले, इसका मार्गदर्शन करना। बच्चे को पुस्तकों और पुस्तकालयों के उपयोग के बारे में आवश्यक जानकारी देना जिससे कि वे रेफरेन्स और अनुसन्धान की सामग्रियों का भी फायदा उठाना सीखें।

सामाजिक संपत्ति का उपयोग करने और उसमें हिस्सा लेने से जिम्मेदारी के बोध का विकास, दूसरों के हक को समझना और उसका आदर करना और लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों का पालन करना।

शिक्षकों को अपने कार्य में मदद पहुंचाने वाली और उनके विषयज्ञान को बढ़ानेवाली सामग्री उपस्थित करना।

बड़े बड़े पुस्तकालयों का उपयोग करना सीखने के लिये पहले कदम के तौर पर काम करना।

स्कूल के पुस्तकालय का विद्यालय परिवार में वही स्थान है जो बड़े पुस्तकालय का समाज

में है। उसकी सेवायें पुस्तकालय के मकान की चहारदीवारी में सीमित नहीं हैं, बल्कि वर्ग कमरे में भी महसूस की जाती हैं। हर एक शिक्षक को शिक्षा के कार्यक्रम की योजना बनाने और पढ़ाये गये विषयों का पुनरावर्तन व पुष्टि करने में वह मदद करता है। हर एक बच्चे के पास वह व्यक्ति के नाते पहुंचता है, जिसकी अपनी अभिरुचियां और आवश्यकताएं हैं तथा उनकी पूर्ति करने में मदद करता है, उसके ज्ञानक्षेत्र को उत्तरोत्तर विशाल बनाता है। पुस्तकालयाध्यक्ष वर्गकमरे में भी जाता है, नई पुस्तकों का परिचय देता है, उनमें से कहानियां बताता है, और पुस्तकों का ठीक ठीक उपयोग करना सिखाता है। पुस्तकालय में भी वह हमेशा बच्चों की मदद के लिये तैयार रहता है। क्यों कि काम योजनाबद्ध होता है, हर एक बच्चे पर उसका प्रभाव होता है। यह कार्यक्रम ऐसा नहीं होता कि जिसको मिला, मिला; जिसको नहीं मिला, नहीं मिला; वह क्रियात्मक और प्रगतिशील होता है। वह शाला के हर एक विद्यार्थी के शैक्षणिक कार्यक्रम का एक प्राणवान हिस्सा है, व्यवस्थापकों शिक्षकों पालकों तथा बच्चों का समुक्त प्रयास है।

*यूनेस्को द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'स्कूल लाइब्रेरी' से

“प्राचीन काल की तरह भारत को फिर भी प्राच्य और पाश्चात्य का ऐसा सम्मिश्रण बनाना है जहाँ हर संस्कृति अपना व्यक्तित्व स्थापन रखते हुये दूसरे की सर्वधेय्य मानें अपनाएँ।”

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

शिक्षण और लोक शिक्षण अभिवृत्ति

आज से २५ वर्ष पहले १९३७-३८ में, इसी सेगाव का 'सबसे पहला' बेसिक स्कूल मेरे ही जन्मे पडा था, मेने ही गढा था। पर आज लोग मुझे जानते मानते है (तरह तरह के कामो नामो से) प्रौढ शिक्षा, प्रौढ-साक्षरता और उससे भी अधिक, इन दिनों 'गोबर की गैस'।

इन कामो में और इन नामो में 'भेद' दीखता है, लोगो को। मुझे कभी कोई भेद दीखा नहीं। मेने तो नई तालीम की धवल निकालने और उसे सभव बनाने के वास्ते ही, यह सब पापड बेले हैं। बेलेने पडे हैं। वरना, कौन मूर्ख होगा जो शिक्षा-शास्त्री बनने के बजाय गोबर की गैस और मल गैस का भगी बनता ?

मेरी तो यह भी निष्ठा है कि सन्, ३० में स्वराज्य का जो काम पकडा था, उसी का पहला माध्यम जेल था, वह पकडा। आज उसका माध्यम 'नई तालीम' होगी, सो २५ वर्षों से उसका पल्ला पकड रक्खा है। स्वराज जनम तो गया है, पर वह निरा अबोध अविकसित पराधीन—जहा देखो वहा टट्टी कर देनेवाला, जो देखो उसे मुह में भर लेनेवाला—मास का लोपडा मात्र है। जल जाकर, वह मिला। 'गोबर गैस' इसे सघाना बनायेगी ऐसा मान कर, गोबर गैस में पडना पडा।

गाव का स्कूल जब मेने चलाया, तो बाहर से आए हजारो दर्शकों और अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञो ने स्कूल की और स्कूल चलानेवाले की भरपूर सराहनाए की। पर बच्चों के मा बापों की (और पूरे समाज की) राय दूसरी ही रही। जो उन्होंने जबान से नही, हाथ से नही, जैसा उनका रियाज है।

(१) हमने बच्चों को पढाया, खेल सिताया, गाना सिखाया, मा बाप चुप रहे। खुश रहे। ज्यूही हमने 'गोबर माटी कपास' में यच्चा का हाथ लमबाया; माताए आई, लाल आखें दिखाई, और हाथ पकड बच्चे को उठा ले गईं। मानो कह रही थी "अरे मूर्ख ! इस गोबर माटी कपास की जलालत तो हम बहुत भोग चुके हैं। भोग ही रहे हैं। हमारे ये लाडले किसी तरह इस जलालत से बचे; इसी तरह की छाह से, तुम्हारे यहा भेजा था, घर के काम काज का मुकसान करके, तुम्हें क्या हमारी भावनाओ और स्थिति और आवश्यकताओं का तनिक भी आभास नहीं ?"

२ इसी बीच आचार्य कृपलानीजी की रुचि नई तालीम में धडी। उन्होंने बापू से या आशादी से माग लिया 'मुझे' अपने गांधी आश्रम मेरठ में नई तालीम खडी करने के

लिए। हमने इन जनम भर के तपे हुए खादीमय गांधी आश्रम के वजुर्गों के वच्चो का स्कूल खड़ा किया। हर कोशिश की इन बड़े लोगो और बड़े आदार विचार सस्कार के लोगो के वच्चो की तालीम उसी ढंग की होवे नई तालीम की आत्मा को कायम रखते हुए। डास, ड्रामा, पढाई पर 'वाह वाह' रही और माटी, पानी, कपास पर 'हाय हाय'। सेगाय की अपढ गरीब माताओ की भावनाओ में और इन मा बापो की भावनाओ में हमें अन्तर मिला नहीं। यू १० वर्ष लगातार, खाक छानते हुवे; जब बराबर भी और बार बार भी यही एक अनुभव मिला कि तालीम कैसी हो, यह फैसला मां बाप समाज से कराये बगैर नई तालीम चलेगी नहीं। चलनी नहीं चाहिए। बद कर दी जाय थोड़े दिनों के वास्ते। (जमीन की जुताई करने के वास्ते) यरना वह महज एक नाटक होगी जैसा जाकिर साहेब को आखिर कहना पडा पंचमढी सम्मेलन में।

हम ठहरे अघोरी आदमी। धुन के पक्के हमने जन-शिक्षा-संस्था बनाई और लग गये उसी धुन में। हर तालीम के लिए उद्योग और जीवन माध्यम होना ही चाहिए। सो हमने 'अग्रगामी विकास योजना' इटावा का पल्ला पकडा। खेती, बीज, स्वास्थ्य, पशु इसकी उन्नति होती है, तो इसी माध्यम से हमारी 'जन शिक्षा' हमने शुरू की। 'गाव की बात' मासिक पत्र बनाया। यही बात सिखाने पढाने वाली 'परम हस' मीत पत्र चलाया। 'श्रीठ-साक्षरता' पद्धति बनाई, पर अपने से सतोप हमें हुआ नहीं।

एक तो इस सब में मा नहीं आई थी, जो हमेशा हाथ पकड कर मेरे छात्र को उठा ले

गई थी। क्या करे? 'जहा चाह वहा राह' हमने सुना अम्बर वर्ग में स्त्रिया होती है। ३ महीने का वर्ग होता है। आठ घटा रोज हम उसी में कूद गए। अम्बर बनाया, चलाया, 'अम्बर द्वारा ज्ञान चर्चा' १०० पाठ बनाए, प्रयोग किए, पैसा फूका, सबसे बातें की,, पर अंतिम राह अब भी दूर ही रही। इन सारी कोशिशो के बीच, हमें बराबर यह लगा कि कोई सही मूलोद्योग हमारे हाथ नहीं पडा है। नई तालीम माने नया जीवन, नया समाज, नई राजव्यवस्था, नए उद्योग या उद्योगो की एक दम नई अवस्था। और साथ ही ज्ञान को भी स्वास्थयी बनानेवाली नई ज्ञान व्यवस्था थी।

हमारा अन्तर बोला था .

जगमगा जाएगा जग सारा

जब जग जाएगे, गाव गाव।

जब, जग सा सब विज्ञान ज्ञान

गावो में खेत कुदाली में।

पाकर प्रवेश गोपाल बनें।

गोकुल बन जावें ठाँव ठाव ॥

तब, जग जाएगे, गाव गाव ॥

जगमगा जाएगा बनजारा ॥

श्री धीरेन्द्र माई की मिसाल 'त्राति देवी का वाहन है नई तालीम' यह तो हमारे समझ में आई, पर (१)—नई तालीम पहले बडो से शुरू होवे' और (२)—उन बडो के वास्ते भी 'कोई श्रतिकारी' मूलोद्योग 'नई और त्रातिकारी उद्योग व्यवस्था' हमारे हाथ आएगी तभी वे हमारी सुनेगे, सुनना चाहेंगे; सीखेंगे। वरना नहीं।... ऐसी दो बुनियादी बातें भी, इम बुनियादी

तालीम के सम्बन्ध में, हमारा मन करोब रही थी ।

हमने इस देश के बड़े से बड़े खादी भंडार में भी स्कूल चला के देखा था । हमने इस देश के सबसे बड़े ग्रामोन्नति प्रयोग (इटावा) से मेल बैठकर भी 'जन शिक्षा' की थी । तत्पश्चात् हमारा यह रहा कि खेती उन्नति के इन आज के तरीकों से, इन आज के नए कृषि उन्नति औजारों से, आज की इस गाय (उष्णरक्तपशु) से, इन आज के धुआँ रहित मगन चूल्हों से, इन अन्नर जैसे ग्रामोद्योगों से, और पढ़ाई के आज के तरीका से—न प्रान्ति होनेवाली है, न नया जीवन, न नया समाज । जाने-अनजाने हमें क्या याद आई—शिवरात्री थी, एक बार मा शक्ति के एक प्रश्न से असन्तुष्ट होकर महादेव ने अकेले ही रहन का तय कर लिया । सोचे थे, अकेले रह पाएंगे । पर नहीं । वे भूत हो गए । तब बेचारे, हम जैसे छोटे मोटे सड़े गले देवताओं को शिव शक्ति के मिलन की व्यवस्था करनी पड़ी थी ।

१ हर हजार आबादी वाले देश के हर गांव में हजार अश्व विना खर्च के स्वाथयी मिल सकती है । गावा के खरपनवार मूख पते भूगर्भालो के छिलको जैसी वनस्पति और मलमूत्र और गोबर तथा मुख्यतः डोरों के मांस से । यह है हमारी खोज । वह 'बिरागे अलाउद्दीन' जो प्रकृति और पुरुष का योग बरायगी । नई सृष्टि बनाएगी ।

२ समय भी बराबर इसी ओर आ रहा है । बड़े बमों के बजाय, एटम बम ज्यादा कारगर साबित हुवे । युद्ध की संभावना ही समाप्त हुई । 'स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज' का जोर जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी जैसी विश्व व्यापी

बड़ी व्यापारिक कम्पनी ने ५ किलोवाट और १० किलोवाट बिजली बनानेवाले यंत्र बनाना शुरू किया । २५ होर्स पावर के ट्रेक्टर—'पंचायती राज्य' प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के मुकाबले 'पंचायत सेक्टर' बोला-जान के मामले में भी 'पाषाण पद्धति' चलेगी नहीं, ऐसा मानकर, खुद इन्साईक्लोपीडिया ब्रिटैनिका ने ज्ञान को छोटी छोटी फिल्मों में, फिल्मस्ट्रिपों में ढालना शुरू किया है । ये जब में ढाले जाने योग्य 'ट्रान्जिस्टर सेट'—सब उसी दिशा के चोतक हैं । ..

३ हमी ने अक्टूबर ६० में एक गीत गढ़ा, 'खादी की माडे' दिसम्बर सन ६० में, बिनोबा ने हाँ की कि यह गैस की शक्ति गाव में होती है तो चर्खा कर्पा उससे चले, आपत्ति नहीं । आज खादी कमीशन ने तय किया है, 'स्थानीय शक्ति में आपत्ति नहीं होगी' ।

४ इस मूलोद्योग को माध्यम करके हमने 'जन शिक्षा' टटोली तो हमारी लुत्ती का पारा-वार नहीं । इसी सेवाग्राम के पास के गावों में, स्कूली बच्चों ने ऐलान किया । गाव गाव मनमानी बिजली बनानेवाले पथिकओं आए हैं । स्कूल में सभा होगी । तो कोई सभा रात १२ से पहले उठी नहीं । मनमाने सवाल । एक से एक बारीक । जानने की भूल (शक्ति) हर कीमत हर शर्त पर ।

५ यही बात 'कठपुतली से' बच्चों ने पेश की । सारा गाव मस्त । 'प्रेमरकुकर' का नमूना दिखाया गया, स्त्रियों में । तो उन्होंने जबर उतारकर ढेर कर दिए—हमें यह चाहिए ही । बालमगन की कुछ फिल्में दिखाई । बेहद दिलचस्पी, सब चर्चा, सब सवाल, कीन कहता है कि ये मूर्ख हैं ? अपठ हैं ?

(घोषांश पृष्ठ ३४४ पर)

पाठशाला का समय

एक विचारणीय प्रयोग

सन् १९६२ से भारत वर्ष से ६ से ११ वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। इसके लिये एक बड़े पैमाने पर देश भर में अध्यापकों के प्रशिक्षण, भवन तथा साज सज्जा और अर्थ तथा अधिकारियों की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार अनिवार्य योजना को सफल बनाने हेतु सरकार अपनी पूर्ण शक्ति से सलग्न है। देश भर में नई नई पाठशालायें खोली जा रही हैं। शहरों और कस्बों में विद्यार्थियों की सख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि प्रति वर्ष नये विद्यालय खोलने के बाद भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होती। देहली आदि बड़े शहरों में तो तम्बुओं में पाठशालायें लगाने पर भी समस्त बच्चों के अध्यापन की व्यवस्था में सरकार अपने आपको असमर्थ पाती है। किन्तु ग्रामों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। वहाँ अधिकांश पाठशालायें ऐसी हैं जहाँ विद्यार्थियों की सख्या बहुत ही कम है। कुछ पाठशालाओं में तो एक अध्यापक केवल पाच या छ बच्चों को ही पढ़ाता देखा गया है। तथा वही पर पाच अध्यापकों

वाली समस्त साधन सम्पन्न प्राथमिक शाला में केवल ५०, ६० विद्यार्थी ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश के ७५ प्रतिशत बच्चे ग्रामों में निवास करते हैं और वही शिक्षा में इस प्रकार सबसे अधिक अपव्यय हो रहा है। इस समस्या पर महाविद्यालय कुण्डेश्वर में हमने कुछ प्रयोग किये हैं; यहाँ उन समस्त प्रयोगों का विवरण देना विषयान्तर न होकर लाम दायक ही सिद्ध होगा।

राजकीय बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कुण्डेश्वर, टीकमगढ़ (न प्र) में प्रशिक्षण प्रसार एवं शाला सुधार की योजना-न्तरगत पाठशालाओं में विद्यार्थियों की सख्या में अभिवृद्धि करने हेतु निकटवर्ती ग्रामों और ग्रामपाठशालाओं का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि पाठशाला में आने योग्य आयु के बच्चों की सख्या से पाठशाला के रजिस्टर में अंकित बच्चों की सख्या बहुत ही कम है तथा रजिस्टर में अंकित बच्चों की सख्या और वास्तव में प्रतिदिन पाठशाला आने वाले बच्चों की सख्या में तो कोई अनुपात ही नहीं है। यहाँ उदाहरण के लिये तीन ग्राम पाठशालाओं का विवरण किया जा रहा है -

क्रमांक	नाम पाठशाला	ग्राम	६ से ११ वर्ष की आयु के कुल बच्चे	पाठशाला में अंकित बच्चों की सख्या	पाठशाला में एक भाई की उपस्थिति का अनुपात
१	प्राथमिक पाठशाला	शिवपुरी	१९४	६३	१८
२.	प्राथमिक पाठशाला	गणेशगज	९७	४२	९
३	प्राथमिक पाठशाला	पहाडी	२१५	९४	१३

पाठशाला में अविज्ञान की अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने हेतु वहाँ अध्यापकों, अभिभावकों, सबद्ध नागरिकों व बालकों से बातें की, जिसके फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि निम्नांकित कठिनाइयों के कारण बच्चे नियमित रूप से पाठशाला में उपस्थिति नहीं हो सकते हैं।

१. कुछ बच्चे प्रतिदिन अपने घरवालों की पेटों पर दोपहर के समय खाना देने जाते हैं।

२. कुछ बच्चे दोपहर को प्रतिदिन अपने पशुओं का पानी पिलाने हेतु जलाशयों पर ले जाते हैं।

३. कुछ ग्रामों में पशुओं को एक साथ चराने के लिये ग्राम वासियों ने एक निश्चित योजना बना रखी है, अतः प्रत्येक घर से एक व्यक्ति पशुओं को अपने निश्चित दिन पर जंगल में चराने ले जाता है। जब जिस व्यक्ति की बारी आती है तब वह अपने बच्चों को पशुओं के साथ जंगल में भेज देते हैं। अतः उस दिन बच्चे स्कूल न आकर प्रातः से सायंकाल तक पशुओं के साथ जंगल में रहते हैं। प्रतिदिन पाठशाला के दो चार बच्चे पाठशाला न आकर जंगल में पशुओं के साथ चले जाया करते हैं।

४. जब मा-बाप खेत पर जाते हैं, या मजदूरी करने जाते हैं तो घर के छोटे बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व घर के बड़े बच्चों पर आ जाता है। अतः वे पाठशाला जान में असमर्थ रह जाते हैं।

५. कुछ बच्चे जंगल से प्रतिदिन लकड़ी, कण्डा तथा घास लेने जाते हैं तथा उनको बेच कर ही अपनी उदर पूर्ति करते हैं।

६. कुछ बच्चे नौकरी करते हैं अतः प्रातः से सांयतक मालिक का काम करते रहते हैं।

उक्त कारणों पर गहराई से विचार करने और ग्राम वासियों की दिन चर्या का निष्कर्ष से अध्ययन करने पर एक बात पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है कि ग्राम वासियों के कार्य तथा उनकी दिन चर्या इस प्रकार की है कि उससे हमारी पाठशालाओं का सम्मेलन नहीं खाता है। भारतवर्ष में सामान्यतः पाठशालाएँ प्रातः १०-३० से साय ४ तक खुलती हैं, इस अवधि में गांव के बच्चे किसी-न-किसी ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिससे उन्हें मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, अतः पाठशाला में आना उनके लिये पूर्ण असम्भव है। अगर उपरोक्त कारणों का विश्लेषण किया जाय तो दो विचारणीय परिणाम निकलते हैं।

१. कुछ बच्चे प्रातः पशुदोहन आदि कार्यों के पश्चात् तीन घण्टे के लिये अवकाश पा जाते हैं। तथा दोपहर को पुनः गृह कार्य में उनके सहयोग की आवश्यकता होती है जिसमें वे अपने स्वजनों को खेत पर भोजन देने जाते हैं। इस मध्यमार्ह के कार्य में उनको दो घण्टे लगते हैं, इसके पश्चात् उन्हें पुनः तीन घण्टे का अवकाश मिल जाता है। तथा शाम को पुनः गृहकार्यों में उनकी आवश्यकता होती है।

२. नौकरी करनेवाले बच्चे शाम को दीपक जल जाने के पश्चात् छुट्टी पा जाते हैं, अतः उनकी रात्रि में आठ से ग्यारह बजे तक पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है।

उक्त दोनों निष्कर्षों के आधार पर पाठशाला के समय में परिवर्तन करने हेतु ३ प्रकार के समय विभाग चक्र बनाये और उनपर अलग पाठशालाओं में निम्न ३ प्रयोग किये।

प्रयोग न १-प्राथमिक पाठशाला शिवपुरी में अध्यापक का समय प्रातः ८-३० से ११ बजे

तक तथा मध्यन्तर के अर्धरात्रि, मध्याह्न २ बजे से साय ४ बजे तक रखा ।

प्रयोग न २—प्राथमिक पाठशाला गणेशगज का कार्य रात्रि में ६ बजे से १० तक रखा क्योंकि इस गाव में ८० प्रतिशत बच्चे नौकरी या गृह कार्यों में लगे हैं ।

प्रयोग न ३—प्राथमिक पाठशाला पहाड़ी के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया । पाठशाला का कार्य काल प्रातः १०-३० से साय ४ बजे तक रखा । इसमें योग्य कर्मठ अध्यापक भेजे व अनेक क्रिया कलापो का संचालन किया तथा जनता के सहयोग से पाठशाला भवन का निर्माण कराया । इस प्रकार इस ग्राम पाठशाला को भली भाँति साधन सम्पन्न किया गया ।

महाविद्यालय द्वारा उक्त तीनों प्रयोगों को यथाविधि चार माह तक कार्यान्वित किया, जिनके परिणाम अलग अलग नीचे दिये जाते हैं ।

प्रयोग न० - १ के परिणाम ।

१. पाठशाला में कुल ११२ छात्रों के नाम अंकित हुये और उनकी उपस्थिति का औसत ९३ प्रतिशत रहा ।

२. प्रात और साय पाठशाला आनेवाले बच्चे प्रसन, ताज और स्फूर्ति से भरे हुए दिखाई देते थे ।

३. गाव वालों के दैनिक कामों में कोई रुकावट नहीं आई, वरन् बच्चे अपने प्रति दिन के कामों की करने के साथ-साथ अवकाश के समय में पाठशाला आकर ज्ञानार्जन करते रहे ।

४. उपा-ज्या पाठशाला का यह नया विभाग चक्र ग्राम वासियों की समझ में आता गया (यो-

त्यो छात्र सख्या में अभिवृद्धि होती गई ।

५. दोपहर के विश्राम के कारण अध्यापकों में सदैव उत्साह और ताजगी बनी रही जिनके कारण काम अधिक हुआ ।

प्रयोग न० २—का परिणाम ।

१. पाठशाला में कुल ७५ छात्रों के नाम अंकित हुये और उनकी उपस्थिति का औसत ६७ प्रतिशत रहा ।

२. बच्चा के साथ प्रौढ भी पाठशाला आने लगे ।

३. इस योजना से गाव वालों में बहुत उत्साह आया जिसके कारण उन्होंने भवन निर्माण हेतु पत्थर आदि सामान एकत्रित कर दिया ।

४. गाव वालों ने रोशनी की व्यवस्था स्वयं की । लगभग सभी बच्चा ने पाठन सामग्री खरीदी ।

प्रयोग न ३ के परिणाम ।

१. पाठशाला में अंकित छात्रों की सख्या ११० तक पहुँची तथा उपस्थिति का औसत ६२ प्रतिशत रहा ।

२. गाव वाले अपनी निर्धनता तीन कारण बच्चों को गृह कार्य से मुक्त कर पाठशाला भेजने में अपनी असमर्थता प्रकट करते रहे ।

३. पाठशाला आनेवाले बच्चे दो तीन घंटे के पश्चात् सुस्त हो जाते थे ।

४. विभिन्न क्रिया कलापो, सुयोग्य अध्यापक तथा अन्य समस्त सम्भव प्रचार के साधनों के होते हुए भी छात्र सख्या में वृद्धि नहीं हुई ।

५. अशिक्षित उन्ही लोगों के बच्चे पाठशाला में आये जो साधन सम्पन्न तथा धनी

ये । और जिनके बच्चे को घर पर कोई कार्य न नहीं रहता था ।

रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाला भारतवर्ष का प्रत्येक शिक्षा शास्त्री और अधिकांश इस बात का अनुभव कर रहा है कि समुचित व्यवस्था के साथ अनिवार्य शिक्षा लागू कर देने के बाद भी ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे शायद ही पाठशाला में आ सके । कुछ राज्यों में अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत इस आयु के बच्चों को पाठशाला लेने के लिये अन्य प्रयत्नों के साथ साथ कानून का सहारा भी लिया गया । वहा शहरी तथा कस्बों में तो सफलता मिली किन्तु ग्रामों के समस्त बच्चे तो क्या तीन चौथाई तक की पाठशाला तक न ला सके ।

(पृष्ठ ३४० का शेषांश)

६. हमारा भरोसा हो गया है कि तालीम और नई तालीम का मूल (मूलोद्योग मूल मंत्र) हमारे आपके हाथ पड़ गया है । खोज पूरी हुई और केवल २५ वर्ष के भीतर-भीतर गांधी जैसे महान् क्रान्तिकारी को सबसे बड़ी और जड़मूल क्रान्ति की राह निकल रही है, यह कम अचरज की बात नहीं है ?

७. गांधीजी की शर्त पूरी करने के साथ साथ हमें गुरुदेव की शर्त पूरी करनी भी अनिवार्य मिली । आनंद रहित ज्ञान को कोई पसंद करता नहीं ; करेगा नहीं, आज हमारी यह २५ बी वर्षगांठ होगी नई तालीम में जनम लिए कि हम कहे पूरे पूरे अमय को आगे करके और विनम्रता पूरी पीछे लिए हुवे कि .

अनेक ग्राम के पाठशालाओं के सर्वेक्षण और उक्त प्रयोगों से मेरा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि पाठशालाओं के खुलने का प्रातः १०.३० से सार्थ ४ वजे तक का समय केवल शहरों और कस्बों के निवासियों के लिये अनुकूल है, लेकिन ग्रामीण जनता के लिये पूर्ण-रूपेण यह समय प्रतिकूल है ।

अतः पाठशालाओं के दैनिक कार्यक्रम के इस समय में ग्रामोंकी आवश्यकता एवं ग्राम-वासियों की दिनचर्या को देखकर परिवर्तन करना आवश्यक तथा अनिवार्य प्रतीत होता है । हमने इसी दिशामें प्रयत्न किये हैं । अगर हमारे प्रयोग शिक्षा जगत् को लाभ पहुँचा सके तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे ।

(क) "हताश और निराश होने का कोई प्रश्न नहीं । नई तालीम चलेगी और जरूर चलेगी । पूरी पूरी ज्ञान में ।

(ख) जवाहरलालजी की आसाम कांग्रेस में रखी शर्त भी पूरी होगी । उसे नई तालीम को इतना आकर्षक आप क्यों नहीं बनाते कि बड़े-से-बड़े भी अपने बच्चे भेजें ।"

(ग) उसकी दृष्टांत होगी मा बापो की तालीम से । बल्कि आज की प्रचलित भाषामें बोलू तो : 'पंच प्रशिक्षण से' । वह नहीं तो कुछ नहीं ।

आश्रम की राष्ट्रीय शाला*

स्वयं गांधीजी की प्रेरणा से मैंने सत्याग्रहा-
श्रम साबरमती के बारेमें एक लेखमाला शुरू
की। वह अभी पूरी नहीं हुई है। तो भी
जितने लेख अब तक 'मंगल प्रभात' में आ
चुके, उनकी एक किताब तैयार करने का
साधियों को सूझा। मैंने अपनी सम्मति दी।

उस किताब को देखकर आश्रम के साथी
और पू० गांधीजी के आखरी दिनों के रहस्य-
मन्त्री श्री प्यारेलालजी ने कहा कि आश्रम का
एक महत्व का अंग आश्रम की शाला अथवा
विद्यामन्दिर था और उसका भार प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूपसे श्री काकासाहेब के ऊपर ही
रहा। उसके बारे में इस 'आश्रम-संहिता में'
कुछ भी नहीं है यह बात अखरती है और
आश्चर्यकारक है।

मेरा विचार कभी-न-कभी आश्रम की
शिक्षाप्रवृत्ति के बारे में लिखने का था ही।
लेकिन श्री प्यारेलालजी के ऊपर के वचन
मुनकर निश्चय हुआ कि अभी से गांधीजी के
शिक्षाप्रयोग के बारे में कुछ लिखूं। श्री
प्यारेलालजी की बात सही है। गांधीजी ने
शाला के विकास का भार मेरे ही सिर पर
रखा था। और मुझे उसमें अपने बारे में भी
थोड़ा कुछ लिखना होगा।

गांधीजीने मेरे बारे में दक्षिण आफ्रिका में
हो श्री भाई कीतवाल के मुख से थोड़ा कुछ
सुना था। वडोदे के मेरे साथी श्री राजगम्

अथवा श्री हरिहरशर्मा अण्णा के द्वारा भी थोड़ा
कुछ सुना था। गांधीजी का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे
१९१५ में शान्तिनिकेतन में हुआ। वहां पर
उन्होंने मेरे एक छोटे से प्रयोग का निरीक्षण
किया था। हमारी चर्चा तो बहुत हुई थी और
शान्तिनिकेतन में जो कुछ परिवर्तन करने का
गांधीजी ने सुझाया था उसका अमल करने का
भार भी गांधीजी ने (मेरी अनिच्छा होते हुए
भी) मेरे ही सिर पर डाला था।

राष्ट्रीय शिक्षा की धुन मेरे सिर पर कैंसी
सवार है इसका ख्याल तो गांधीजी को था ही।
इसलिए जब उन्हें अपने अहमदाबाद आश्रम के
कार्यवश उत्तर भारत जाना पड़ा तब उन्होंने
मुझे उस समय के लिए आश्रम में बुलाया।
बाद में जब आश्रम में स्वतन्त्र रूप से राष्ट्रीय
शिक्षा का प्रयोग करने का निश्चय हुआ तब
गांधीजी ने सरदार बं० केशवराव देशपांडे
को लिखकर मेरी सेवा उनसे मांग ली। श्री
केशवराव और गांधीजी विलायत में विद्यार्थी-
काल में कुछ दिन साथ पकाकर खाते थे।
इसलिए उन दोनों की दोस्ती थी। केशवरावजी
ने प्रसन्नतापूर्वक मुझे गांधीजी के सुपुर्द कर
दिया और इस तरह मैं कायम के लिए गांधीजी
का बन गया। यह है गांधीजी के और मेरे
सम्बन्ध की पूर्वभूमिका।

दक्षिण अफ्रिका में फिनीक्स आश्रम में
घर के और इतर बच्चों को पढ़ाने का अनुभव
गांधीजी को था ही। वहां के उप सत्याग्रह के

दिनों में जिन लोगों ने कारागृहवास पसन्द किया उनके कुटुम्बियों को आश्रय देने का और उनके बालबच्चों को पढ़ाने का प्रबन्ध गांधीजी को करना पड़ा था। कर्मवीर गांधीजी का स्वभाव अथवा रिवाज ही था कि जो कर्तव्य परिस्थितिवश सामने आ जाय उसीका सर्वांगीण चिन्तन कर के कुछ अमली काम शुरू करना। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में भी इसी तरह उन्होंने सोच रखा था।

असलिये जब दक्षिण आफ्रिका की अपनी प्रवृत्ति समेटकर वे विलायत गये तब उन्होंने अपने आश्रमवासियों को—सचालक, अध्यापक और विद्यार्थियों को भारत में भेजा और वहाँ की प्रधान शिक्षा—संस्थाओं में रखा। प्रथम गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के शान्ति-निकेतन में और बाद में महारमा मुन्शीरामजी के कागडी गुच्छुल में।

सन् १९१५ के अन्त में जब अन्होंने अहमदाबाद में स्थायी रूप से रहने का तय किया तब आश्रम में रहनेवाले बच्चों की पढ़ाई का कांभी सन्तोषकर और स्थायी प्रबन्ध करना अन्होंने जरूरी माना। अपने स्वभाव के अनुसार गांधीजीने आचार्य आनन्दशंकर ध्रुवकी सलाह ली। स्वर्गस्थ विज्ञान शास्त्री गज्जर के अेक शिष्य को आचार्य बनाया, दूसरे दो सीन कार्यकर्ताओं को लेकर शाला का प्रारम्भ किया और इसी सिलसिले में बड़ोदे से मुझे भी बुलाया और आश्रम की राष्ट्रीय गुजराती शाला की नींव डाली गई। गांधीजीने सोचा कि बच्चों की शिक्षा के लिये जिन शिक्षकों को बुलायेंगे वे रहेंगे तो सबके साथ आश्रम में ही। लेकिन आश्रम के रहन-सहन के नियमों से वे रहेगे। और शाला की प्रवृत्ति आश्रम

के कारण होते हुए भी और उसका सारा सध आश्रम की ओर से चलते हुए भी शाला की प्रवृत्ति स्वतन्त्र मानी जाय। शालाके सचालन के बारे में गांधीजीने यहाँ तक स्पष्टता कर दी कि उनके अपने विचार भी हम शिक्षकों के लिए बंधनकर्ता नहीं गिने जायें। "अगर मैं शाला का एक शिक्षक होता तो शिक्षक-मंडल में बैठकर अपने विचारों के स्वीकार के लिये बाकी के शिक्षकों से लड़ लेता। और उनकी सम्मति पानेपर उन्हीं का अमल करता। लेकिन मुझे तो देश के दूसरे-दूसरे काम करने हैं। इसलिये मैं अपने विचार आपके सामने रखकर सन्तोष मानता हूँ। जो बात आपको जंचे उसका अमल कीजिये। जो न जंचे उसे छोड़ दीजिये। मेरे पास धीरज है।"

ऐसा कहकर गांधीजीने आश्रम की शाला हम लोगों के हाथ में सौंप दी। हम लोग गांधीजी के विचार समझने को, अपनाने को और आजमाने को उत्सुक थे ही। इसलिये हमारा काम अच्छी तरह से चला। आश्रम-जीवन हम लोगों को इतना भाया कि उसके साथ घुलमिल जाते किसी को कठिनाई महसूस नहीं हुई। हम स्वतन्त्र रूप से और स्वेच्छा से आश्रमवासी बनते गये। और आश्रमोचित वायुमण्डल में पढ़ाई का काम करते गये। हमारा नियम था कि रोज शाम को आधा घण्टा बैठकर शिक्षा का आदर्श, शिक्षण-पद्धति अपने अनुभव, विद्यार्थियों का स्वभाव, उद्योग, वाचन, समाचार आदि सब बातों की हम चर्चा करे। इस सिलसिले के कारण हम सब शिक्षक एक दूसरे के बहुत नजदीक आये और सारी शाला में वायुमण्डल का एक राग बना रहा।

* 'मंगल प्रमाण' में सारा

शान्तिसमाचार

आणविक परीक्षणों से विरोध व्यक्त करने के लिये नाव द्वारा परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश

अमेरिका में कमिटी फार नान बायलेन्ट एक्शन (सी. एन. बी. ए.—अहिंसक कार्य के लिये बनी समिति) ने अप्रैल ११ ता. को ऐलान किया कि वे आणविक अस्त्रों के परीक्षण फिर से शुरू करने के निश्चय के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिये क्रिसमस द्वीप के आसपास इस परीक्षण क्षेत्र में एक छोटा जहाज ले जाने का प्रयत्न करेंगे।

इसके लिये एक विशेष जहाज करीब ३०, ३५ फिट लंबा अमेरिका के पश्चिम तट पर बनाया जा रहा है। अपेक्षा यह है कि १-२ जून तक वह बन कर तैयार हो जायगा।

कमेटी की योजना है कि जहाज जून २० ता. तक परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करे जब कि अमेरिका के इस दफे के परीक्षणों की मूलला का करीब मध्य होगा। क्रिसमस द्वीप सान फ्रान्सिस्को से ३,००० मील दक्षिण पश्चिम में तथा हवाई द्वीपसमूह के १,००० मील दक्षिण में है।

इन आणविक परीक्षणों में केवल अमेरिका ही अपराधी नहीं है। सोवियत यूनियन का भी इसमें तुल्य दोष है—सोवियत रूसने ऐलान भी दिया है कि अमेरिका के परीक्षणों के बाद वे और एक परीक्षणमाला शुरू करेंगे। इस निश्चय के प्रति भी अपना विरोध व्यक्त करने के लिये सी. एन. बी. ए. कोई उचित कदम उठायेगी।

इस शान्तिवादी संघ ने ही पिछले साल सानफ्रान्सिस्को से मास्को तक की पदयात्रा का आयोजन किया था। उनका कहना है कि अभी की इस प्रतिपेध यात्रा का उद्देश्य 'आणविक अस्त्रों के परीक्षण का अनैतिक रूप जनता के सामने प्रत्यक्ष करने के लिये बम के नीचे कुछ आदमियों का जाना' है।

जब ये परीक्षण क्षेत्र में पहुँचेंगे तो अमेरिकन सरकार के सामने ये तीन विकल्प होंगे—
१. परीक्षण बन्द करना, या उन्हें तब तक स्थगित रखना जब तक कि खाने पीने की सामग्रियों के खतम होने से इस छोटी शान्तिनीका को वापस जाना पड़े; २. अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के विरोध में नाविकों को गिरफ्तार करना, ३. नाविकों के मरने या घुरी तरह घायल होने की निश्चित जानकारी के साथ परीक्षण करना।

इसके पहले १९५८ में 'गोल्डन रूल' और 'फिनिक्स' नाम के दो जहाजों ने इस तरह की यात्राएँ की थी, 'गोल्डन रूल' ने जब प्रशान्त महासागर के एनिवटोक परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था, तो दुनिया की दिलचस्पी उस पर केन्द्रित हुई थी। उसके नाविक 'हवाई' में गिरफ्तार किये गये, लेकिन 'फिनिक्स' ने यात्रा चालू रखी। उसमें अल रेनोल्ड्स, उनका परिवार तथा एक जापानी नाविक थे। परीक्षण क्षेत्र के ब्रदर अमेरिकन पहूरियो ने उसको रोका और रेनोल्ड गिरफ्तार किया गया। उनको छः महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। परन्तु अपील करने पर यह रद्द किया गया।

'गोल्डन रूल' के कप्तान एलबर्ट बिगलोव इस दफे की यात्रा में नाविक उपदेशक का काम करेंगे। जहाज की तैयारी, सामग्रियों के

संभार तथा नाविकों के प्रशिक्षण का वे निर्देशन करेंगे।

यात्रा में चार या पांच व्यक्ति रहेंगे, उनका चुनाव करना अभी बाकी है, उसके लिये सी. एन. वि. ए. के प्रधान कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देने होंगे। आवश्यक योग्यताएं हैं—अपने इस सिद्धान्त के लिये मौत या गंभीर चोट सहन करने की तैयारी और अहिंसक अनुशासन का पालन। इंग्लैंड से भी यात्रा में शामिल होने के लिये प्रार्थना पत्र आये हैं, इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय दल बनाने का विचार चल रहा है।

सब बातें खुली खुली बताने की और परिपूर्ण सत्यपालन की अपनी नीति के अनुसार सि. एन. वि. ए. ने कहा है कि वे यात्रा के हर कदम के बारे में अधिकृतों को सूचना देते रहेंगे। समिति के अध्यक्ष ए. जे. मस्ते और मंत्री ग्रेडफोर्ड लिटिल ने यात्रा के उद्देश्यों का विवरण देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है।

अहिंसक कार्य समिति इस प्रतिपेक्ष यात्रा के द्वारा सभी राष्ट्रों को आणविक अस्त्रों का परीक्षण बन्द करने के लिये आह्वान करती है। वह सरकारी से मांग करती है कि वे सैनिक तैयारियां खतम कर दें, अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये नागरिकों को अहिंसक पद्धतियों में प्रशिक्षण दें; दूसरे राष्ट्र क्या करते हैं या नहीं करते हैं इसकी चिन्ता किये बगैर स्वयं दस्त्रसज्जा छोड़ दें, परिपूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिये आवश्यक कदम उठाएँ—और उससे किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में ज्यादा उपलब्ध न हो, इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था में ज़रूरी परिवर्तन करें, तथा कम विकसित देशों को उदारपूर्ण सहायता पहुँचाएँ।

समिति का मत है कि बहुत सारे लोगों के सहयोग के बिना आधुनिक युद्ध की तैयारियाँ असंभव हैं। इसलिये युद्ध को रोकने के लिये वे सामान्य जनता से यह निवेदन करती है—सेना में भर्ती होने तथा सेना से या दस्त्रनिर्माण से संबंधित कामों में हिस्सा लेने से इनकार करना, मिलिटरी प्रोग्राम के लिये सहायक करों को देने से इनकार करना एवं दूसरे भी सभी प्रकार की सैनिक प्रवृत्तियों से असहयोग करना। वह नागरिकों से प्रार्थना करती है कि वे युद्ध के विरोध में प्रतिपेक्ष और प्रदर्शन करें।

विश्व भ्रान्ति सेना का आफ्रिका-प्रोजेक्ट

अफ्रिका में उत्तरी रोडेक्षिया में स्वतन्त्रता संग्राम तथा वहाँ उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थिति में कोई सक्रिय कदम उठाने और वहाँ की जनता को, जो श्री कुआण्डा के नेतृत्व में अपनी स्वतन्त्रता के लिए अहिंसक संग्राम में लगी है, सहायता पहुँचाने के विश्वशान्ति सेना के निदेश के बारे में पिछले शान्तिसमाचार में लिखा गया था। वहाँ के नेता इन दिनों एक भयंकर सत्याग्रह समर और उससे अनुपेक्षित जनता के कष्टों के बिना अपना मूल ध्येय—स्वतन्त्रता—प्राप्त करने के हर मार्ग खोजने में लगे हैं, सधुक्त राष्ट्र के उपनिवेश समिति के सामने अपना पक्ष पेश करने के लिये श्री कुआण्डा १६ अप्रैल को न्यूयार्क गये थे। २७ अप्रैल को वहाँ होनेवाले 'चुनाव' का बहिष्कार करने का भी उन्होंने तय किया था। यह 'चुनाव' ऐसा था जिसमें चार सौ लोगों में केवल एक को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। इन सब कारणों से विश्वशान्ति सेना ने फिलहाल वहाँ कोई सक्रिय कदम उठाने का विचार कुछ स्थगित रखा था।

फिर भी माइकेल स्काट और बिल सदरलैन्ड दारे सलाम में वहा के स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसे किसी भी स्वतन्त्रता-संग्राम का नेतृत्व वहा के स्थानीय लोगों को ही करना है, बाहर से सहायता कब लेनी है, इसका निर्णय भी उन्हीं को करना है। अहिंसक सविनय आज्ञाभंग के तरीको में वे विश्वास रखते हैं और इसलिये उन्होंने एडिस अबाबा में हुए सम्मेलन में इस कार्य के लिये अपना समय और सेवाएँ अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की।

समय है वहा जल्दी ही प्रत्यक्ष सत्याग्रह संग्राम की आवश्यकता उपस्थित हो जाय, उसके लिये स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का काम चल रहा है। दूसरे देशों से भी जो शान्ति-सैनिक आफ्रिका के स्वतन्त्रता संग्राम में मदद पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिये वे ये तीन सुझाव देते हैं—

१ जरूरत पड़ने पर जो वहा प्रत्यक्ष काम के लिये जा सकते हैं, वैसे स्वयंसेवकों को भर्ती करना।

२. रोडेशिया के उत्तरी प्रान्त के जो गांव "सुरक्षा पुलीस" द्वारा नष्ट किये गये, उनके पुनर्निर्माण और जनता के पुनरावास का काम भी इस सारे आन्दोलन का एक हिस्सा है। इनके लिये डॉक्टरों, नर्सों तथा गृहनिर्माण के तज्ञों की जरूरत है। ऐसे विशेषज्ञ जो उन परिस्थितियों में काम करने के लिये तैयार हैं, उनकी वहा मांग है।

३ विभिन्न देशों से स्वयंसेवकों को वहा पहुंचाने तथा एक लंबे आन्दोलन के लिये मुख्य केन्द्र बनाने के लिये पैसे की जरूरत है। इससे लिये निधि इकट्ठा करना।

अफ्रिका की जनता का उपनिवेशवाद के खिलाफ यह संघर्ष आज केवल वहा के लोगों का नहीं, बल्कि विश्व के सभी स्वतन्त्रताप्रेमियों का कार्य बना है। आशा है सभी देशों से उन्हें भरपूर सहायता पहुंचेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पद-यात्रा

अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, विश्वनीडम् के दो नव-युवक मित्र—ई० पी० मेनन और सतीश कुमार शीघ्र ही एक लम्बी पदयात्रा के लिए निकलने वाले हैं। उनको यह विश्वास हो गया है "वाहे बाहर कितना भी अन्धकार हो, उनके हृदय-दीप को वह कदाचित् भी बुझा नहीं सकेगा। दिल्ली से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, सिरीया, इस्राइल, तुर्की, रूस, पोलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड होते हुए वे अमेरिका में वाशिंगटन जाकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे।

उनकी मान्यता है—समय आया है कि सामान्य मनुष्य अपने भाग्य की डोर अपने हाथों लेके। सरकारों और केन्द्रित राज्य व्यवस्था से शान्ति निर्मित नहीं होगी। उसके लिये बागडोर सामान्य लोगों को पकड़नी होगी। जबतक सारी दुनिया का एक परिवार नहीं बनता तब तक मानवता के अस्तित्व की खतरा ही रहेगा।

वे हरेक से मांग करते कि सारे राष्ट्र युद्ध के—आणविक और साधारण सभी तरह के हथियारों को नष्ट कर दें। शस्त्रापर होनेवाले खर्च को मानवता की मलाई में लगाया जाय और 'एक जगत्' के आदर्श पर जागतिक सरकार बने।

इन नवयुवक साथियों के इस ऊँचे विचारों के लिये और उनके इन विचारों को फैलाने के (संपादक पृष्ठ ३५० पर)

देवी प्रसार

शिक्षा में स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण और तकाजे का प्रश्न

जैसे-जैसे सरकार यह महसूस करती जा रही है कि राष्ट्र के हर बालक की शिक्षा की जिम्मेवारी उसकी है और जिस गति से वह इस प्रश्न पर अमल कर रही है, उसी गति से 'शिक्षा में स्वतंत्रता' का प्रश्न गहरा और तकाजे का बनता जा रहा है। जब तक स्कूल देश के शहरी में ही थे तबतक यह प्रश्न कभी सूझना ही नहीं था। जिसे शिक्षा का कार्य करना होता था या उसमें कोई खास प्रयोग करने होते थे तो कहीं भी बैठकर वह किया जा सकता था। सद्भावना से कोई बच्चे को "पढ़ाने लिखाने" बैठना चाहता था तो लोग उसका स्वागत करते थे। वह क्या पढ़ायेगा और कितना पढ़ायेगा, यह बात खड़ी ही नहीं होती थी। स्वामी श्रद्धानन्द और रवीन्द्रनाथ टैगोर की तो बात ही क्या, सामान्य लोग भी धूँचे दर्जे का काम कर डालते थे। न था पाठ्यक्रम और न था सर्टीफिकेट का चक्कर।

किन्तु आज हरेक का आदर्श हुआ है नौकरी और नौकरी के लिए 'उपयुक्त योग्यता'। एक दुष्चक्र बन गया है। इधर नौकरी और उसके लिए क्वालिफिकेशन और उधर उनके लिए साचे में ढली पढ़ाई। जितना वह साचा सार्वभौम होता जाता है

उतना ही आम जनता उसकी ओर देखती है; और जनता जितना उसकी ओर देखती है उतनी ही सरकार कहती है कि उसका फर्ज ही है कि वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करे।

धीरे धीरे देश का कोना-कोना स्कूलवाला हो जायगा। सरकार की योजना ही है कि तीसरी योजना के अन्त तक ११ वर्ष तक का हर बालक स्कूल में जाने लगेगा। सरकार यह सहूलियत कर दे कि जो गांव अमुक-अमुक शर्तों को पूरा कर देगा उसे शाला दीर्घ मिल जायगी, वह स्वाभाविक ही है। सरकार को ऐसे तरीकों से गांवों को प्रेरित करना ही चाहिए। पर होता यह है कि वही ढलाई किया हुआ स्कूल आ जाता है, वही मकान, वही किताब और वही परीक्षा-वही इन्स्पेक्टर। जनता को यह देखने की जरूरत नहीं कि शिक्षा कैसी होती है—स्कूल आया तो बस है। एक तरफ उन्नति और दूसरी तरफ अवनति। स्वेच्छा द्वारा सेवा की कमी होती जा रही है। जितनी स्वप्रेरित सेवासंस्थायें उस समय बनती थी, अब उतनी नहीं बनती और जो बनती भी हैं वे अधिकतर पूरा पूरा सरकारी ढंग के ढाँचे-वाली नाम करनेवाली बनती हैं। सेवा या

सारा भार सरकार के कंधों पर पड़ता जा रहा है ।

यह परिस्थिति किसी भी देश के लिए खतरनाक होगी । कहने का तात्पर्य यह नहीं कि सरकार अपना यह काम करना छोड़ दे । उसे तो शिक्षा के प्रसार का कार्य करना ही है । प्रश्न केवल यह है कि ऐसा वातावरण किस प्रकार बनाया जाय कि समाज में स्वयंस्फूर्त सेवाकार्य और उसमें नये-नये प्रयोगों को करने की प्रेरणा मिले !

क्या शिक्षा का कार्य सारे देश के स्कूल किसी एक ढंग से, एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम को मानने से हो जाता है ? क्या वह हर क्षण विकसित होने वाली चीज नहीं है ? अगर है तो फिर वह कैसे विकसित होती रहे, यह देखना होगा । आज सरकार जिस प्रकार कड़ाई के साथ अपने निश्चित किए हुए सांचे पर ही हर स्कूल को चलते हुए देखना चाहती है और समाज में स्वतंत्र शिक्षा के प्रयोगों का निर्माण होने नहीं देती, इस स्थिति को बदलना चाहिए । यदि शिक्षा में विकास होगा तो वह ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा ही होगा जो नई-नई उड़ान लेने का साहस कर सकती हैं, जो प्रयोग कर सकती हैं । सरकार का फर्ज है कि वह ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग करने की वृत्ति का निर्माण हो और उसे प्रोत्साहन मिले । बिना इसके शिक्षा का स्तर उठेगा नहीं—गिरता ही जायगा ।

जा लोग प्रयोग करना चाहें उनकी छूट हो कि वे अपने ढंग से स्कूल चलायें, पाठ्यक्रम आदि बनायें । हा, जहाँ तक शिक्षा के स्टेण्डर्ड का प्रश्न है वह अगली अवस्था की शिक्षा के

केन्द्रों में प्रवेश के लिए समीक्षाओं का सिल-सिला तैयार करने से हल होगा । उदाहरणार्थ यदि एक बुनियादी शाला प्रयोग करना चाहती हो तो वह चाहे जैसा कार्य करे—लेकिन यदि उसके बालक आठ वर्ष के शिक्षाक्रम को पूरा करने के बाद माध्यमिक शाला में जाना चाहते हो तो उसे उसके लिए प्रवेश-परीक्षा में बैठाया जाय । उसी प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्थाओं की भी बात है—प्रयोग करने के लिए अमुक शाला यदि अपनी स्वतंत्रता चाहती है तो उसे वह प्राप्त हो तो शिक्षाक्रम पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठाया जाय । दरअसल किसी उच्च माध्यमिक पाठ-शाला से उत्तीर्ण होने के बाद वह न मान लिया जाय कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के योग्य हो गया—हर विद्यार्थी को इस प्रवेश-परीक्षा में से गुजरना ही चाहिए—चाहे वह सामान्य शाला से आया हो, चाहे स्वतंत्र शाला से ।

यानी सरकार को पायलेटिंग कार्य के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए । सरकार के स्कूल सभी काफी हद तक ढलाई वाले ही होंगे—उनमें सबमें स्वतंत्रता हो—इस बात को हम यहाँ नहीं कह रहे हैं । जो स्कूल इस प्रकार की छूट चाहें उन्हें पूरी पूरी मान्यता के साथ वह छूट होनी चाहिए । इसके लिए जो कदम उठाने होंगे उनमें से मुख्य है

(अ) वह स्कूल सामान्य 'इन्स्पेक्शन' से बिल्कुल मुक्त हो । चाहे तो प्रदेश उनकी सहायता के लिए उन्हीं स्कूलों में से चुनकर और अलग गैर सरकारी स्तर पर एक मंडल का निर्माण करे जो सहायता के लिए हो, न कि इन्स्पेक्शन के लिए ।

(आ) स्कूल को अपनी दिनचर्या को तय करने के दायप्रतिपात छूट हो। कोई निश्चित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम उपर मदापि न लादा जाय।

(इ) स्कूल की आखिरी परीक्षा भी स्कूल का अपना हो कार्य हो। बाहरी परीक्षाओं का प्रयोग शालाओं में विलगुल भी नहीं हो सक्ता।

(ई) बहने की आवश्यकता नहीं कि सामान्य शालाओं और स्वतन्त्र शालाओं से निकले विद्यार्थियों में विलगुल भी भेद न किया जाय।

इस सिलसिले में हम नई तालीम जगत् के सामने भी एक नियेदन रखना चाहते हैं। हम भी आम तौर पर एक पाठ्यक्रम की बात करते हैं। उधर स्वतन्त्रता की बात करे और इधर हम "सारे प्रदेश और राष्ट्र" के लिए एक पाठ्यक्रम हो इसके बारे में बैठने परे—यह कहा तक उचित है। नई तालीम के कार्यकर्ताओं को—खास तौर पर उन्हें जो एक 'निश्चित पाठ्यक्रम' की बात करते हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि नई तालीम की दायित्व ही उसी में है कि निश्चित पाठ्यक्रम नहीं बना। नई तालीम जीवित थी तो इस प्रकार का साचेवाला पाठ्यक्रम अभी तक भी नहीं बनता—अगर यह बन गया तो समझान कि नई तालीम मर गई। जरा अहिंसा और शिक्षा की हवा में बैठ कर हम उस चीनी कहावत के उपर चिन्तन करे—'लेंट हण्ड्रेड पन्नावर्स त्रासम (सो फूलों को खिलाने दो)।

बड़ा भवन है। विशाल लडके लडकियाँ गम्भीर चेहरे लेकर अपने डेस्को पर बैठ हैं। उनके बीच १०-१० फिट का फासला है। क्यों? कही वे एक दूसरे की नज़ल न करले। लम्बे

चेहरे बनाये शिक्षक और शिक्षार्थी पहरा दे रहे हैं। पुसिस से भी अधिक ये 'गुरुजी' लोग उन भावी नागरिकों के मनो को धोटा बनाने में सहायता करते हैं। न शिक्षक को विद्यार्थी के अपर विश्वास है और न विद्यार्थियों विद्यार्थियों के बीच। यह साचे वाली शिक्षा हमें उस उद्देश्य से दूर लेती जा रही है जिसमें शिक्षा आपसी विश्वास की जनक हो, यह कहा गया है। क्या प्रयोग करने वाले स्कूल भी इस परीक्षा पद्धति के गुलाम बन सकते हैं।

यदि शिक्षक और शिक्षा विभाग के बीच आपसी विश्वास को कायम करना है, यदि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आपसी विश्वास की स्थापना करनी है, यदि समाज में विश्वास का वातावरण कायम करना है तो शिक्षा की स्वतन्त्रता पर गहराई से सोच कर जमल करना होगा। यही विश्वास है जो व्यक्ति और समाज में अहिंसा की वृत्ति का निर्माण करता है।

इस स्वतन्त्रता के लिए सरकार को हर तरह से मदद उठाना चाहिए। यदि सरकार वह नहीं मानती है तो कहना पड़ेगा कि अन्य प्रश्नों को हम गौण माने और इनमें पीछे लगे। क्योंकि यही मूल प्रश्न है। शिक्षा में यह स्वतन्त्रता नहीं होगी तो हम ऐसे नागरिक नहीं बना सकेगे जो स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्तन करके निर्णय लेने की दायित्व रखते हो। ऐसी हालत में गणतन्त्र का मविष्य क्या हो सकता है। हमन देखा है कि देश जितना अधिक डिपटेटरशिप वाला होगा उतना ही कम आगा उस देश में शिक्षा के स्वतन्त्र प्रयोग करने के लिए होगी। ऐसे देशों में शिक्षा विभाग कहता है, "पाठ्यक्रम हमारे विधान का अंग है और किसी व्यक्ति को इसमें जरा सा भी हेर फेर करने की (सोपाय पृष्ठ ३५७ पर)

यूगोस्लाविया में शिक्षा की व्यवस्था

यूगोस्लाविया अन्य कम्युनिस्ट देशों से अलग है, साथ-पाथ वह अपने आपको पूरा मार्क्सवादी भी मानता है और अपने ढंग से साम्यवादी समाज के निर्माण में लगा है। पिछले वर्षों में हमारे कुछ साथी इस देश में गये थे और वहाँ के सामाजिक जीवन की कई बातों से प्रभावित भी होकर आये थे। उनकी एक विशेषता यह है कि वे विकेन्द्रीकरण के प्रयास में सच्चाई के साथ लगे हैं। उनके कई को-ऑपरेटिव देखने योग्य हैं। उत्तर पश्चिम का कुछ इलाका अगर छोड़ दिया जाय—खास तौर पर लुबलाना और जाग्रेब का क्षेत्र, तो बाकी अधिकतर हिस्सा भारत की तरह ही ग्रामीण दीखता है। यूगोस्लाविया की सत्सृति भी प्राचीन है—उसकी लोक परम्पराएँ बड़ी समृद्ध।

पिछले योरोप के प्रवास के समय वहाँ जा सकूँ और उनकी परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था क्या की गई है, यह देख आऊँ यह सोचा था। उनके भारत में स्थित दूतावास ने यह मौका दिया और उनका देश देखने का निमन्त्रण मुझे मिला। इस मौके के लिए और जा बड़े आदर के साथ जितना मुझे सम्भव था उतना दिखाया, मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री वियतलिय चडे सज्जन हैं। उन्होंने पूरे १२ दिन के मेरे भ्रमण के बारे में बड़ी रुचि ली। वहाँ

की शिक्षा प्रणाली के बारे में जो देखा उसका थोड़ा सा वर्णन मक्षेप में देने की कोशिश करता हूँ।

प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा का ढाँचा सामान्य ढंग का ही है। ७ से १५ वर्ष की उम्र के लिये—आठ वर्ष के प्राथमिक स्कूल है। इस व्यवस्था की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है। यदि प्राथमिक शाला में कोई बालक नहीं आता है तो उसके पालक को पहली बार ७०० रुपये के करीब जुर्माना देना होगा। यदि किसी शिक्षक या हेडमास्टर की अपनी ज़िम्मेदारी के अवहेलना के कारण बालक शाला में नहीं आता है तो उसे जुर्माना देना होगा। यह कमर दोबारा होने पर ३० दिन तक की जेल भी हो सकती है। योग्य विद्यार्थियों और मजदूरों के बालकों को तीनों स्तर तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की बड़ी गुंजाइश है। सारी पाठशालाएँ सरकारी हैं। शिक्षा धार्मिक संस्थानों—गिरजों से विलकुल मुक्त रहे इस बात पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। यदि गैरसरकारी शाला कोई खोलना चाहे तो अदालत की इजाजत लेनी होगी। दरअसल वहाँ प्राइवेट शाला एक भी नहीं है।

एक मुख्य बात यह है कि जो विकेन्द्रीकरण यूगोस्लाविया के जीवन के अन्य क्षेत्रों में

लागू हो चुका था—वह अब शाला के बारे में भी लागू हो रहा है। शाला का संगठन विकेन्द्रित ढंग से होता है। यदि म्युनिसिपैलेटी, फेनट्री, या कोआपरेटिव को महसूस हो कि वहाँ स्कूल की आवश्यकता है तो वे ऐसा कर सकते हैं। स्कूल की व्यवस्था भी स्कूल कमेटियों के द्वारा होती है। जितना वनिष्ठ सम्बन्ध शाला और समाज का बनेगा उतना ही समाज को उससे फायदा होगा। इसलिए समाज स्कूल के बारे में बड़ा ध्यान देती है। स्कूल भी समाज की समस्याओं को समझने का और उसमें हिस्सा बढ़ाने का प्रयास करता है। उसका आर्थिक भार भी पूरा पूरा उसी समाज पर है।

जो समाज औद्योगीकरण में विकसित होगा और जिसकी आर्थिक अवस्था अच्छी होगी—वह स्कूल को अच्छी सहायता देती है। इस सिलसिले में विवेकीकरण इतना है कि शिक्षकों की तारबाह भी स्कूल कमेटि हो तय करेगी। शिक्षक का वेतन, उसकी योग्यता, अनुभव, तथा उसके कार्य की विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, जिम्मेदारी, शिक्षा के विषय में रुचि और सामाजिक सम्बन्धों में हिस्सा लेने की मात्रा पर निर्भर होता है। इसलिए प्रमाण पत्रों का पहले जो महत्व समझा जाता था, अब वह नहीं रहा। पुराने जो वेतन के ग्रेड थे वे उन्होंने हाल ही में खत्म कर दिये। स्कूल बोर्ड सालभर वा बजट बनाता है और वह म्युनिसिपैलेटी में चर्चा होकर तय किया जाता है। आखिरी निर्णय उस म्युनिसिपैलेटी की आयुर्व्यवस्था पर निर्भर होता है।

स्कूल बोर्ड दो वर्ष के लिये चुना जाता है। उनमें कुछ सदस्य म्युनिसिपल प्यूपिल बमेटि के द्वारा नामजद होते हैं और कुछ स्कूल टीचर्स की

पाठनिसल द्वारा। उसके कुछ सदस्य आसपास की समाज में से चुने जाते हैं। हेडमास्टर भी सदस्य होता है और स्कूल के विद्यार्थियों में से कुछ चुने हुए भी। इस बमेटी का अध्यक्ष हेडमास्टर या उस स्कूल का कोई शिक्षक नहीं हो सकता।

बैलग्रेड के गौर्कस्कूल में १२०० विद्यार्थी थे और ५० शिक्षक। पहली चार कक्षाओं के कक्षा शिक्षक और ५-८ कक्षाओं में विषय के शिक्षक। शिक्षकों के बीच आपसी अध्ययन और कार्य चलाने की दृष्टिसे विषय के आधार पर 'सबजेक्ट कौंसिल' बनी है। उदाहरणार्थ गणित के लिए उन्हीं शिक्षकों में से एक गाइड (मार्गदर्शक) होता है और इन कौंसिलों की बैठके नियमित होती रहती हैं। स्कूल के सब विषय के मार्गदर्शकों को मिला कर एक 'प्रोफेशनल कौंसिल' बनती है, जो स्कूल के बौध्दिक स्तर पर विशेष ध्यान देती है।

इस शाला की कमेटि (स्कूल कौंसिल) में हेडमास्टर, अन्य दो शिक्षक, उस क्षेत्र के पाच व्यक्ति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करनेवाले सात व्यक्ति सदस्य हैं। कौंसिल की साल में दस बैठके होती हैं।

इसी प्रकार विद्यार्थियों की भी बमेटि होती है जो हफ्ते में एक बार मिलती है और जिसका कार्य अधिकतर स्कूल के बाहर की प्रवृत्तियों के बारे में सोचना होता है।

जहाँ तक काम और शिक्षा का सम्बन्ध है, वे मानते हैं कि समाज का वातावरण ही ऐसा होना चाहिए कि जिससे काम के प्रति लोग रुचि हो। हाँ, हफ्ते में दो वर्ग फेक्टरी में टेक्नोलॉजी के आम सिद्धान्तों

से परिचय पाने के लिए होते हैं। वह भी ५-६ और ७ वी कक्षाओं में। पहली चार कक्षाओं में बालक स्कूल की वर्क शॉप में ही औजारों का उपयोग करना सीखते हैं। आठवीं कक्षा में १०-१० दिन की दो अवधियों में बालकों को फेक्टरी में रोज ६ घण्टे काम करना पड़ता है।

इस गौर्की स्कूल में इन्होंने एक सुन्दर प्रयोग किया है। पहली कक्षा का हर बालक एक पौधा फूल का लगाता है और उसकी देख-भाल करता है। दूसरी कक्षा का दो और तीसरी का तीन। चौथी कक्षा से बालक पेड़ लगाते हैं। उनकी योजना है कि स्कूल की ओर से उसके आसपास के क्षेत्र में आठ साल के अन्दर ६००० पेड़ लगाये जाय। अभी से यह क्षेत्र हरा भरा हो गया है।

यहां के शिक्षा के अधिकारियों का मत है कि स्कूल में शारीर श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात इतनी महत्व की नहीं है। असल में समाज का आर्थिक ढांचा ऐसा बनाया जाय कि स्कूल से निकलते ही विद्यार्थियों को कार्य में लगाया जाय और उस कार्य को इतना आकर्षक-आर्थिक पहलू खास तौर पर-बनाया जाय कि नवयुवक उसमें स्वेच्छा से आय। समवाय पद्धति के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं है। विषय ज्ञान पर बहुत जोर है और विज्ञान की तालीम पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बालकों को स्कूल के बाहर की प्रवृत्तियों में भी पायोनिअरपेंसेस जैसे नलत्र और विज्ञान की प्रवृत्तियों की भर मार रहती है।

देश का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है। इसलिए एक शिक्षकवाली शालाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसे एक स्कूल में देखा

कि एक शिक्षक है और वह चार कक्षाओं को सम्भालता है। उसका कुछ काम शिफ्ट अलग करने से हल होता है। किन्तु वह परिस्थिति कठिन होती है, यह उस शिक्षक को भी महसूस होता था। इसलिए शिक्षा विभाग ऐसे शालाओं में चुने हुए अच्छे शिक्षक भेजता है और उन्हें विशेष आर्थिक सुहायित भी देता है।

इस प्रकार मने १२ दिनों में काफी स्कूल, बालवाडिया, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र और लोक शिक्षा के केन्द्र देखे। हर व्यक्ति में अपनी ज्ञान बढ़ा लेने की तीव्र भूख दिखाई दी। मजदूर रात को ३-४ घण्टे विशेष वर्गों में आकर सामान्य कोर्स करते हैं। इन कक्षाओं में हमेशा देखा कि विद्यार्थी भरे रहते हैं। कुछ लोग स्कूल का सामान्य पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तो कुछ विशेष बने पाठ्यक्रमों में जाते हैं। इसका बड़ा सुन्दर अनुभव वहां की वर्कर्स यूनिवर्सिटी में हुआ। यह यूनिवर्सिटी साल में हजारों मजदूरों की शिक्षा का इन्तजाम तरह-तरह से करती है। फेक्टरियों में प्रौढ वर्ग चलाना, परीक्षाएँ लेना और साथ साथ उनमें विचार गोष्ठियाँ मार्क्सिज्म, सोशियलिज्म आदि पर आयोजित करना होता है। सबसे बड़ी बात यही देखी कि यूनिवर्सिटी की तालीम वहां कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही सीमित बनकर नहीं बंठी है। वह मजदूरों के दरवाजे पर पहुंची है। यह जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए स्कूल की अमुक अमुक पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। कोई भी मजदूर जिसने किसी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा हो, यदि तैयारी करके यूनिवर्सिटी की प्राइवेट परीक्षा में बैठता है और उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल जाना है।

(लेखात पृष्ठ ३५७ पर)

टिप्पणियाँ

गुजरात शिक्षा मंत्री के नाम एक पत्र
माननीय वहन थी इन्दुमती सेठ,

एक ऐसा वक्त भी था जब लोग गांधीजी की बातों को पागलपन का विशेषण देते थे। उनके जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आये जिनमें वे बिल्कुल अकेले पड़ गये। उनके सारे साथी एक तरफ और वे एक तरफ। तो, भो, हमें मालूम है कि उनके आत्मबल, त्याग और सूक्ष्मज्ञ के कारण साधियाँ को उनकी तरफ झुकना पड़ा। जिस चीज को वे मानते थे कि अहिंसा और सत्य की दृष्टि से ठीक है, उस पर 'एकला चलो रे' के स्वर के गुञ्जन के साथ वे चलते रहे। आज आपकी भी वही अवस्था है। आपने और आपकी सरकार ने उस सत्यसागर का किनारा स्पर्श किया है जिसमें रवीन्द्रनाथ और गांधी जैसी गंगाएँ जाकर मिलीं। मातृभाषा का अपमान अपनी माँ के अपमान से भी अधिक गम्भीर होता है। साथ-साथ विदेशी भाषाओं को सोखने की तैयारी के लिए भी मातृभाषा (या स्थानिक भाषा) की बुनियाद शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वरसों से शिक्षाविदों और मार्गदर्शकों ने ये बातें हमें बताई हैं। आपने उन बातों पर अमल करने का निर्णय लिया और आप उन पर अमल करने भी लगे। भारत के लिए जिधर एक तरफ लड़का की बात यह है कि अधिकतर प्रदेश अभी तक भी मानसिक गुलामी का त्याग नहीं कर पाये हैं, उधर दूसरी तरफ गर्व की बात है कि कम से कम गांधी के जन्म रत्न ने तो सत्य का पालन किया है।

यह अत्यन्त खेद की बात है कि जब कि सारे राष्ट्र को आपसे सबक लेना चाहिए था, गुजरात में कई लोगों ने भी आपसे इस खेद निश्चय की वही समालोचना करनी शुरू कर दी है। यहाँ

तक कि उसके लिए आन्दोलन तक की बात चल पड़ी है। राष्ट्र के चरित्र के ऊपर यह एक बड़ा धब्बा-जैसा लगा है।

यह पत्र हम आपका अभिनन्दन करने के लिए लिख रहे हैं और आपसे तहेदिल से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप और आपकी सरकार इस खेद कदम से पिछे न हटें। गांधीजी ने दुनिया का भला करने का भार अपने ऊपर नहीं उठाया था। वे तो अपने को ही दिन प्रति दिन तपाते गये—शुद्ध करते गये और वे इतने तपे कि उससे राष्ट्र क्या, सारा ससार ही आशाओं के स्वप्न देखने लगा। यदि वे अपने आदर्शों को छोड़ कर "जनता की आवाज" (क्या वह सचमुच जनता की आवाज होती है?) के पीछे दौड़ते तो वे गांधीजी न होते। आप और आपकी सरकार डटी रहेगी यही एक मात्र आशा बाकी रही है, नहीं तो इस मामले में देश गिरेगा। यह गुजरात सरकार का प्रेस्टीज इस बिल्कुल भी नहीं है—यह तो माँ को माँ के स्थान पर बैठाने और विज्ञान को शुद्ध दृष्टि से यरतने की बात है। यदि आपकी सरकार को इस पर पद-त्याग भी करना पड़े तो बरे—पर गलत कार्य कदापि न करे।

हमारी आप को हजार हजार बधाई।

—नई तालीम परिवार

(गुजरात सरकार ने तप किया है कि अंग्रेजी को शिक्षा आठवीं कक्षा से पहले प्रारम्भ न की जाय। यह निर्णय शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है और दुनिया के स्वाभिमान वाले राष्ट्र इसे पूरा पूरा मानते हैं। इधर दूसरे प्रदेशों में उलटी गंगा बही है—अंग्रेजी की शिक्षा ३-४ से ही प्रारम्भ हो। दुर्भाग्यवश यह उलटी गंगा अब गुजरात में अपना प्रकोप दिखाने लगी है। यहाँ तक कि जो राजनैतिक पार्टियाँ सैद्धान्तिक दृष्टि से भी गुजरात सरकार की नीति से सहमत हैं, कहती हैं कि व्यावहारिक तो यही है कि अंग्रेजी ४ वीं से शुरू हो। गुजरात

सरकार को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि जनता के नेता कहलाये जानेवाले वे लोग जो गुजरात सरकार का इस बात में विरोध कर रहे हैं ठीक रास्ते पर शीघ्र

ही आजायगे और दूसरे प्रदेशों से भी यही कहेंगे कि वे भी गुजरात से सबक सीखें। अपने घर के दीप से दूसरे के घरों को प्रकाशित करें न कि उसे बुझा कर अपने घर में भी अन्धेरा छा दें।)

(पृष्ठ ३४९ का शेषांश)

लिये इस कंठिन पदयात्रा की योजना बनाने के लिये हम उन्हें बघाई देते हैं। नई तालीम परिवार का आर्वावाद उन्हें अवश्य मिलेगा ही। इसकी सफलता के लिये शुभ कामनायें!

विश्वशांति सेना का क्षेत्रीय विभाग

पिछले दिनों दो बैठकें—एक सर्व सेवा संघ काशी और दूसरी गांधी निधि दिल्ली में, हो गई। उनमें तय हुआ है कि विश्व शांति

सेना की एशियाई शाखा बनाया जाय। श्री. जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष होंगे और उनकी कार्यकारिणी में १०-१२ तक सदस्य होंगे—जो एशिया के भिन्न भिन्न देशों से भी होंगे। आफ्रिका प्रोजेक्ट में मदद करने के लिये यह शाखा कार्यशील है। उसने उत्तरी रोडेसिया के आन्दोलन में शांति सैनिक भेजने का भी तय किया है।

(पृष्ठ ३५२ का शेषांश)

इजाजत नहीं है।" यह उत्तर जब मिलता है जब आप पूछते हैं कि कोई शिक्षक अन्य कुछ प्रयोग करने के लिए इच्छुक हो तो क्या उसके लिए गुंजाइश है? अर्थात् जितना अमल गणतंत्र के सिद्धान्तों पर देश में होगा उतना ही शिक्षा में प्रयोगों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी। कोई डेमोक्रेसी कितने पानी में है यह उसकी शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता की

गुंजाइश के ऊपर तय होगा।

नई तालीम जगत् के सामने यह बड़ा प्रश्न है और इसको उठा लेने में ही नई तालीम का भविष्य है। इसके लिए अगर आन्दोलन और संघर्ष भी करना पड़े तो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। केवल कुछ केन्द्रों का निर्माण कर देने से नई तालीम नहीं होगी।

(पृष्ठ ३५५ का शेषांश)

यही कारण है कि वहाँ शिक्षा का प्रसार इतनी तेजी से बढ़ रहा है।

कहते हैं कि यूगोस्लाविया की शिक्षा व्यवस्था दूसरे महायुद्ध के पहले बड़ी पिछड़ी हुई थी। जो विकास उन्होंने किया वह दूसरे युद्ध के बाद हुआ।

यूगोस्लाविया की लोक कला को देखकर

बड़ा आनन्द मिला। उनका लोक नृत्य, लोक संगीत और दस्तकारी का काम बहुत ऊँचे स्तर का है। गावों की स्त्रियाँ अभी भी पारम्परिक ढंग के कपड़े पहनी दिखाई देती हैं। उनकी पीछाकें बड़ी कलात्मक हैं। लोग सीधे हैं। भारत के प्रति उनमें बड़ी श्रद्धा है। नेहरू कहते ही उनका चेहरा खिल जाता है।

देवी माई का पता लंदन में

निम्नप्रकार रहेगा :

Devi Prasad

Secretary-

War Resisters' International,

Lansbury House,

88 Park Avenue,

Enfield, Middlesex,

ENGLAND

पठनीय पत्रिकाएं

भूदान, यज्ञ (हिन्दी साप्ताहिक),
भूदान यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान
अहिंसक क्रान्ति का सन्देशबाहक
सम्पादक-सिद्धराज ढड्डा,
पता : अखिल भारत सर्व सेवा सघ,
राजघाट, काशी ।
वार्षिक शुल्क-छः रुपये

२. अल्पिक्रान्ति

(सूचिपूर्ण सचित्र साप्ताहिक सर्वोदयपत्र)

सम्पादक-देवेन्द्रकुमार गुप्त
पता :- गांधी भवन, यशवत रोड
इन्दौर, म० प्र० ।
वार्षिक शुल्क-चार रुपये

५. साम्ययोग (मराठी साप्ताहिक)

सम्पादक-गो. न. काले
पता : साम्ययोग कार्यालय,
सेवाग्राम [वर्धा] ।
वार्षिक शुल्क-चार रुपये

ग्रामराज

संपादक-गोकुलभाई भट्ट
पता : किसोर निवास,
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

सर्वोदय (अंग्रेजी मासिक)

संपादक-एन् रामस्वामी
सर्वोदय प्रचुरालय, तचावूर

सादी पत्रिका (हिन्दी मासिक),

सम्पादक-ध्वजाप्रसाद साहू,
जवाहरलाल जैन

पता :- राजस्थान सादी सघ,
पो० सादी बाग (जयपुर) राजस्थान
वार्षिक शुल्क-तीन रुपये

सर्वोदय सन्देश (हिन्दी मासिक),

सम्पादक-देवताम, सिंह
पता -सर्वोदय साहित्य चौक बाजार,
मुंगेर, बिहार ।
वार्षिक शुल्क-एक रुपया

गांधी मार्ग (हिन्दी त्रैमासिक),

सम्पादक-श्रीमधारायण
पता :- गांधी निधी,
राजघाट, नई दिल्ली ।
वार्षिक शुल्क-तीन रुपये

मंगल प्रभात (हिन्दी मासिक),

सम्पादक-काका कालेलकर
पता : हिन्दुस्तानी साहित्य सभा,
राजघाट, नई दिल्ली ।
वार्षिक शुल्क-तीन रुपये

भूदान (अंग्रेजी साप्ताहिक)

संपादक-सिद्धराज ढड्डा
अ. भा. सर्व सेवा सघ, राजघाट, काशी ।